

اسلامی سماج

مصنف

ریو بن لیوی

پروفیسر (فارسی)، کیمبرج یونیورسٹی

مترجمہ

ڈاکٹر مشیر الحق

پروفیسر (اسلامیات)، جامعیہ اسلامیہ، نئی دہلی

قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان

وزارت ترقی انسانی وسائل، حکومت ہند

ویسٹ بلاک-1، آر-کے-پورم، نئی دہلی-110066

Islami Samaj

By : Ruben Leucy

© قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، نئی دہلی
سنہ اشاعت :

پہلا ایڈیشن : 1987
دوسرا ایڈیشن : 2001 تعداد 500

قیمت : =/237

سلسلہ مطبوعات : 549

ناشر : ڈائریکٹر، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان، ویسٹ بلاک-1، آر-کے-پورم،

نئی دہلی۔ 110066

طابع : جے۔ کے آفسیٹ پرنٹرز، جامع مسجد، دہلی۔ 110006

پیش لفظ

”ابتدا میں لفظ تھا۔ اور لفظ ہی خدا ہے“

پہلے جمادات تھے۔ ان میں نمود پیدا ہوئی تو نباتات آئے۔ نباتات میں
’جہلت پیدا ہوئی تو حیوانات پیدا ہوئے۔ ان میں شعور پیدا ہوا تو بنی نوع انسان کا وجود
ہوا۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ کائنات میں جو سب سے اچھا ہے اس سے انسان کی تخلیق
ہوئی۔

انسان اور حیوان میں صرف نطق اور شعور کا فرق ہے۔ یہ شعور ایک جگہ پر
شہر نہیں سکے۔ اگر شہر جائے تو پھر ذہنی ترقی، روحانی ترقی اور انسان کی ترقی رک
جائے۔ تحریر کی ایجاد سے پہلے انسان کو ہر بات یاد رکھنا پڑتی تھی، علم سینہ بہ سینہ اگلی
نسلوں کو پہنچتا تھا، بہت سا حصہ ضائع ہو جاتا تھا۔ تحریر سے لفظ اور علم کی عمر میں اضافہ
ہوا۔ زیادہ لوگ اس میں شریک ہوئے اور انھوں نے نہ صرف علم حاصل کیا بلکہ اس
کے ذخیرے میں اضافہ بھی کیا۔

لفظ حقیقت اور صداقت کے اظہار کے لیے تھا، اس لیے مقدس تھا۔ لکھے
ہوئے لفظ کی، اور اس کی وجہ سے قلم اور کاغذ کی تقدیس ہوئی۔ بولا ہوا لفظ، آئندہ
نسلوں کے لیے محفوظ ہوا تو علم و دانش کے خزانے محفوظ ہو گئے۔ جو کچھ نہ لکھا جا سکے، وہ
آخر ضائع ہو گیا۔

پہلے کتابیں ہاتھ سے نقل کی جاتی تھیں اور علم سے صرف کچھ لوگوں کے ذہن ہی سیراب ہوتے تھے۔ علم حاصل کرنے کے لیے دور دور کا سفر کرنا پڑتا تھا، جہاں کتب خانے ہوں اور ان کا درس دینے والے عالم ہوں۔ چھاپہ خانے کی ایجاد کے بعد علم کے پھیلاؤ میں وسعت آئی کیونکہ وہ کتابیں جو نادر تھیں اور وہ کتابیں جو مفید تھیں آسانی سے فراہم ہوئیں۔

قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کا بنیادی مقصد اچھی کتابیں، کم سے کم قیمت پر مہیا کرنا ہے تاکہ اردو کا دائرہ نہ صرف وسیع ہو بلکہ سارے ملک میں سمجھی جانے والی، بولی جانے والی اور پڑھی جانے والی اس زبان کی ضرورتیں پوری کی جائیں اور نصابی اور غیر نصابی کتابیں آسانی سے مناسب قیمت پر سب تک پہنچیں۔ زبان صرف ادب نہیں، سماجی اور طبی علوم کی کتابوں کی اہمیت ادبی کتابوں سے کم نہیں، کیونکہ ادب زندگی کا آئینہ ہے، زندگی سماج سے جڑی ہوئی ہے اور سماجی ارتقاء اور ذہنی انسانی کی نشوونما طبی، انسانی علوم اور ٹکنالوجی کے بغیر ممکن نہیں۔

اب تک بیورو نے ادب تکمیل کے بعد قومی اردو کونسل نے مختلف علوم اور فنون کی کتابیں شائع کی ہیں اور ایک مرتب پروگرام کے تحت بنیادی اہمیت کی کتابیں چھاپنے کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ یہ کتاب اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ امید ہے یہ اہم علمی ضرورت کو پورا کرے گی۔ میں ماہرین سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ اگر کوئی بات ان کو نادرست نظر آئے تو ہمیں لکھیں تاکہ اگلے ایڈیشن میں نظر ثانی کے وقت خالی دور کر دی جائے۔

ڈاکٹر محمد حمید اللہ بھٹ

ڈائریکٹر

قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان

وزارت ترقی انسانی وسائل، حکومت ہند، نئی دہلی

فہرست

9	1 عرض مہترجم
13	2 تعارف
64	3 اسلام میں سماجی درجات
98	4 اسلام میں عورتوں کی حیثیت
137	5 اسلام میں بچوں کی حیثیت
151	6 اسلامی فلسفہ قانون
280	7 خلافت اور مرکز حکومت
361	8 صوبوں اور جانشین ریاستوں کا نظام
413	9 اسلام کا فوجی نظام
471	10 اسلامی علم کائنات اور دوسرے سائنسی علوم
523	11 حوالے اور حاشیے
696	12 کتابیات

مقدمہ

HERBERT SPENCER

DESCRIPTIVE SOCIOLOGY

اس کام کی ابتدا جناب ہربرٹ اسپنسر کے ٹرسٹ کے متولیوں کی فرمائش پر اسپنسر کے سلسلہ میں کی گئی تھی عالمی امت محمدیہ کا مطالعہ ایک اکائی کی حیثیت سے آسانی کیا جاسکتا ہے، کیونکہ وہ بعض ایسی مشترک خصوصیات کی حامل ہے جن کا سرا اس کے مذہب سے جڑا ہوا ہے۔ یہ مطالعہ درحقیقت مسلم معاشروں پر اسلام کے مذہبی نظام کے اثرات کو متعین کرنے کی ایک کوشش ہے۔

دور اول خصوصاً خلافت راشدہ کے زمانہ کی امت محمدیہ کی معاشرتی تنظیم کے مختلف پہلوؤں کا مطالعہ ماضی میں فان کریمر (VON KREMER) ڈیپورابرسن اسٹو

فاضل تحقیقین کرچکے ہیں۔ یہاں ہم اس کتاب میں خاص طور سے اسلام کے بنیادی

اصولوں کا مطالعہ کریں گے اور یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ مختلف زمانے اور علاقے کے مسلمانوں نے کس طرح اپنی زندگی کو ان اصولوں کے معیار پر ڈھالا ہے۔

اس کتاب کا پہلا ایڈیشن دو جلدوں میں علی الترتیب 1933 - 1931

میں "دسی سوشیالوجی آف اسلام" (THE SOCIOLOGY OF ISLAM) کے

عنوان سے شائع ہوا تھا۔ اب اسی مواد کو دنیا کے تبدیل شدہ حالات نیز اس موضوع پر شائع شدہ دوسری کتابوں میں ملنے والی معلومات کی روشنی میں

نظر ثانی کرنے کے بعد دوبارہ مرتب کر کے سہولت اور پخت کی خاطر ایک ہی جلد میں شائع کیا جا رہا ہے میں نے پہلے ایڈیشن کے مقدمہ میں اپنے ساتھیوں

پروفیسر اے۔ اے۔ بیون (A.A. BEVAN) پروفیسر آرتھر۔ اے۔ نکلسن

(R.A. NICHOLSON) اور مہر برٹ اسپنسر کی "سوشیالوجی" کے

مرتب جناب ٹی۔ ڈبلیو۔ ہل (T.W. HILL) کا شکریہ ادا کیا تھا۔

یہ سب کے سب اگرچہ اب میرے شکریہ کی پہونچ سے دور جا چکے ہیں لیکن ان کے تئیں ممنونیت برقرار ہے۔ پہلے اڈیشن کی تصحیح اور تصدیق کے لیے میں لندن

یونیورسٹی کے پروفیسر جے۔ شاخٹ (J.SCHACHT) اور نئے مواد

کے لیے پروفیسر جے۔ ڈی۔ اینڈرسن

تہہ دل سے ممنون ہوں (J.M.D. ANDERSON)

آر۔ ایل

یکمبرج

1955

26

عرضِ مترجم

یوری کی جس کتاب کا یہ اردو ترجمہ پیش خدمت ہے، اسے اسلام کے سماجی مطالعہ میں بہت وقیع جگہ حاصل ہے۔ یہ کتاب نصف صدی قبل پہلے پہل دو حصوں میں طبع ہوئی تھی لیکن دوسرے ادیشن کے موقع پر خود مصنف نے ان دونوں حصوں کو یکجا کر کے نئے مواد کے اضافہ کے ساتھ موجودہ شکل میں شائع کیا۔ جس وقت یہ دوسرا ادیشن شائع ہوا تھا اس وقت سے آج کے حالات میں خاصا فرق آچکا ہے اور عالم اسلام میں بڑی بڑی تبدیلیاں پیش آچکی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قارئین کو کہیں کہیں ایسا محسوس ہوگا کہ جربات کبھی جاری ہیں وہ حقیقتاً ماضی کی داستان زیادہ ہے، حال کی آئینہ دار کم۔ اس حیثیت سے کتاب پر دراصل نظر ثالث کی ضرورت تھی لیکن یہ کام مترجم کا نہیں ہے۔ وہ حواشی میں اشارات تو کر سکتا ہے لیکن متن میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ واقعات کے علاوہ مطالعہ کے دوران قارئین ایسے مواقع سے بھی دوچار ہوں گے جہاں مصنف کا اظہارِ بیگانہ مسلمانوں کے فکری اور اعتقادی میلانات سے بہت حد تک مختلف ہوگا۔ اس کے اسباب دوسرے ہیں اور ان کے لیے ہمیں مختصراً مستشرقین کے مزاج کو سمجھنا ہوگا۔ مسلمانوں کے لیے اسلام ایک صرف طرزِ حیات ہی نہیں بلکہ عقیدہ اور ایمان بھی ہے۔ اسی پر وہ نجاتِ اخروی کو منحصر سمجھتے ہیں۔ اصولی طور پر مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قرآن دُستِ کی حرفِ جبروت پر دی کیے بغیر وہ صراطِ مستقیم پر قائم نہیں رہ سکتے۔ اگر ان کے عمل اور

عقیدہ میں کہیں فرق نظر آتا ہے تو وہ عقیدہ کی توجیہ کرنے کے بجائے اپنے سربلے عملی کا الزام لے لیتا کہیں زیادہ مناسب سمجھتے ہیں۔ اس طرح مسلمانوں کے نقطہ نظر سے اسلام کو پرکھنے کا معیار ان کا اپنا عمل نہیں، بلکہ قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں۔ اس کے برعکس غیر مسلم محققین مسلمانوں کے عمل کو اصول موضوعہ کے طور پر تعلیمات سے بھی زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی تشریحات کو صدر اقول کی متون کے بجائے مسلمانوں کے عمل میں تلاش کرنا چاہیئے اور اسی نقطہ نظر کے مطابق وہ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اور مسلمانوں کے بھلے ہوئے نتائج میں اکثر و بیشتر فرق ہوتا ہے مستشرقین کے اس نقطہ نظر سے ہمیں بھلے ہی اختلاف ہو لیکن یہ امر واقعہ ہے اور اسے اگر ہم اس کتاب کے مطالعہ کے دوران ذہن میں رکھیں تو اکثر جگہوں پر ہمیں ان سوالات کے جوابات خود بخود ملتے چلے جائیں گے جو مصنف کے نکالے ہوئے نتائج سے ذہنوں میں پیدا ہوں گے۔ فکر کے اس بنیادی فرق کے ساتھ ساتھ عقیدہ کا اختلاف بھی اپنی جگہ خاصا رول ادا کرتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم یہاں صرف ایک بات کو مثال کے طور پر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن کے بارے میں مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ کیا بلکہ حرف حروف تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے طور پر نازل ہوا ہے۔ احادیث کے برخلاف قرآن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کا مجموعہ نہیں بلکہ کلام الہی ہے لیکن مستشرقین کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اس صدی کے ابتدائی دور تک مستشرقین بالعموم قرآن کو بھی احادیث کی طرح کلام نبوی کا پر تو سمجھتے تھے۔ یہ صورت حال کم و بیش آج بھی باقی ہے۔ ان کے نزدیک حدیث اور قرآن میں بنیادی فرق یہ ہے کہ حدیث آپ کے معنوی کلام کی حیثیت رکھتی ہیں اور وفات نبوی کے بعد مرتب ہونے کے باعث ان میں اصل اور نقل کی آمیزش ہو گئی ہے، اس کے برعکس قرآن کی ترتیب کا کام چوں کہ خود آپ کی زندگی ہی میں شروع ہو گیا تھا اس لیے اس کے اصل الفاظ تو محفوظ رہ گئے لیکن وہ آنحضرت ہی کے فرمودات۔ اگرچہ مستشرقین کی موجودہ نسل میں بعض ایسے علماء پیدا ہو چکے ہیں جو پورے قرآن کو کلام محمدی کہنے پر اصرار نہیں کرتے۔ ان کے خیال میں قرآن کو مجموعی حیثیت سے اور انی تاخذ کا نتیجہ کہا جاسکتا ہے، لیکن اس جزوی تسہیل کے باوجود قرآن کے سلسلے میں مسلم اور غیر مسلم ذہن کا فرق اپنی جگہ باقی رہتا ہے۔ اور یہیں تسلیم کرنا چاہیے کہ یہ بنیادی فرق باقی رہے گا۔

زیرِ مطالع کتاب کا مصنف اول الذکر گروہ سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ قرآن کو بعینہ خدا کا کلام تسلیم کر کے آگے بڑھنے کے بجائے اسے بہت حد تک تصنیف محمدی کی حیثیت سے دیکھتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ قرآنی آیات کا حوالہ دیتے وقت بلا تکلف ”محمدؐ نے کہا“ ”محمدؐ کے خیال میں“ ایسے جملے استعمال کرتا ہے۔ ظاہر ہے مترجم کے لیے اس قسم کے جملوں کا لفظی ترجمہ کرنا ممکن نہ تھا۔ لیکن ایسے تمام مواقع پر مترجم نے الگ الگ حاشیہ چڑھانے کے بجائے شروع میں ایک جگہ اس فرق کی وضاحت کر دی ہے اور ترجمہ اس انداز سے کیا ہے کہ نقل کفر کے گناہ سے بھی دامن بچا رہے مثلاً ”قرآن میں محمدؐ یا انھوں نے کہا کہ“ کے بجائے ”قرآن کے الفاظ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا آنحضرت نے فرمایا“ ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔

اس موقع پر ایک عام قاری یہ سوال کر سکتا ہے کہ کسی ایسی کتاب کے ترجمہ کی ضرورت ہی کیا تھی جس کا مصنف عقیدتاً اسلام کا ہم مسلک نہیں ہے۔ یہ سوال اپنی اہمیت کے باوجود علمی دنیا میں نظر انداز کر دیے جانے کے قابل ہے کیونکہ کسی بھی سماج کا مطالعہ صرف اس کے عقیدہ کی روشنی ہی میں نہیں کیا جاسکتا۔ سماج کا بننا اور بگڑنا بہت حد تک تاریخی عوامل کا بھی بہت منت ہوتا ہے۔ مسلم سماج بھی اس تاریخی شکست و ریخت کے مرحلے سے گزرا ہے اور اس تاریخی سفر کی جس قدر مربوط داستان زیرِ نظر کتاب میں ملتی ہے اس سے واقف نہ ہونا دراصل اپنی علمی تہی مانگی میں ملگن رہنے کے مرادف ہوگا۔ چنانچہ عرب ملکوں میں مستشرقین کی محققانہ کتابیں عربی میں ترجمہ ہو رہی ہیں، البتہ ان کتابوں میں اگر کوئی بات اسلامی نقطہ نظر سے غلط ہوتی ہے تو مترجمین اس پر حاشیہ لکھ کر اس کی تصحیح کر دیتے ہیں۔ اردو میں ابھی تک کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس میں اسلامی سماج کی ایسی جامع تصویر ملتی ہو جس میں ماضی کی عہد بہ عہد ترقیوں کے ساتھ ساتھ مختلف زمانے اور مختلف ماحول کے مسلمانوں کا طرزِ فکر بھی ابھر کر سامنے آتا ہو۔ خاندانی زندگی، علوم و فنون، معیشت و معاشرت، فلسفہ و منطق، طب و کیمیا، قانون و حکمت، اصول جنگ و اصول صلح، ادبیات و فنون لطیفہ، نظم و حکمرانی و انتظام سلطنت، فرہنگ زندگی کے ہر شعبہ پر مصنف نے تحقیقی نظر ڈالی ہے اور ممکنہ حد تک معروضی انداز میں نتائج نکالنے کی کوشش کی ہے۔

آخر میں ترجمے کے بارے میں یہ عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہر زبان کا مزاج الگ ہوتا ہے۔ ترجمہ کرنا سہل بھی ہے اور مشکل بھی۔ اردو زبان تاریخی اسباب کی بنا پر نیز اپنی مورث زبانوں عربی اور فارسی کی وجہ سے حقیقتاً مالِ آرائی کی زبان بن کر رہ گئی ہے۔ اس کے برعکس انگریزی ”کم سخنوں“ کی زبان ہے۔ انگریزی زبان کے ماہرین اگر آدھے جملے میں

کوئی بات کہہ سکتے ہیں تو پھر جملے کو پورا کرنا بھی وہ الفاظ کی فضول خرچی سمجھتے ہیں۔ ایسی صورت میں انگریزی سے اردو میں ترجمہ کرنے والے کی جان ضیق میں ہوتی ہے۔ اگر وہ صرف ترجمہ کی زبان کے ساتھ ایمانداری برتنا چاہے تو اصل عبارت کے ساتھ انصافی ہوتی ہے اور اگر متن کا خیال رکھے تو قارئین کی دل شکنی ہوتی ہے۔ بہر حال چونکہ مترجم کو اپنی مادری زبان کے ساتھ ساتھ انگریزی سے بھی کچھ یاد اللہ ہے اس لیے اس نے حتی الوسع پوری کوشش کی ہے کہ مصنف کے طرز بیان کو کسی قسم کا نقصان پہنچائے بغیر اردو میں اس کے مفہوم کو اس طرح ادا کر دے کہ مصنف کے ساتھ ساتھ قارئین بھی مطمئن رہیں۔

مشیر الحق

مشیر منزل، جامعہ نگر، نئی دہلی ۱۱۰۰۲۵

تعارف

تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مکہ کے سابق تاجراور شتریان محمد بن عبداللہ نے ہم برس کی عمر میں سب سے پہلی بار ۶۱۰ء میں یہ اعلان کیا تھا کہ انھیں ”رویائے صادقہ“ نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلا خدائی حکم جو ان کے کانوں میں پڑا وہ پڑھنے (اقرأ) کا تھا۔ اس کے بعد وحی کا سلسلہ قائم ہو گیا جس میں مشرکانہ عقائد اور جاہلانہ رسوم کو چھوڑنے کی تاکید کی جانے لگی۔ اس طرح ایک اچھی اور صحیح زندگی گزارنے کا پیام آپ اپنے اہل وطن کو دینے لگے۔ نئے مذہب کا بنیادی نقطہ یہ تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے اگرچہ تک کی عبادت گاہوں میں اللہ بھی سچفیت ایک دیوتا کے اجنبی نہ تھا۔ لیکن اس نئے پیغام کے بعد اسے یکتا اور اعلیٰ تسلیم کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ محمد (صلعم) کے ابتدائی فرمودات سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے کو اللہ کا ترجمان اور اس سلسلہ نبوت کی آخری کڑی کہتے تھے جس کا سلسلہ حضرت عیسیٰ موسیٰ ابراہیم اور دوسرے رسولوں سے ہوتا ہوا پہلے انسان حضرت آدم تک جا پہنچتا ہے اس طرح خدا کی وحدانیت اور محمد کی رسالت کا اقرار امت محمدیہ کا عقیدہ قرار پایا۔ آج بھی مسلمانوں کی جانچ اسی عقیدہ پر ہوتی ہے۔ زمین و آسمان کی تمام چیزیں قادر و علیم اللہ کی اطاعت کرنے پر مجبور ہیں۔ یہی اطاعت جیسے عربی زبان میں ”اسلام“ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی روح ہے۔ ہر وہ شخص جو اس طرح اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ ”مسلمان“ کہلاتا ہے۔

ابتداء میں غالباً مصلحت کے پیش نظر محمد صلعم نے اپنے پیغام کو صیغہ راز میں رکھا

اور صرف اپنے گھروالوں کو رازدار بنایا۔ یہی اولین نو مسلم آپ کے مرید اور شاگرد تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے تین برس تک اسلام کے راز کو راز ہی رکھا۔ پھر بھی اس دوران نوجوانان مکہ کی ایک تعداد آپ کے ہاتھ پر اسلام لے آئی۔ اگرچہ ان لوگوں کی اکثریت سماج کے کمزور طبقہ سے تعلق رکھتی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض صاحب حیثیت اشخاص مثلاً آپ کے ہونے والے خسر حضرت ابوبکرؓ بھی اسلام لے آئے۔

اس بات کا قطعی فیصلہ کرنا آسان نہیں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابتداءً یا بعد میں بھی اپنے پیغام کو عرب کے حدود کے باہر پہنچانے کا ارادہ رکھتے تھے یا نہیں۔ خود آپ کے اپنے فرمودات کی شہادت اس بارے میں کچھ مبہم اور متناقض ہے تاہم دونوں نقطہ ہائے نظر کی تائید میں اہم شخصیتوں کو پیش کیا جاسکتا ہے۔ بہر حال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو یہ روایت مشہور ہے کہ آپ نے اپنے زمانہ کی معلوم دنیا کے حکمرانوں کے پاس قاصدوں کے ذریعے اسلام کا پیغام بھیجا تھا، اُسے بہت حد تک بعد کی ایجاد کہا جاسکتا ہے۔^۱ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے ابتداءً رسالت میں خود آپ کو بھی اسلام کے عالمی مذہب بن جانے کا امکان نظر نہ آتا ہو گا۔ اس وقت زیادہ سے زیادہ آپ یہ چاہتے رہے ہوں گے کہ آپ کے اہل وطن حق اور وحی کی صداقت کو تسلیم کر لیں۔ بہر حال آپ کی طرف سے پیغام رسالت کا عوامی اعلان ہوتا ہی قبیلہ قریش نے کھلم کھلا مخالفت شروع کر دی چونکہ ابھی تک یہی لوگ کعبہ کے مجاور تھے جہاں ہر سال ہزار ہا ہزار اشخاص زیارت کے لیے آیا کرتے تھے اس لئے آنحضرت کی دعوت میں قریش کو اپنے مفاد کے لئے ایک بڑا خطرہ دکھائی دے رہا تھا۔ قریش سے اپنی نبوت کو منوانے اور نتیجہً قبیلہ کی سرداری حاصل ہونے کے سلسلے میں آپ کی کوششیں کچھ کامیاب نہ رہیں اور ۶۲۲ء میں آپ کو مجبور ہو کر مکہ سے ہجرت کرنی پڑی۔ چند گئے چٹے مسلمانوں کے ساتھ آپ نے شہر ثرب میں پناہ لی۔ ثرب جو بعد میں مدینہ کے نام سے مشہور ہوا مکہ سے شمال کی طرف تقریباً ۱۱۰ دن کی کاروانی مسافت پر واقع ہے۔ آنحضرت کی دعوت میں ہجرت کو ایک نمایاں مقام حاصل ہے اور مسلمانوں نے واقعہ ہجرت کو اس کی اہمیت کے پیش نظر اسلامی تاریخ کا نقطہ آغاز تسلیم کر کے اسے اور بڑھا دیا۔

۴۔

مدینہ میں مصلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو فوری اور عمومی قبولیت حاصل ہوئی جس کے

نتیجہ میں آپ کو مذہبی اقتدار کے ساتھ ساتھ سیاسی قوت بھی حاصل ہوئی گئی۔ جمہوری مزاج رکھنے والے سیدھے سادے لوگوں کے درمیان آپ کی دونوں حیثیتوں سے قبولیت کو غیر معمولی واقعہ نہیں کہا جاسکتا۔ اصولی طور پر کوئی شخص تبدیل مذہب پر مجبور نہ تھا۔ حد یہ ہے کہ جس وقت آپ اپنی حیثیت کو جبراً تسلیم کرا سکتے تھے اس وقت بھی مدینہ کا ہر شخص آپ کی تعلیمات کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے میں آزاد تھا۔ آپ کی دعوت کی حیثیت بالکل تبلیغی تھی۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت سارے لوگ آپ کے پیغام کے قائل ہو گئے۔ لیکن مدینہ اور اس کے نواح میں بنے والے یہودیوں کی طرف سے مزاحمت ہوتی رہی۔ اس مزاحمت کا سبب کسی حد تک یہودیوں کے اس احساس برتری میں پوشیدہ تھا کہ وہ ایک ایسے شخص کو کس طرح تسلیم کر لیں جو ان کے خیال میں خود یہودیوں اور عیسائیوں سے سُن سُن کر بائبل کے واقعات کو توڑ مڑ کر پیش کرتا تھا۔ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ واقعات کا اصل اور صحیح ماخذ ان کے پاس موجود ہے۔ لیکن مجھے ان پر صحت سادی میں تحریف کا الزام لگایا۔ جب ان باتوں کا کوئی اثر نہ نکلا تو آپ نے انہیں بتایا جلاوطن کر کے خطرہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا۔ جب آپ کو کچھ فوجی طاقت حاصل ہو گئی تو آپ کفار مکہ کے خلاف اُٹھ کھڑے ہوئے اس کے پیچھے کچھ توانقائی جذبہ تھا جس کی وجہ سے آپ نے مسلمانوں کو ”اللہ کی راہ میں لڑنے“ پر ابھارا۔ اور کچھ اپنی حیثیت کو نوانے اور مضبوط کرنے کے لئے بھی ضروری تھا کہ آپ مکہ کی روایتی عبادت گاہ پر قبضہ کر لیں آپ کی کوششیں کامیاب ہوئیں۔ اگرچہ بعد میں مدینہ کے علاوہ کئی ایک دوسرے شہر خلافتِ اسلامیہ کے مرکز کی حیثیت سے نمایاں ہوئے لیکن مکہ کو آج تک اسلام کے روحانی مرکز کی حیثیت حاصل ہے۔ محمد صلعم کی کامیابی اور ان کی روز افزوں مذہبی بالادستی کے نتیجے میں عرب کے مختلف جنگجو قبائل میں اس وقت تک کے تسلیم شدہ قرابت داری کے معیار کے بجائے ایک دوسرا نازک مگر مضبوط ترین رشتہ وجود میں آگیا۔ ابھی تک لوگ باہم خون کے رشتہ سے بندھے ہوئے تھے اب اس میں اسلام کا بھی اضافہ ہو گیا جو خون کے رشتہ سے بھی زیادہ محیط اور موثر تھا۔

۳۳ھ میں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو تقریباً پورا عرب آپ کے جھنڈے تلے آچکا تھا۔ مشنات میں یہودی اور تھوڑے سے عیسائی اور آرتیش پرست (مومد) تھے جنہیں آپ نے اس شرط پر حلقہ اسلام سے باہر رہنے کی اجازت دے دی تھی کہ وہ جزیہ ادا کر کے آپ کی سیاسی سیادت کو تسلیم کر لیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے

ان کا اور دوسرے تمام غیر مسلموں کا مکہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخلہ ممنوع قرار دے کر انہیں مسلمانوں کی اجتماعی زندگی سے بے دخل کر دیا۔

امت کی ہدایت اور رہبر کی خاطر اللہ تعالیٰ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وقتاً فوقتاً جو وحی آتی تھی اسے آپ کی وفات کے بعد کتاب کی شکل میں قرآن کے نام سے جمع کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیالات و مقاصد سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے قرآن ہی بنیادی ماخذ ہے۔ اگرچہ حالات کے تحت بعض مسائل میں ایک سے زائد احکامات ملتے ہیں لیکن نئے حکم کے ساتھ ساتھ آپ کے منسوخ کردہ احکامات کو بھی قرآن میں محفوظ کر لیا گیا ہے۔ قرآن ان مسائل پر جو فوری اہمیت کے حامل نہ تھے یا آپ کے سامنے پیش نہیں آئے تھے، زیادہ روشنی نہیں ڈالتا۔ اس قسم کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ آیا اسلام تمام عالم کے لیے تھایا وہ صرف عرب والوں کے لیے آیا تھا۔ اہل کتاب کو جزیہ کی ادائیگی کے بعد اپنے مذہب پر باقی رہنے کی اجازت سے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے خیال میں جزیہ منائے عرب میں بھی تمام لوگوں کا مسلمان ہو جانا ممکن نہ تھا۔ اس کے علاوہ اسلام میں مکہ کو جو اہمیت حاصل ہے وہ بھی معنی خیز بات ہے۔ ابتداءً جزیہ منائے عرب کے باہر کے لوگوں کی نظروں میں مکہ کی کوئی اہمیت نہ تھی اس لیے کعبہ کو بیت المقدس (یروشلم) کے بجائے نماز کے لیے قبلہ مقرر کرنے سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آنحضرت کا رجحان عرب ہی کی طرف تھا۔ بہر حال اس مسئلہ کو خواہ کبھی طرح بھی دیکھا جائے واقعہ یہ ہے کہ اسلام نہ صرف عرب کے باہر پھیلا بلکہ عرب کو مذہب اسلام میں ایک اہم مقام بھی حاصل ہوا۔ اس اہمیت کا ایک سبب تو خود مکہ ہے، اور دوسرا عربی زبان ہے جو صرف قرآن کی زبان نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی عبادتی زبان ہے۔ درحقیقت مسلمانوں کے نزدیک عربی نے اس طرح متبرک زبان کی حیثیت اختیار کر لی جیسے عبرانی زبان یہودیوں کے لیے ہے۔ اور قوم و وطن کے اختلاف کے باوجود دنیا کے تقریباً تمام مسلمانوں نے اپنی مقامی زبانوں کے لیے عربی رسم الخط کو اختیار کر لیا۔ مسئلہ یہ کہ جب کہ متبرک نے سرکاری طور سے اپنی زبان کے لیے عربی کے بجائے لاطینی رسم الخط اختیار نہیں کیا تھا، یہ کہا جاسکتا تھا کہ شامی عیسائیوں کو چھوڑ کر عربی رسم الخط کا استعمال کسی شخص یا قوم کے مسلمان ہونے کی پہچان تھی۔

آنحضرت کی حیات میں اسلام عرب کے باہر تک نہیں پہنچا تھا۔ مورخین بتاتے ہیں کہ

۸ ہجری/۶۲۹ء میں آپ نے ایک سفارت شام میں بھیجی تھی۔ اگرچہ بلا ثبوت یہ بات تسلیم کر لی گئی ہے کہ آپ نے سفر کو شہنشاہ ہرقل کے پاس اسلام کی دعوت لے کر بھیجا تھا لیکن درحقیقت اس سفارت کا مقصد ابھی تک پورے طور سے واضح نہیں ہو سکا ہے۔ سفر شہید کر دیے گئے اور ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے شہنشاہ کی عرب رعایا کے خلاف جو فوج بھیجی گئی اسے غزوہ موتہ میں شکست ہوئی۔ اس شکست کا انتقام لینے کے لیے ایک دوسری فوج تیار ہی کی جا رہی تھی کہ (۸ جون ۶۳۲ء) آنحضرتؐ کی وفات ہو گئی۔ اسلام کے ڈھالے ہوئے رشتہ میں چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک بہت مضبوط کاری کی حیثیت رکھتی تھی اس لیے آپ کے اوجھل ہو جانے کا مطلب شکست و ریخت تھا۔ نو مسلم بدوی قبائل نے جن پر اسلام کا اثر ابھی پورے طور سے نہیں ہو پایا تھا، ہر طرف بغاوت شروع کر دی اور بہت سے لوگ رسالت کے جھوٹے دعویداروں کے ساتھ نکلے۔ مدینہ مکہ اور پڑوسی شہر طائف کی وفاداری پر رقرار رہی۔ لیکن وہاں کے لوگوں کے سامنے بھی مناسب لیڈر کی تلاش کا مسئلہ سر اٹھائے کھڑا تھا۔ اُمتِ مسلمہ جس شخص کے سامنے جھک سکتی تھی وہ عمر تھے لیکن مہاجر ہونے کے باعث ان کا شمار بالابانِ مدینہ میں نہیں ہوتا تھا اور مدینہ کے لوگ اصرار کر رہے تھے کہ خلافت کی ذمہ داری ان کے کسی شخص کو سونپی جائے۔ ایسے موقع پر حضرت عمرؓ نے جو صورتِ حال پر قابو پانے کی صلاحیت رکھتے تھے، اپنے بچائے آنحضرتؐ کے خسر حضرت ابوبکرؓ کو آگے بڑھا دیا اور ان کے ہاتھ پر لوگوں سے بیعت کر کے مہاجرین اور انصار میں مصالحت کرا دی۔ اس طرح حضرت ابوبکرؓ آنحضرتؐ کے جانشین کی حیثیت سے پہلے خلیفہ مقرر ہوئے۔

شام پر چڑھائی کر لے کے لئے جو دستہ تیار کیا گیا تھا اسے کام میں لانے کی ذمہ داری ب خلیفہ کے سر تھی۔ اس دستہ کا بہترین مصرف تو یہ ہوتا کہ اسے باغی قبائل کی سرکوبی کے لیے بھیجا جائے لیکن خلیفہ نے لوگوں کے مشورہ کے خلاف اسے وہیں جانے کا حکم دیا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھیجنا چاہتے تھے۔ اس طرح وہ دستہ جسے تو اس کے لحاظ سے ایک حملہ آور جتھا کہنا چاہئے، شام کی سرحدوں پر پہنچی ہوئی شہنشاہ روم کی عرب رعایا کے خلاف تیزی سے پیش قدمی کر کے فوراً ہی واپس آ گیا۔ چونکہ حضرت ابوبکرؓ باغی قبائل کو دبانے اور ان پر اسلامی قوانین نافذ کرنے میں مشغول تھے اس لیے جنگی لحاظ سے اس دستہ کی مدینہ میں موجودگی ضروری تھی۔ مدینہ کے پے در پے حملوں کے بعد اگرچہ حضرت ابوبکرؓ شیش پسندوں

کو دبانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن انھیں فوری طور سے مسلمانوں کے اس استحکام کو واپس لانے میں کامیابی نہ ہو سکی جو عرب میں آنحضرت صلعم کی زندگی کے آخری دنوں میں نظر آتا تھا۔ یہ بات اس وقت جا کر حاصل ہوئی جب خلیفہ نے پڑوسی علاقوں میں فوجی دستے بھیجنے شروع کیے۔ اس طرح ایک طرف تو فوجیوں کی خواہش جنگ کو تسکین ہوئی دوسری طرف ان کی سابقہ خدمات کا معاوضہ مال غنیمت کی شکل میں انھیں دیا جانے لگا۔ ان دستوں کو ایسے دلچسپ اور پر منفعت کام کے لیے باہر جاتے دیکھ کر بہت سارے باغی قابل بھی وفاداری پر آمادہ ہو گئے۔ ملک کے تین اطراف پیش قدمی کرنے کے لیے بحری وسائل نقل و حمل کی قطعاً ضرورت نہ تھی۔ شمال میں باز نطنی اور فارس کے صوبے واقع تھے جو اپنے مرکز سے اتنی دور تھے کہ زیادہ نقصان کا خطرہ لیے بغیر ان پر آسانی سے حملہ کیا جاسکتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اتنے دولت مند تھے کہ وہاں سے کافی مال غنیمت ملنے کی توقع کی جاسکتی تھی۔ سب سے پہلا حملہ ۶۲۳ء (۱۲ھ) میں حضرت سیف اللہ خالد بن ولید کی ماتحتی میں قریب ترین علاقہ، عراق عرب پر کیا گیا جو اس وقت حکومت فارس کا ایک صوبہ تھا۔ دریائے فرات کے کنارے کئی ایک متمول شہر آباد تھے۔ انھیں میں ایک شہر حیرہ بھی تھا: جوشپ (اسقف) کے حلقہ اقتدار میں تھا اور عیسائیوں کی ایک بڑی آبادی وہاں رہتی تھی۔ معمولی سی مداخلت کے بعد تقریباً سب ہی نے شکست تسلیم کر لی اور آئندہ کے حملوں سے محفوظ رہنے کی خاطر سالانہ ٹیکس دینا منظور کر لیا۔ اس سلسلے میں عہد شکنی کا جو انجام ہوا اُسے ہم آگے چل کر بیان کریں گے۔ جس وقت خالد بن ولید کی فوجیں فرات کے ساحلی علاقوں میں نقل و حرکت کر رہی تھیں اسی وقت خلیفہ اول حضرت ابو بکرؓ نے تقریباً ہزار قبائلیوں پر مشتمل ایک فوج فلسطین اور شام کے خلاف بھیجی۔ یہ قبائل زیادہ تر جنوبی عرب سے آئے تھے اور میدان جنگ میں اپنے بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے گئے تھے۔ گویا وہ لڑنے کی نیت سے نہیں بلکہ وہاں مستقل طور سے بسنے کے لیے آئے تھے۔ ہر سنگ راہ اور باز نطنی فوجوں کی مضبوط مداخلت کے باوجود عربی فوج دشمنوں کی صفوں کو چیرتی پھاڑتی بکھر گئی بلکہ اس کے آگے تک جا پہنچی۔ وہاں رومی سپہ سالار کے ہاتھوں شکست کا منہ دیکھنا پڑا اور اس شکست کی خبر مدینہ میں وقت پہنچی جب حضرت خالد عراق سے واپس آچکے تھے، انھیں فوراً ہی نئی ملک کے ساتھ اسلامی فوج کی مدد کے لیے فلسطین کے محاذ پر بھیج دیا گیا۔ ان کی آمد سے شکست خوردہ فوجیوں کی ہمت بندھ گئی اور انھوں نے

نئے سرے سے حادثہ اردن کی طرف پیش قدمی کی جس میں انھیں اب کی بار بہت ہی معمولی قیمت کا سامنا کرنا پڑا۔

اگرچہ شایموں کی شکست میں حضرت خالد کی جنگی صلاحیتوں کو بہت بڑا دخل ہے، لیکن یہ بات بھی نظر انداز نہیں کی جاسکتی کہ شہری آبادی کے بر خلاف دیہاتوں کے رہنے والے عیسائی اپنے اوپر حملہ آوروں کی نسل سے تعلق رکھتے تھے اس وجہ سے ان سے قربت محسوس کرتے تھے۔ ان عربوں نے اگرچہ عیسائیت قبول کر لی تھی لیکن درحقیقت وہ پورے طور سے عیسائی عقیدہ کو اپنا نہیں سکے تھے۔ علاوہ ازیں باہم رقیب کلیساؤں کی فلسفیانہ ٹوٹکاؤں کے باعث جو کسانوں اور وہقاتوں کی فہم سے بالاتر تھیں، یہ لوگ حملہ آور مسلمانوں کی گزریں چلے گئے۔ حملہ آور ان کی زبان سے طبیعتی زبان بولتے تھے اور جو نیا مذہب لائے تھے وہ بظاہر ان سے عقیدہ کی کسی بڑی تبدیلی کا مطالبہ بھی نہیں کرتا تھا۔ پھر یہ بات بھی تھی کہ اس نئے مذہب کو قبول کر لینے کے بعد انھیں سابقہ جبری ٹیکسوں اور سرکاری استحصال سے بہت آسانی کے ساتھ نجات مل سکتی تھی۔

سیاسی نقطہ نظر سے بھی عربوں کی اطاعت گزاری صرف آفاق تبدیلی کے مراد نہ تھا، اور چونکہ رومن طریق حیات اور عقائد و خیالات کا شایموں پر بہت ہی معمولی اثر تھا اس لئے تبدیلی کو قبول کرنے میں انھیں کوئی خاص جبر و جہد نہیں کرنی پڑی۔

مارچ ۶۳۵ء میں جب حضرت ابو بکرؓ کے بڑے بیٹے حضرت عمرؓ خلیفہ ہوئے تو حضرت خالد بن ولید دمشق کی دیواروں تک جا پہنچے، جس نے چھ ماہ کے محاصرہ کے بعد ہتھیار ڈال دیئے۔ دمشق کی شکست کے بعد حملہ آوروں کے لیے شام کی تمام راہیں کھل گئیں۔ لیکن خاص فلسطین جسے بحری سہولتوں کے باعث بنی اطمین مرکز سے مدد پہنچ سکتی تھی۔ رومی اقتدار ہی میں رہا۔ ۶۳۶ء میں رومیوں نے عرب اور دمشق کے درمیان مسلمانوں کے وسائل نقل و حمل میں رخنہ پیدا کرنا چاہا۔ مگر ان کی یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ اس سال کے ماہ اگست میں برمک کے ساحل پر رومیوں کو سخت شکست ہوئی اور مسلمانوں کے لیے فلسطین تک کا راستہ صاف ہو گیا۔ رومی فوجی چھاؤنیاں یکے بعد دیگرے اڑتی چلی گئیں، اور یہ وشلیم کی محافظ فوج کی مدافعت کے باوجود ۶۴۰ء کے ختم ہونے سے پہلے ہی فلسطین کو بھی پوری طرح شکست ہو گئی۔

شامی علاقے میں جنگ کے ساتھ ساتھ عرب حملہ آوروں کے بڑے بڑے دستے دوسری

سمتوں کی طرف بھی بڑھ رہے تھے۔ ۳۳ء میں عرب کے مشرقی شہر عمان سے ایک بحری دستہ تھانہ (بحیثی) کی طرف گیا۔ اگلے پچاس برسوں میں ہندوستان پر ہونے والے دوسرے حملوں کی طرح اس حملے میں بھی تھوڑے سے مال غنیمت کے سوا اور کچھ حاصل نہ ہوا۔ حضرت عمرؓ نے اسے اتنی شدت سے ناپسند کیا کہ انھوں نے دستہ کی واپسی پر اس کے سپہ سالار کو ایک خط میں لکھا کہ اگر دستے کے کچھ لوگ اس جنگ میں کام آگئے ہوتے تو پھر سپہ سالار کے رشتہ داروں میں سے اتنے ہی لوگوں کو قصاص میں اپنی جان کی قربانی دینی پڑتی۔

ایران میں صورت دوسری تھی مسلمانوں کی پہلی کامیابی کے بعد دریائے فرات پر ۶۳۴ء میں عرب اور ایرانی فوجوں کی دوبارہ ٹکڑ بھڑ مہم ہوئی۔ اس مرتبہ مثنیٰ کی سپہ سالاری میں آنے والے حملہ آوروں کو اگرچہ ایرانی فوجوں کے ہاتھوں شکست اٹھانی پڑی لیکن یہ شکست عارضی ثابت ہوئی کیونکہ حضرت عمرؓ کے حکم سے کئے گئے کئی ایک حملوں کے بعد ایک فاتحانہ حملہ کوفہ کے قریب بویٹ نامی مقام پر اکتوبر ۶۳۵ء میں کیا گیا۔ اس فتح سے مسلمانوں کا اعتماد بھرے بحال ہو گیا۔ اس سال عراق کے جنوبی حصہ میں دریائے دجلہ اور فرات کے سنگم پر ابلاہ نامی قصبہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اس طرح ایرانیوں کے لیے فارس کے صوبہ سے ملک حاصل کرنے کا امکان ختم ہو گیا۔ یرموک کے مقام پر باز نطینوں کی شکست کے بعد مسلمان فوجیوں کی ایک خاصی بڑی تعداد کسی دوسری جگہ خدمت کے لیے موجود تھی۔ حضرت عمرؓ نے ان میں سے بہتوں کو فرات کے مشرقی علاقوں میں لڑتی ہوئی مسلم فوجوں کی مدد کے لیے روانہ کر دیا۔

ان کا پہلا کام تو شہر حیرہ کو دوبارہ فتح کرنا تھا جس نے پہلے مسلمان فسادات سیف اللہ خالد بن ولید کے ساتھ کیے ہوئے عہد نامہ کو توڑ دیا تھا۔ اس کامیابی کے بعد قادیسیہ کا مضبوط ترین ایرانی قلعہ بھی مسلمانوں کے لیے کھل گیا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے سلوقیہ اور طیسیفوں کے جڑواں شہر مدائن تک جو ایرانیوں کا سرمائی دارالسلطنت تھا، راستہ صاف ہو گیا۔ جولائی ۶۳۷ء میں مدائن کو شکست ہوئی اور مسلم سپہ سالار کو یہ شہر ملحقہ علاقوں پر حملہ کرنے کے لیے فوجی نقطہ نظر سے بہت ہی مناسب نظر آیا۔ بہر حال حضرت عمرؓ نے جو جنگی معاملات میں اپنی صوابدید پر پورا بھروسہ رکھتے تھے، مدائن کو دشمن علاقہ کے بہت اندر ہونے کے باعث فوجی نقل و حرکت کا مرکز بنانے کے لیے غیر مناسب

سمجھا اور عرب سرحد کے قریب ایک دوسرے مقام کو چھاونی بنانے کا حکم دیا۔ اس ترکیب سے رسل و رسائل کا راستہ بہت حد تک مختصر ہو گیا اور آپ نے سختی سے ہدایت کر دی کہ اس کے بعد سے دجلہ کے مشرق میں مزید فوجی کارروائی نہ کی جائے۔

مذکورہ بالا حکم میں دجلہ کے کنارے کنارے شمال کی طرف بڑھنے کی کوئی ممانعت نہیں تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ۶۴۱ء تک پورا مغربی عراق اور موصل تک میسوپوٹامیہ کا علاقہ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا، اور ان کی فوجیں آرمینیا تک پہنچ گئیں۔ وہاں مسلمانوں نے منقولہ جائیدادوں ہی کو لوٹ سکے کیونکہ آرمینیا والوں نے نہ صرف اپنی مذہبی آزادی، جاگیرداروں کے ادارے اور نظام زمینداری کو بچائے رکھا بلکہ حملہ آوروں سے مذاقت بھی کرتے رہے۔ لیکن اس موقع پر بھی ان کے سماجی نظام نے جس کی رو سے ہر خاندان ایک علیحدہ اکائی ہوتا تھا انھیں متحد ہونے سے روکے رکھا اور اس طرح عربوں کو اندر گھس آنے کا موقع مل گیا۔

انھیں وجوہات کی بنا پر میسوپوٹامیہ کے دوسرے علاقوں کے لوگ بھی عربوں کے سامنے جھکے پر مجبور ہو گئے جنھوں نے مفتوحہ علاقوں کے باشندوں کو ان کے قدیمی مذاہب آئٹس پرستی، عیسائیت یا بت پرستی پر باقی رہنے کی اجازت دے رکھی تھی۔

کاتھکانز اور طوروس کے درمیانی علاقہ کی بقیہ سب کے لوگوں نے بخوشی اسلام قبول کر لیا اور وہاں پر مذہب بہت تیزی کے ساتھ پھیلا۔ لیکن آرمینیا کی طرح طوروس کے مغربی علاقے میں بھی دستور یوں کا سامنا کرنا پڑا۔ غالباً بازنطینی علاقے سے قربت کے باعث ایشیائے کوچک کے باشندوں کو حملہ آوروں کا مقابلہ کرنے کی ہمت پڑی۔ بہر حال ایک زمانے سے یونانی اقتدار میں رہنے کے باعث یہاں کے لوگ نے آفاقی مانتی میں آنے پر بخوشی راضی نہیں ہوئے۔ ایشیائے کوچک پر پہلا حملہ ۲۰ھ (۶۴۱ء) میں ہوا، جس میں کچھ تھوڑا سا مال غنیمت ہاتھ آیا۔ اگلے چند برسوں تک مسلسل حملے ہوتے رہے اور ہر حملے میں فاتحین تھوڑا کھوٹا آگے بڑھتے رہے۔ یہاں تک کہ ۶۵۲ء میں عرب فوجیں قسطنطنیہ کے سامنے اکھڑی ہوئیں۔ لیکن مسلم فوجی چوکی الطاقیہ سے کبھی بھی آگے نہیں بڑھی جہاں پرامیر معاویہ (۶۶۱-۶۸۰) نے ایک ایرانی محافظ دستہ تعینات کر دیا تھا۔ اور باوجودیکہ ایشیائے کوچک کے قلب میں مسلمان فوجوں نے کئی سردیاں گزاریں، بلکہ ایک موقع پر تو انھوں نے سمنار پر حملہ بھی کیا لیکن اس پورے علاقے پر ان کا اقتدار غیر مستقل ہی رہا۔ جہاں تک مستقل قبضہ کا

تعلق ہے اگلے چند برسوں تک حالات میں نہ کوئی خاص ترقی ہوئی اور نہ ہی قسطنطنیہ پر حملہ
میں حلیفہ سلیمان کے بھائی مسلمہ کی چڑھائی تک کوئی قابل ذکر حملہ ہوا۔

ایشیائے کوچک سے گزر کر مختلف شہروں کو فتح کرتے ہوئے عرب سپہ سالار نے
سردیوں کے زمانے میں اپنی فوجیں رومی علاقے میں پہنچا دیں، اور اس طرح میسوپوٹامیا
سے خلیفہ کی بھیجی ہوئی امدادی فوج کے سہارے دارالسلطنت پر حملہ کر دیا۔ اس کے ساتھ
ساتھ ایک بحری بیڑہ بھی عمر ابن، بھیر کی قیادت میں مغرب کی طرف سے آیا تاکہ درہ دانیال اور
باسفورس کی راہ کو روک سکے۔ اس بیڑے نے فوجیوں کو آبناے کے یورپی کنارے پر اتارنے
میں بڑا کام کیا، جہاں مسلمہ نے اس خیال سے شہر کا پوری طرح محاصرہ کر رکھا تھا کہ اگر براہ راست
حملہ سے شہر پر قبضہ نہ ہو سکا تو وہاں کے لوگ بھوکے پیاس سے بے تاب ہو کر ہتھیار ڈال دیں گے۔
اگرچہ خاصہ کے دوران انھیں مصر اور شام کے بحری بیڑہ کی مدد حاصل تھی لیکن ان کی اپنی بری
فوج فتح کے لیے کافی نہیں تھی۔ ان کے بیڑے کو دشمن کی آتشیں کشتیوں نے ناقابل فہم اور بے تکانک
اور بارودی آگ سے تباہ کر دیا۔ اس پرستم یہ ہوا کہ سخت ترین سردی کے باعث خرماک اور لباس
کی قلت ہو گئی جس کی وجہ سے ان کے ہزاروں سپاہی جاں بحق ہو گئے۔ محاصرہ تیرہ مہینوں تک
باقی رہا حتیٰ کہ نئے خلیفہ عمر بن عبدالعزیز (۶۲۰ء - ۶۷۱ء) نے ناامید ہو کر واپسی کا حکم دے دیا۔
گبن کا بیان ہے کہ ایشیائی علاقوں اور ہوائے امن و دم کے اور پر بغیر کسی تاخیر اور جھجھکاؤ کے
عرب سواروں کا حملہ ہوا۔ لیکن بیتلیا کے کنارے ان کی ایک فوج کا قلعہ فتح ہو گیا اور جب بیڑہ باقی
رہ گیا تھا وہ آگ اور طوفان کی نذر ہو گیا اگلے ۵ بادبانی کشتیاں اس ناقابل یقین شکست کی
داستان سننے کے لیے اسکندریہ کی بندرگاہ تک پہنچ سکیں۔

برنطینی سلطنت یا ایشیائے کوچک کو عرب فتح نہ کر سکے، ویسے وقت آجانے پر
دوسرے مسلمانوں کا ان علاقوں پر قبضہ ضرور ہوا۔ دسویں صدی (عیسوی) میں پلے
پلے تین برنطینی جزلوں نے فوہرس فوکاس، میکس اور لیبیوٹ نے انھیں شام
ورایشیا، نئے کوچک کے مختلف شہروں سے لپٹا ہو جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ نویں صدی
ہجری کا مورخ بلاذری اپنی کتاب فتوح البلدان میں لکھتا ہے کہ عمر اور عثمان کے زمانے
میں الطائیکہ اور اس کے مثل دوسرے شہر جنھیں ہارون الرشید کے زمانے میں عواصم
("دفاع" یا مضبوط مراکز) کہا جانے لگا تھا شام کی شمالی سرحد کا کام دیتے تھے۔ اس

سلسلے میں وہ مزید لکھتا ہے کہ ”مسلمان جس طرح آج تار سوس کے بار والے علاقوں پر حملہ کرتے رہتے ہیں اسی طرح وہ اس وقت مذکورہ بالا سرحدوں سے آگے بڑھ کر چڑھائی کیا کرتے تھے۔ اسکندرونہ (اسٹس کے مطابق اسکندریہ) اور تار سوس کے درمیان اسی قسم کے رومی قلعے اور اسلحہ خانے موجود تھے جن سے آج مسلمان دوچار ہیں۔“ دسویں صدی کے بزنطینی سپہ سالار ان بعض ”مضبوط مراکز“ سے جو حضرت عمرؓ کے زمانے سے عربوں کے قبضہ میں چلے آ رہے تھے مسلمانوں کو نکال باہر کرنے میں کامیاب ہو سکے لیکن سلجوقیوں کی آمد کے بعد یہ علاقے دوبارہ مسلمانوں کے قبضہ میں آ گئے۔

ایشیائے کوچک کے مسلم علاقوں کے بیان میں ہم تقریباً تین صدیاں آگے بڑھ گئے ہیں، اس لیے ہمیں اب دوسرے علاقوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ شمالی ایران کے علاقوں پر پیش قدمی کے سلسلے میں حضرت عمرؓ نے بہت ہی محتاط پالیسی اختیار کی تھی انھوں نے مدائن پر کامیاب حملہ کے بعد اپنی فوجوں کو فرات کے علاقے میں واپس بلوایا تھا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایرانیوں نے بہت سخت جوابی حملہ کیا اور حضرت عمرؓ کو یہ سوچنے پر مجبور ہونا پڑا کہ آیا انھیں بالکل ہی سمجھے بہت جانا چاہیے یا آگے بڑھ کر مفتوحہ علاقوں کی حفاظت کا انتظام کرنا چاہئے۔ دشمن کو کچلے اور مسلمانوں کی عزت کو بچانے کا صرف یہی راستہ رہ گیا تھا کہ وہ ایران پر فوجی حملہ دوبارہ متروک کر دیں۔ خود

ان کے فوجیوں کی دلی خواہش لے بھی انھیں یہی فیصلہ کرنے میں مدد پہنچی اور انھوں نے فرات میں تعینات فوج کو پیش قدمی کرنے کا حکم دے دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انھوں نے بصرہ کے گورنر کو دریائے کارون سے سیراب ہونے والے صوبے خوزستان پر جو ہلیج فارس کے دہانے پر واقع تھا، حملہ کرنے کو کہا۔ گورنر نے عمان سے ایک فوجی دستہ خلیج کے پار فارس کے ساحلی جزیروں پر قبضہ کرنے اور ملک پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کیا یہ دونوں منصوبے کامیاب رہے اور جزیرہ ابرکوان کے ساتھ ساتھ ملک کے کئی ایک شہروں مثلاً تواج، سابور، اصطخر، اور ارجمان پر قبضہ ہو گیا۔

شمال کی طرف عراق میں کوفہ کی فرات چھاؤنی میں متعین فوجوں کے ذریعہ بابل سے کے خراسان جانے والی شاہراہ سے ہو کر ایران پر فوجی پیش قدمی کی رفتار تیز کی گئی اور سنہ ۶۳۷ء میں حلوان شہر پر قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ عرب حملہ آور شاہراہ خراسان کے

ساتھ ساتھ آگے بڑھتے گئے یہاں تک کہ وہ کوہ بے ستون (جس پر دارا کے مشہور کتبائے کھدے ہوئے ہیں) سے گزر کر نہادند کے میدان میں داخل ہو گئے یہ جگہ الوند پہاڑ کے میدان میں واقع تھی اور اس کے ذریعے جنوب مغرب میں واقع ہمدان کی سرحد کی حفاظت ہوتی تھی۔ یہاں پر عربوں کا مقابلہ ان تمام ایرانی افواج سے ہوا جنہیں شاہ فارس یزدگرد ستم جمع کر سکتا تھا۔ یزدگرد کی فوجوں کو فرات کے کنارے قادیسیر کے میدان میں عربوں کے ہاتھوں پہلے ہی شکست ہو چکی تھی اور دارا السلطنت مدائن کے ہاتھ سے نکل جانے کے بعد اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اگر اس نے پوری قوت سے حملہ کو نہ روکا تو نتیجہ کیا ہوگا۔ نہادند کے میدان میں اس کی پوری سلطنت کا فیصلہ ہونے والا تھا اس وجہ سے اس نے سلطنت کے کونے کونے سے ان تمام مردوں کو اپنی فوج میں بکھریا تھا جو میدان جنگ کے قابل تھے یہ لوگ مجبوراً جنگ میں شریک ہوئے تھے اس وجہ سے قہار کے اعتبار سے عربوں سے بہت زیادہ ہرنے کے باوجود بے دلی سے لڑے اور یہ آسانی ان حملہ آوروں سے شکست کھا گئے جو ہرے بھرے ملک کو لوٹنے کے لیے بے تاب تھے اور ایرانیوں سے مذہبی اور نسلی اختلافات کے باعث دلی نفرت کرتے تھے اور انہیں بے نام و نشان کر دینا چاہتے تھے۔ یزدگرد کی دشواریاں اس وجہ سے اور بھی بڑھ گئی تھیں کہ دوسری طرف سے خوزستان کے علاقہ پر بصرہ کے گورنر ابوہیثم اشعری کی سرکردگی میں عرب جیالوں نے دھاوا بول دیا تھا، اسی وجہ سے جب نہادند کے میدان میں دونوں فوجوں کی ٹھیکڑی ہوئی تو ایرانی فوجیں شکست کھا کر بھاگ کھڑی ہوئیں اور انہیں کے ساتھ ساتھ خوف زدہ بادشاہ بھی فرار ہو گیا۔

بہر حال ایران رقیہ اور آبادی کے اعتبار سے اتنا بڑا ملک تھا کہ اسلامی فوجوں کے لیے اسے فوراً مطیع کر لینا مشکل تھا۔ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے مقامی حکمران اور قدیم پارسی مذہب کے پیرو ہونے کا لوگوں پر اتنا زیادہ اثر تھا کہ اسے ایک ہی جھٹلے میں ختم نہیں کیا جاسکتا تھا۔ خلیفہ حضرت عمر نے اس بات کو فوراً ہی محسوس کر لیا اور نہادند کی جنگ کے بعد ایران کو باقاعدہ مطیع کرنے کی کوئی فوری کوشش نہیں کی۔ اس کے بجائے انہیں یہ مناسب معلوم ہوا کہ مفتوحہ علاقے کو تقسیم کر کے کوفہ اور بصرہ میں متعین فوجی سپہ سالاروں کی نگرانی میں دے دیں۔ اب یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ شکست خوردہ ایرانیوں پر نظر رکھیں، ان سے خراج وصول کریں اور اگر ممکن ہو تو اپنے علاقہ میں اضافہ

بھی کریں۔ اس وقت بڑے پیمانے پر لوگوں میں تبدیل مذہب بھی نہیں ہوا۔ اگرچہ اترش پرستوں کو اہل کتاب ہونے کی رعایت پہلے سے حاصل نہ تھی لیکن ان کی تعداد کے پیش نظر انھیں اس رعایت سے محروم بھی نہیں کیا جاسکتا تھا اس لئے ایک زمانہ تک جزیہ لے انھیں تبدیل مذہب سے بچانے رکھا۔ اس کے باوجود بہت سارے لوگ اپنی ذاتی مصلحتوں کے باعث یا موبہ پر دہتوں کے ظلم و ستم سے تنگ آکر مسلمان ہو گئے۔ ایسے لوگوں کی تعداد رفتہ رفتہ بڑھتی ہی گئی۔ اس طرح دسویں بلکہ گیارھویں صدی (عیسوی) تک پہنچتے پہنچتے پورا ایران مسلمان ہو گیا۔

اگرچہ فوری طور پر یورپ کے ملک کو عرب کی مرکزی حکومت کے تحت لانا ممکن نہ تھا تاہم ایران پر فوجی تسلط آہستہ آہستہ بڑھتا ہی گیا۔ نہادوں کی جنگ کے بعد کوفہ کے حکام کے فرستادہ سپہ سالار نے شاہراہ خراسان کی طرف پیش قدمی جاری رکھی اور الوند کے سلسلہ کو جسے آج کل درہ اسد آباد کہا جاتا ہے، پار کر کے اس نے ہمدان اور رے ایسے اہم شہروں پر قبضہ کر لیا۔ اس کے حملے موصلات کے اصلی راستے سے پرے شمال اور شمال مغرب کے علاقوں کی طرف رخ کیا۔ اس طرح ۶۴۲ء میں اس نے صوبہ آذربائیجان پر حملہ کیا اور قزوین کے مقام پر فیلڈوں کی ایک فوج کو جو اس کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے بحر قزوین کے جنوبی کناروں سے آئی تھی منتشر کیا اور آرمینیا میں اریوان اور ارامات پر حملہ کیا۔

۶۴۲ء میں ایک ایرانی النسل عیسائی نے شمالی ایران پر حملہ آور مسلم فوج کے جنرل کے خلاف اپنی درخواست کے نام منظور ہو جانے کے بعد حضرت عمر کو شہید کر دیا۔ لیکن اشاعت اسلام پر نہ تو خلفاء کی تبدیلی اثر انداز ہوئی اور نہ ہی مقبوضہ علاقوں میں بار بار ہونے والی لڑائیوں کا کچھ اثر پڑا۔ ایران کا مشرقی علاقہ حضرت عثمان کے عہد میں ان مسلم فوجوں نے فتح کر لیا جو قفقاز بصرہ سے بھیجی جاتی تھیں اور جہیں وہیں سے ہدایتیں دی جاتی تھیں۔ خراسان کے وسیع و عریض صوبے میں یکے بعد دیگرے بڑے بڑے شہر شکست کھاتے چلے گئے اور ۶۵۲ء تک ہرات، نیشاپور، باغیس اور مرخس پر قبضہ ہو گیا اور صوبہ سیستان بھی زیر نگین آ گیا۔ دو سال بعد فاراب، جہانجان اور تجارتان سرنگوں ہو گئے۔ مقبوضہ علاقوں میں زرعی اراضی و قوانین کے تحت تھی۔ جہاں باشندوں نے پرامن

طور پر شکست تسلیم کر لی تھی وہاں انھیں زمین اپنے ہی قبضہ میں رکھنے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ ایک دانشمندانہ فیصلہ کے تحت کسی مسلمان سپاہی کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ ذاتی طور سے مفتوحہ علاقے کا کوئی حصہ اپنے قبضہ میں رکھے۔ قدیم مالکوں کو اجازت تھی کہ وہ خراج اور جزیہ کی ادائیگی پر زمین اپنے ہی قبضہ میں رکھیں وہ اپنی جائداد ایک دوسرے کے ہاتھ فروخت بھی کر سکتے تھے لیکن یہ جائداد کوئی فاتح مسلمان نہیں خرید سکتا تھا۔ اس کے برعکس جن شہروں کے باشندے بذریعہ جنگ مطیع کیے جاتے تھے وہاں قاعدہ یہ تھا کہ ان کی زمینیں مسلمانوں کے عمومی مفاد کے لیے بحیثیت سرکار ضبط کر لی جاتی تھیں لیکن کوئی مسلمان ان زمینوں پر انفرادی قبضہ نہیں کر سکتا تھا۔ ان زمینوں پر اہل باشندے ہی پیداوار کا ایک حصہ دینے کی شرط پر پرکاشت کاری کرتے تھے لیکن وہ یہ زمین کسی اور کو بیچ نہیں سکتے تھے مفتوحہ باشندوں پر صرف یہ پابندی تھی کہ اگر وہ ایک بار اسلام قبول کر لیں تو پھر وہ اپنے پرانے عقیدہ کی طرف رجوع نہیں کر سکتے تھے۔ ارتداد کا مطلب تھا موت۔

جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے فاتحین کو ہر جگہ کیساں کامیابی نہیں ہوتی بعض بعض جگہوں پر فتح کشتی کے ساتھ ساتھ مصلحت آمیزی کا سہارا بھی لیا گیا۔ بعض ایرانی مرزبانوں مثلاً قانی زمینداروں کو ٹیکس ادائیگی کی بنیاد پر بلکا اگر ان میں سے کوئی مضبوط حیثیت کا مالک ہوتا تو ٹیکس کی ادائیگی کے بھی یہ حق درآ گیا کہ وہ اپنے علاقہ پر قدرے ترمیم کے ساتھ اپنی خود مختاری برقرار رکھیں۔ سرکاری طور پر فوجی عملوں کے علاوہ چھوٹی موٹی لڑائیاں ہر وقت ہی ہوتی رہتی تھیں۔ عرب قبائل لوٹ مار کی غرض سے اپنی مرضی سے بھی لڑائیاں کرتے رہتے تھے۔

دارالخلافت سے دور ہونے کے باعث عرب جنرل اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ ان کے جانے کے بعد مطیع علاقوں پر کیا گزرے گی، بہت کمک آنیادی کے ساتھ اپنا دباؤ مشرق کی طرف بڑھاتے رہتے تھے۔ ۶۶۱ء یا ۶۶۲ء میں خاندان بنو امیہ کے بانی امیر معاویہ کے خلیفہ ہونے کے بعد کابل پر پہلی بار مسلمان فوج نے حملہ کیا اس کے بعد ہی دوسری فوج کشتی میں بلخ بھی مسلمانوں کے تسلط میں آگیا۔

یہ جاننے کے لیے کہ حملہ آوروں کی قسمت میں آتا چڑھاؤ بھی آتا رہتا تھا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ۶۶۰ء کے بعد چار سال کے جنگی دقان خراسان میں مسلسل نمودار ہونے والی بنادوقوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مقامی طور پر اتنی زبردست مخالفتیں بھی ہوتیں کہ کچھ

دنوں کے لیے پیش قدمی بالکل رک جاتی۔ اگرچہ اسے ثابت کرنے کے لیے کوئی دستاویز موجود نہیں ہے لیکن اس کا امکان ہے کہ عارضی طور پر عرب فوجوں کو ان علاقوں کی طرف پسپائی اختیار کرنی پڑی ہو جن پر ان کا مکمل قبضہ تھا۔ بہر حال سیکڑ تک انھوں نے پھر اتنی قوت اکٹھی کر لی کہ وہ باغیوں کو شکست دے سکیں اور اپنی پیش قدمی جاری رکھ سکیں۔ غزنی پر قبضہ ہو گیا اور ایک سال بعد کابل پر زیادہ فیصلہ کن حملہ ہوا جس کے نتیجے میں بارہ ہزار افراد نے اسلام قبول کر لیا۔ تاہم خراسان کی حیثیت ایک ایسے علاقہ سے زیادہ نہ بڑھ سکی جو مسلسل حملوں کا نشانہ ہو۔ زیادہ بن ابیہ کی کوششوں کے باوجود جو بلصرہ اور خراسان پر یکساں قوت کے ساتھ حکمرانی کرتا تھا، خراسان پوری طرح مطمح نہ ہوا۔

مسلمان رہنماؤں کو عرب کے مغرب میں مصر کی دولت اور اس کے قابلِ تسخیر ہونے کا شروع ہی سے احساس تھا۔ اس پر پہلی فرصت میں فوج کشی ناگزیر تھی۔ شام کی طرح مصر کے باشندے بھی رومی حکومت اور اس کے مذہبی تشدد سے کسی طور جھٹکا رہا کرنے کے لیے بے تاب تھے۔ لہذا جب انھیں مسلمانوں کی پیش قدمی کی خبر ملی تو انھوں نے صین کا سانس لیا اور کوئی خاص زحمت نہیں ہوئی۔ مسلمان حملہ آور عمرو بن العاص کی کمان میں تھے جنھوں نے سلیشیا میں شہر قیاریہ کے محاصرہ کا کام اپنے لڑکے کو سونپ دیا تھا اور خود مصر کی کبھی فرما (PELUSIUM) پر ساڑھے تین ہزار سواروں کی فوج سے حملہ کر دیا تھا وہاں بازنطینی توپ خانہ نے مقابلہ کیا لیکن جلد ہی وہ شہر فتح ہو گیا۔ یہ بات قطعی طور پر معلوم نہیں ہے کہ عمرو بن العاص جو کچھ کر رہے تھے آیا اس میں انھیں خلیفہ حضرت عمرؓ کی رضامندی حاصل تھی یا نہیں۔ ایک روایت کے مطابق خلیفہ نے عمرو بن العاص کو ایک نسبتاً آسان فتح حاصل کرنے کے لیے اجازت کے بغیر اپنی چوکی چھوڑنے پر تنبیہ کی تھی۔ یہ روایت حضرت عمرؓ کے چوکنے رہنے کی پالیسی کے عین مطابق تھا۔ لیکن ایک دوسری روایت یہ بھی ہے کہ مصر پر پیش قدمی کرنے کے لیے خود حضرت عمرؓ نے واضح حکم جاری کیا تھا۔ بہر حال فرما کے مقام پر ایک عارضی رکاوٹ کو ختم کرنے کے بعد مسلمانوں کی چھوٹی سی فوج مصر کا ملک پار کرتی ہوئی دریائے نیل کے اس مقام تک پہنچ گئی جس کا نام خود اس نے فساط رکھا تھا اور جو اب قدیم قاہرہ ہے۔ وہاں دس سے بارہ ہزار افراد پر مشتمل ایک مسلمان فوج ان کی کمک کو پہنچ گئی۔ اور انھوں نے عین الشمس کے مقام پر

رومیوں کو آخری شکست دے کر دیانے نیل کے نیچے نیچے چلتے ہوئے ۶۴۱ء میں دارالسلطنت اسکندریہ کو فتح کر لیا۔

خلیفہ کی طرف مصر کے جنرل کے پاس بھیجے جانے والے چند خطوط جنہیں طبری نے نقل کیا ہے مصر اور دوسرے ممالک کو فتح کرنے کے سلسلے میں مسلمانوں کے رویہ پر کافی روشنی ڈالتے ہیں۔ ان خطوط کی عمومی صداقت پر شبہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اگر ان میں سے ایک خط جو حضرت عمرؓ کی طرف منسوب ہے واقعاً ان کا نہ بھی ہو جب کبھی اس کی تحریر حضرت عمرؓ کی اس پالیسی کے عین مطابق ہے جو ہمیں معلوم ہے عرب کمانڈر کے ایک سوال کے جواب میں کہ کیا انھیں اسکندریہ کے گورنر کی جانب سے اسکندریہ کے قیدیوں کے بدلے میں خراج کی پیشکش قبول کر لینی چاہیے، حضرت عمرؓ نے اپنے جنرل کو پیشکش قبول کرنے کی ہدایت کی۔ انھوں نے لکھا کہ میں مال غنیمت پر خراج کو ترجیح دیتا ہوں کیوں کہ مال غنیمت باہمی تقسیم کے بعد بہت جلد غائب ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ انھوں نے اپنے جنرل کو یہ شرط عائد کرنے کی ہدایت بھی کی کہ اسکندریہ کے عیسائی قیدیوں کو جو مصر کی اکثریت کی طرح تسللاً قبطی تھے اسلام کو قبول یا رد کرنے کا موقع دیا جائے۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ان کے ساتھ تمام معاملات میں مسلمانوں کی طرح سلوک کیا جائے۔ دوسری صورت میں وہ عیسائیوں کی طرح خراج ادا کریں۔ جنرل نے خط کے جواب میں تعمیل حکم کی اطلاع دی اور ساتھ ہی اپنے اور اپنے ساتھیوں کے اس وقت کے تاثرات بیان کیے جب قیدی یہ فیصلہ کر رہے تھے کہ آیا وہ اپنے پرانے عقیدہ پر قائم رہیں گے یا نیا دین اختیار کریں گے۔ انھوں نے لکھا کہ جب کوئی قیدی مسلمان ہونے کا فیصلہ کرتا تو عرب اس سے بھی زیادہ مسرت کے ساتھ فورے بلند کرتے جس کا مظاہرہ انھوں نے خود اسکندریہ کی فتح کے موقع پر کیا تھا اور جب کوئی عیسائیت پر قائم رہنے کا فیصلہ کرتا تو وہ اتنے افسردہ اور غضب ناک ہوتے جیسے خود کوئی مسلمان دشمنوں سے مل گیا ہو۔

مسلمانوں کے پڑوس میں رہنے والے بہت سے قبطی اسلام کی جانب ایک طرف مایہ ادا ایگیوں اور دوسری طرف سماجی کمتری کے احساس سے بچنے کے لیے راغب ہوئے اس میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا گیا تاہم مصر زیریں کے رہنے والوں کی اکثریت نویں صدی عیسوی تک عیسائی تھی۔ چودھویں صدی کے وسط تک اس صورت حال

میں تبدیلی آپہنچی تھی اور ۹۴۱ء کی مردم شماری کے مطابق مصر کے ایک کروڑ نوے لاکھ سے زائد باشندوں میں دس لاکھ سے بھی کم افراد قبطی تھے۔

مغرب کی جانب شمالی افریقہ کے ریگستان اور بحر روم کے درمیانی علاقہ میں مسلمانوں کو کسی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ پناپولیس (موجودہ قبروان) کے برابر باشعوب جن کا مذہب اس وقت تک ارواح پرستی (ANIMISM) کے مرحلہ میں تھا اپنی تہذیب اور فکر میں ان شہروں کے یونانی آبادکاروں سے بالکل الگ تھے۔ ان کے لیے کوئی فاتح ایک دوسرے سے بہتر یا بدتر نہ تھا۔ انھوں نے بغیر کسی قابل ذکر کشمکش کے مسلمانوں کی شرائط کو تسلیم کر لیا۔ اگرچہ بعض شہروں کے مثلاً ۶۴۲ء میں عمرو بن العاص کے ہاتھوں فتح ہونے والے شہر رقا کے چند باشندوں کو جزیرہ ادا کرنے کے لیے اپنے بچوں کو بیچنا پڑ گیا۔ ۶۴۷ء میں عمرو بن العاص نے طرابلس کا محاصرہ کیا جو اگلے سال فتح ہو گیا۔ اس کے فوراً ہی بعد خلیفہ حضرت عمر کی وفات کی وجہ سے و پابندی بھی ختم ہو گئی جو انھوں نے مغرب کی جانب مسلمانوں کے آگے بڑھتے چلے جانے پر لگائی تھی۔ ۶۴۷ء میں اور اس کے اگلے سال مسلمان حملہ آور شمالی افریقہ اور ودان پہنچے میں کامیاب ہو گئے اور اس کے بعد بیس سال کے اندر اندر پناپولیس مکمل طور پر مسلمان باشندوں کا شہر بن کر رہ گیا۔ یونانی نوآبادیوں پر مسلسل حملے ہوتے رہے اور مسلمان شمال اور مغرب کی جانب پوری قوت سے آگے بڑھتے رہے ۶۷۱ء میں انھوں نے قیروان کا شہر آباد کیا جہاں سے ایک خون ریز جنگ کے بعد ۶۷۸ء میں افریقہ کے شہر پر (جسے مسلمان مہدیہ کہتے تھے) قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد مسلمان صرف شدید مزاحمت کو روکنے کے لئے قدم اٹھاتے تھے۔ اس خطہ کے جواب تیونس کے نام سے معروف ہے برابر باشندوں نے بن کی اکثریت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عیسائی یا یہودی تھے مسلمان حملہ آوروں کا پوری دل جمعی سے مقابلہ کیا اور مشہور ہے کہ ان میں سے جن لوگوں پر اسلام زبردستی مسلط کیا گیا انھوں نے بارہا اپنا پرانا مذہب اختیار کیا۔ قیروان کی ایک بغاوت اس کی صیح مثال ہے۔ وہاں ایک برابر کا ہنہ نے مسلمانوں کے خلاف نفرت کی ایسی فضا پیدا کر دی تھی کہ انھیں کچھ دنوں کے لیے شہر سے جیسے تباہ کر دیا گیا تھا نکلنا پڑا۔ لیکن اس کاہنہ کی کامیابی محض ایک قلیل عرصہ تک باقی رہی اور جوں ہی مسلمانوں کی مدد کو باہر سے ملگ

پہنچ گئی انھوں نے اس کا ہنسا اور اس کے ساتھیوں کو شہر سے نکال کر دوبارہ اس پر قبضہ کر لیا۔ قیروان پر پہلی بار قبضہ کرنے کے بعد قرطاجہ (جس پر ۶۸۷ء تک قبضہ نہیں ہو سکا تھا) پہنچنے میں بارہ برس لگ گئے اور وہاں کے باشندے سسلی یا اسپین بھاگ گئے۔ شمالی افریقہ پر فوجی قبضے میں ۶۸۷ء کو ایک تاریخی اہمیت حاصل ہے۔ اسی سال موسیٰ بن نصیر نے جو شمالی افریقہ کے گورنر مقرر کیے گئے تھے اس علاقہ پر پہلی بار حملہ کیا جس کے لیے انھیں مقرر کیا گیا تھا۔ اب عرب جنگجو اسلام کو صرف جنگ اور فتح کا ایک وسیلہ نہیں سمجھتے تھے بلکہ ان کے نزدیک اسلام کے معنی اس سے بہت زیادہ تھے۔ لہذا جب موسیٰ بن نصیر نے اپنے آقا کردہ غلام طارق ابن زیاد کو طنجہ کا گورنر مقرر کیا تو ان کی فوج کے ساتھ جو قوت پر پوری کی پوری برسوں پر مشتمل تھی انھوں نے ایک عالم کو بھی بھیجا تاکہ وہ اس علاقہ کے باشندوں کو قرآن اور اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کر سکیں۔ اس علاقہ پر ایک بار قبضہ ہو جانے کے بعد اس پالیسی کا اثر اتنا دیر پا اور مضبوط ثابت ہوا کہ شمالی افریقہ راسخ العقیدہ مسلمان ملکوں کی صف میں شامل ہو گیا اور اب تک اسے یہی حیثیت حاصل ہے۔

ہم اپنے بیان میں جس وقت تک پہنچ گئے ہیں اس وقت تک عرب حملہ آوروں نے چند استثنائی واقعات کے علاوہ اپنے حملوں کو ان علاقوں تک محدود رکھا تھا جن میں انھیں بحری سفر نہیں اختیار کرنا پڑتا تھا۔ وہ لچھے ملاح نہیں تھے اور نہ ان کے پاس بحری سفر کے وسائل موجود تھے لیکن ان کمزوریوں کے باوجود اگر انھیں کوئی مقبول فائدہ نظر آتا تو وہ چھوٹے موٹے بحری سفر اختیار کرنے سے بھی نہیں ہچکچاتے تھے۔ اس طرح ۶۳۷ء (مطابق ۳-۶۵۲ء) میں روڈس کے جزیرہ پر فوج کشی ہوئی اور دار الحکومت پر حملہ نے یونانی سلطنت کی بنیادیں ہلا دیں۔ اس کے بعد تقریباً آٹھ سال تک (۶۴۳ء تا ۶۸۵ء) اس جزیرہ پر ایک مسلمان آبادی قائم رہی جسے ضروریات زندگی شام سے پہنچتی تھیں اور جو بازنطینیوں کی آنکھوں میں ایک کانٹے کی حیثیت رکھتی تھی۔ یہاں سے بازنطینیوں کے جہازوں پر بحری حملے ہوتے اور انھیں اپنے آڈوں سے الگ کر دیا جاتا تھا۔ چونکہ اس آبادی کی حفاظت بہت مشکل اور مسلمان حکمرانوں کے لیے ہمیشہ پریشانی کا باعث بنی رہتی تھی لہذا اسے ختم کر دیا گیا۔ جس سال روڈس پر پہلی بار حملہ ہوا اسی سال سسلی کے ساحل پر

بھی حملہ ہوا۔ ۵۳۵ھ (مطابق ۶۶۵ء) میں دوبارہ حملہ ہوا جس میں کہا جاتا ہے کہ مسلمان سر قوس تک گھس گئے جہاں سے وہ بڑی تعداد میں قیدی اور گر جاگھروں سے سونے اور چاندی کے بُت لے گئے۔ ۵۳۶ھ اس سے بھی پہلے ۵۳۵ھ (مطابق ۶۶۴ء) میں قبرص پر حملہ ہوا اور ۵۳۵ھ میں جب شامی ساحلوں کی مسلمان آبادیوں پر حملہ کرنے میں قزاقوں نے یونانی حملہ آوروں کی مدد کی تو خلیفہ معاویہ نے بارہ ہزار افراد پر مشتمل ایک توپ خانہ جزیرہ قبرص پر متعین کر دیا۔

موسیٰ بن نصیر نے جس سال (۵۳۸ء) شمالی افریقہ کے مغربی علاقہ میں بربروں کے خلاف فوج کشی کی اسی سال انھوں نے (جزیرہ) یوردہ کے خلاف بھی ایک کامیاب لشکر بھیجا۔ اسی وجہ سے ان کے اس رویہ پر کوئی تجنب نہیں ہونا چاہیے کہ جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں اب آبنائے جبل الطارق کہتے ہیں تو جزیرہ نما اسپین پر ننگاں پران کے فوج کشی کے ارادہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔

اندلس کے ساحل پر پہلی حملہ آور فوج ۵۳۸ء میں بھیجی گئی تھی۔ یہ فوج اپنے ساتھ جو مال غنیمت لائی اس سے دل اتنے بڑھ گئے کہ اگلے ہی سال موسیٰ بن نصیر نے اپنے آزاد کردہ غلام طارق بن زیاد کی سرکردگی میں ایک اور بڑی فوج بھیجی۔ مقامی حکمرانوں کے درمیان آپس کے جھگڑوں اور پادریوں کی غیر اخلاقی حرکتوں سے اندلس اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ وہاں قیادت کا مکمل فقدان تھا لہذا حملہ آوروں کو بہت معمولی مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور وہ اندلس میں دور تک گھس گئے۔ ان کی پیش قدمی کو ٹولیڈو (طلیطلہ) کے حکمران زدریق کی معمولی مزاحمت زردک سکی مسلمانوں نے چند برسوں میں صلیب جنٹلس کے پہاڑی صوبہ کے علاوہ پورے جزیرہ نما کو روند کر رکھ دیا۔

۵۳۹ء کے سال نے مسلمانوں کو گال (سپینا) کے جنوبی حصہ میں جوق در جوق آتے اور فرقتوں اور زبونہ کے شہروں پر قبضہ کرتے ہوئے دیکھا ۵۴۰ء میں ادینون کی شکست کے بعد اس کے نئے گورنر عبدالرحمن نے یورپ گال کو فتح کرنے کا ارادہ کیا اور گیرون کی سمت فوج بھیج کر برذیل پر قبضہ کر کے فتح کا سلسلہ شروع کیا۔ وہاں سے اسے ٹورس پر قبضہ کرنے کے ارادہ سے لوائر کے پار پیش قدمی کی۔ یہاں (پین ڈی میرٹال) کے بیٹے چارلس (المعروف برہمیر) نے پوائسٹرس اور ٹورس کے درمیان ایک مقام پر

اس کا مقابلہ کیا اور ۳۲۷ء میں عبدالرحمن کو ایسی فیصلہ کن شکست دی کہ اس کے بعد فرانس فتح کرنے کے لیے مسلمانوں کی جانب سے پھر کوئی کوشش نہیں ہوئی۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ٹورس کی جنگ کا نتیجہ یہ ہوا کہ عربوں کو ملک فرانس سے مستقل طور پر نکال دیا گیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ انھوں نے کچھ دنوں تک نزبوز پر قبضہ رکھا اور اس کے گورنر نے ۳۲۷ء میں دریائے رونا کو پار کرنے، شہر آرس کو بر باد کرنے اور اونیوں پر دوبارہ قبضہ کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ مورخ مقری کے بیان کے مطابق لنگوٹاک نے عربوں نے اپنے قدم روز کے کنارے پر مضبوطی کے ساتھ جمالیے اور نزبوز سے انھوں نے ڈافان کے علاقہ میں متحدہ حملے کئے جس میں انھوں نے بہت سے گرجا گھر بھی مسمار کر دیئے۔ ۳۲۷ء کے بعد روز کے دوسرے کنارے پر مسلمانوں کے حملے کی کوئی اطلاع نہیں ملتی لیکن نزبوز مسلمانوں کے قبضہ میں رہا پھر قبضہ ہونے کے کوئی بیس سال بعد مقامی باشندوں نے مسلمانوں کے خلاف بغاوت کی، ان کے توپ خانہ کے افراد کو قتل کر دیا اور اپنے ملک سے بیرونی قبضہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اگرچہ اسپین کے حملے اس کے بعد بھی جاری رہے۔

مغرب میں مسلمانوں کی آخری آماجگاہوں کا ذکر کرنے کے بعد ہم پھر یہ دیکھنے کے لئے مشرق کی جانب رجوع کرتے ہیں کہ وہاں فوج اور اسلامی عقائد کی وجہ سے کیا ترقیاں ہوئیں۔ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ خراسان کے صوبہ میں ان کی کامیابی نشیب و فراز سے خالی نہ تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس صوبہ پر عرب نہ تو پوری طرح قبضہ کرنے اور یہاں کے باشندوں کو رام کر لے میں اور نہ یہاں کی سرحدوں کا مستقل تعین کرنے میں کبھی پوری طرح کامیاب ہوئے کیونکہ جس فوج کے ذریعے وہ یہاں قبضہ رکھتے تھے اسے بار بار دریائے جیون کے دوسری طرف کے ترکوں کے یا غیر مطمئن ایرانیوں کے حملوں کو روکنے کے لیے طلب کر لیا جاتا تھا۔ لیکن خود ترک بھی مشکلات سے آزاد نہیں تھے۔ دراصل اسلام لوگوں کی پُرانی وفاداریوں کو کاٹنے یا انھیں بدل دینے کے لیے آیا تھا۔ اور جن لوگوں نے نئے مذہب کو قبول کر لیا تھا وہ اپنے خونی رشتہ داروں یا قدیم نیم جاگیر دار زمینداروں اور آقاؤں کے بجائے اپنے نئے دینی بھائیوں کی مدد پر ہمیشہ آمادہ رہتے۔ تاہم پُرانی وفاداریوں کے رشتے بھی اتنے مضبوط تھے کہ بہت سے لوگ اسلام قبول کرنے پر تیار نہ ہوئے اور مسلمان اپنے

بنائے ہوئے مضبوط قلعوں کے باہر اعتماد کے ساتھ نقل و حرکت میں پوری طرح اس وقت تک کامیاب نہ ہو سکے جب تک نیشاپور، مرو اور ہرات کے شہروں پر ان کا قبضہ مضبوط نہیں ہو گیا۔ اور ان شہروں کو مسلم تعلیمات کے ابتدائی مدارس کی حیثیت نہیں حاصل ہو گئی لیکن اس کے باوجود انھیں جن خطرات کا سامنا تھا وہ معمولی نہ تھے۔ انھیں ہر وقت اپنے مواصلاتی ذرائع پر نگہری نظر رکھنی ہوتی تھی۔ معقول حفاظتی تدابیر کے بعد امیر خراسان الحکم ۳۴۷ھ (مطابق ۹۶۰ء) میں اپنے صوبہ کے جنوب مشرق کی جانب واقع خورپر حملہ اور بخرارال کے جنوب میں خوارزم (خیوا) کے خلافت فوج کشی کر سکا۔ دو سال بعد بلخ پر قبضہ ہو گیا جو اس وقت تک اس سمت میں مسلم مہمات کی آخری سرحد دریائے جیحون پر واقع ہونے کی وجہ سے ماوراء النہر کے علاقہ پر فوج کشی کا مرکز بن گیا۔ ان دنوں ماوراء النہر کا علاقہ حسب ذیل پانچ حصوں میں مشتمل تھا اپنے دو دارالحکومتوں بخارا اور سمرقند سمیت صغد،

جیحون کے ڈیلٹا پر مشتمل خوارزم، خوارزم کے جنوب مشرق جانب بالائی جیحون پر واقع سفانیان دریائے سیحون پر واقع فرغانہ اور بخرارال میں دریا کے دہانے پر واقع شاشکستہ

جیحون کے دوسری طرف پہلا حملہ ۳۷۱ھ میں ہوا جس کے بعد بار بار حملے ہوتے رہے لیکن خراسان میں مسلم بن زیاد کی گورنری (۳۸۱-۳۸۷ء) سے پہلے مسلمان ماوراء النہر کے علاقہ میں جاڑے کے دوران کبھی ٹھہرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اپنے مرکز سے اس قدر دور مختلف جگہوں پر فوج کشی میں مسلمانوں کی دشواریاں بڑی حد تک طبعی نوعیت کی تھیں۔ حملہ آور فوجیوں کی اکثریت شدید سردی کے مصائب سے آخاند تھی اور اپنے حملوں میں انھیں زیادہ دشواری ان گرم کپڑوں کے لانے میں پیش آتی تھی جو اس موسم کے لئے ضروری تھے۔

بخارا میں انھیں پہاڑی علاقوں میں لڑنا پڑتا تھا اور مسلمان اس علاقہ کے لیے جنگ طریقوں سے بھی آگاہ نہ تھے۔ کسی حد تک ان مہموں میں خریک عربوں کے آپس کے قبائلی اختلافات بھی ان کی پیش قدمی میں مانے ہوتے تھے۔ لیکن دوسری طرف اس علاقے کے حکمران اور عوام ان کے باہمی اختلافات کا فائدہ بھی مسلمانوں کو پہنچاتا تھا۔ یہاں عوام اپنی نسل، زبان اور طرز زندگی کے لحاظ سے عام طور پر ایرانی تھے جب کہ حکمران ترک نسل سے تعلق رکھتے تھے جن کا آبائی وطن دریائے سیحون کے مشرق میں تھا اور جو محض خراج وصول کرنے کے لیے اس علاقہ میں آئے تھے۔ مسلمان حملہ آوروں کو اقتدار پر قبضہ جانے کے لیے بیشتر اوقات انھیں لوگوں کے خلاف

صفت آراہونا پڑا۔ اس صورتِ حال کے پیشِ نظر یہ سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی کہ مسلمان حملہ آوروں کو کسی متحدہ محاذ کا مقابلہ کیوں نہیں کرنا پڑا۔ دراصل ان کا مقابلہ ایسی چھوٹی چھوٹی طاقتوں سے ہوا جو خوراکس میں نبرد آزما رہتی تھیں۔ اس کے باوجود جہاں تک اشاعتِ اسلام اور مسلم سلطنت کی توسیع کا تعلق ہے ابتدا میں ان کی نوعیت بہت معمولی تھی کیونکہ ترکوں کی طرح عرب بھی مستقل نوعیت کے کاموں کے مقابلہ میں مالِ غنیمت میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے۔

ماوراء النہر کے علاقہ میں مسلمانوں کی حیثیت محکم کرنے کے سلسلہ میں کسی اور شخص کے مقابلہ میں قتیبہ ابن مسلم گورنر خراسان (متحدہ ۵۷۵ء) نے سب سے زیادہ دلچسپی لی۔ یہ انھیں کی شخصیت تھی جس نے اس علاقہ میں مسلمانوں کی قوت کو مستقل طور پر محکم کر دیا۔ انھوں نے حضرت عمر کے اس قانون کو عام طور پر ختم کر دیا جس کے تحت مفتوحہ علاقہ میں صرف مسلمان ہی ہتھیار لے کر چل سکتے تھے۔ انھوں نے اپنی فوج میں مفتوحہ علاقہ کے جنگجو افراد کو بھی بھرتی کیا۔ علاوہ ازیں انھوں نے مقامی حکمرانوں کو بھی اجازت دے دی کہ وہ جب تک خراج دیتے رہیں اپنے عہدہ پر قائم رہیں بشرط صرف یہ تھی کہ ہر ریاست کی نگرانی قتیبہ کا مقرر کیا ہوا ایک افسر کرے گا۔ مختلف اضلاع میں گورنر نے عربوں کی آبادیاں قائم کیں جو عرب اور مسلم طرزِ حیات کا مرکز بن گئیں لیکن ان آبادیوں میں مقامی لوگوں کو بھی کسی قدر آزادی کے ساتھ اپنے افسروں کے تحت رہنے کی اجازت تھی۔ ان بستیوں میں زیادہ اہم سمرقند، خوارزم اور بخارا کی بستیاں تھیں جہاں مسلمانوں کی مضبوط فوج بھی رہتی تھی۔ عربوں نے اس حد تک رواداری کا مظاہرہ نہیں کیا کہ وہ مجوسینوں کے آتش کدوں کو چھوڑ دیتے، بلکہ انھوں نے تمام کے تمام آتش کدے تباہ کر دیے۔ دورانِ جنگ پیکانِ بے رحمی (۵۶۵ء) سے عربوں کو بہت فائدہ پہنچا۔ یہ ایک بازار والا حصہ تھا جس میں اسلحوں کا ذخیرہ تھا، اور عربوں کی حالت یہ تھی کہ ان میں سے چند ہی پوری طرح سامانِ جنگ سے لیس ہوتے تھے۔ مادی فوائد کے علاوہ اس فتح سے مزید جدوجہد کے لیے بھی دل بڑھ گئے اور ترکوں کی شدید مخالفت کے باوجود یہ جدوجہد جاری رہی۔ اس امر کو فراموش نہیں کرنا چاہئے کہ عراق کا قابل اور پرعزم گورنر حجاج جس کے سامنے قتیبہ ذمہ دار تھا اس دور دراز کی جنگ کا بغور مطالعہ کر رہا تھا۔ اس نے اپنے

جزل کا دل بڑھانے کے لیے اپنے پورے اثر و رسوخ کو استعمال کیا۔ بہر حال بخارا پر قتیبہ کا پہلا حملہ پساکرد گیا اور وہ دریائے جیحون کے کنارے مرو کے شہر میں واپس آگیا۔ اگلی کوششوں میں قتیبہ کا سامنا صفد کے حکمران سے ہوا جو بخارا کے بادشاہ کی مدد کو آیا تھا، لیکن عرب جزل نے اپنے غزم و اعتماد کے سہارے جسے حجاج کے احکام نے نچتے ترکر دیا تھا، آخر کار صفد میں فتح حاصل کر لی اور صفدانیوں نے آزادانہ طور پر صلح کر کے خراج دینا قبول کر لیا۔

۱۱۸ھ میں جس سال اسپین پر حملہ ہوا، قتیبہ نے فارس کے آخری مشرقی صوبہ سیستان پر فوج کشی کی۔ اسی جگہ سے سیکڑوں میل دور کے علاقہ خوارزم کے بادشاہ کی جانب سے مدد کی اپیل موصول ہوئی جس پر اقتدار کے بھوکے خود اس کے چھوٹے بھائی نے حملہ کر دیا تھا۔ عرب جزل نے یہ طویل فاصلہ طے کیا اور اپنی مرضی کی شرائط پر کامیاب مدد دینے کے بعد وہ ایک دوسری مہم پر روانہ ہو گیا۔ اس بار یہ مہم صفدانیوں کے خلاف تھی جو دشمنی پر مستقل کمر بستہ رہتے تھے۔ اسے اُمید تھی کہ وہ ان پر اچانک جا پڑے گا اور ان کی دفاعی لائن کو توڑنا ہو ان کے دارالحکومت سمرقند میں داخل ہو جائے گا، لیکن اس کی توقعات محکم طور پر پوری نہ ہوئیں، کیونکہ اگرچہ وہ شہر پر ایک سخت حملہ کرنے اور ایک بہت بڑا خزانہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا لیکن اسے شدید مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑا جس میں اس کے بہت سے آدمی مارے گئے، کسی حد تک اس مدافعت میں شاش اور فرغانہ کے بادشاہوں کا بھی ہاتھ تھا جن کے علاقے سیحون کے دوسری طرف واقع تھے۔ سمرقند پر دھاوے کے بعد جن شرائط پر صلح ہوئی تھی ان کے باوجود ان بادشاہوں کے معاندانہ فعل کو قتیبہ نے کبھی فراموش نہیں کیا، اور اس فکر میں رہے کہ اولین فرصت میں اس کا بدلہ لیں۔ اس کا موقع انھیں ۱۱۹ھ میں مل گیا جب مسلمانوں نے پہلی بار سیحون کو پار کیا۔ انھوں نے ان دونوں دشمن بادشاہوں کے علاقوں کو روند کر رکھ دیا اور بعض مسلمانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نہ صرف کاشغر تک پہنچ گئے بلکہ چین کے اندر بھی داخل ہو گئے۔

مورخ طبری جو اس بیان کے لئے سند میں کہتے ہیں کہ جب قتیبہ صنی سہروردی پر پہنچے تو خاقان چین نے اپنے ایک پیغام کے ذریعہ ان سے درخواست کی کہ وہ بارہ معزز مسلمانوں کا ایک وفد اس کے پاس بھیجیں تاکہ وہ اس کے سامنے اسلام کی تشریح کر سکیں۔ اگر طبری کے بیان پر اعتماد کیا جائے تو خاقان چین نے جس انداز میں اس وفد کی پذیرائی کی اسے کسی بھی لحاظ سے دوستانہ نہیں کہا جاسکتا، کیونکہ اس نے وفد کو اس دھمکی کے ساتھ واپس کر دیا کہ اگر اس کے علاقہ پر کوئی حملہ ہوا تو حملہ آوروں کے لیے اس کے نتائج بھیانک ہوں گے۔ بہر حال صورت کچھ بھی ہو یہ بات یقینی ہے کہ فارس کی جانب سے چین پر حملہ کی کوئی کوشش نہیں کی گئی اور قتیبہ نے جس جگہ تک یلغار کی وہ وسطی ایشیا میں مسلمانوں کے حملہ کی آخری حد تھی۔ اس کے فوراً ہی بعد نئے خلیفہ نے خراسان میں اپنی مرضی کا گورنر مقرر کر دیا۔ قتیبہ نے اپنی جگہ چھوڑنے سے انکار کیا اور دربار خلافت کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس کے نتیجے میں جنگ ہوئی اور انھیں زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا۔

جس طرح ان علاقوں میں جہاں لوگوں نے مسلمانوں کے ابتدائی حملے کے وقت عام طور سے اپنا مذہب تبدیل نہیں کیا تھا تقریباً اسی طرح خراسان اور ماوراء النہر کے علاقوں میں ابتداءً قتیبہ کی فوج کشی سے بھی اشاعت اسلام کو کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچا۔ دراصل مذہب کی اشاعت کے لیے طاقت کے بجائے دوسرے ذرائع کا استعمال ضروری تھا چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اموی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز (۷۲۰-۷۴۰ء) نے جو ایک پُر عزم مسلمان تھے، نو مسلموں کو جزیرہ سے معاف کر دیا تھا۔ انھوں نے خراسان میں اپنے گورنر جراح کو لکھا: ”جو شخص نماز میں مکہ کی طرف مُخ کرے اُس کا جزیرہ معاف کر دو۔“ جزیرہ سے بچنے کا یہ اتنا آسان طریقہ تھا کہ آبادی کا ایک بڑا حصہ جو حقوق و حقوق مسلمان ہونے لگا جس سے مالیات پر بہت بڑا اثر پڑا۔ جراح نے نو مسلموں کے بارے میں اس آسانی کی اطلاع دیتے ہوئے تجویز پیش کی کہ کسی شخص کے مسلمان ہونے کا ثبوت یہ ہونا چاہئے کہ وہ ختنہ کرانے کے لیے آمادہ ہو۔ لیکن عمر بن عبدالعزیز نے اس تجویز کو رد کر دیا اور لکھا: ”اللہ نے مجھ کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ لوگوں کو اسلام کی طرف بلاؤں، ختنہ کی طرف نہیں۔“ جراح نے اس کے باوجود جب اپنی رائے پر اصرار کیا اور لکھا کہ خراسان والوں کو صرف تلوار ٹھیک رکھ سکتی ہے تو عمر بن عبدالعزیز نے انھیں گورنری سے ہٹا دیا۔^۸

عقیدہ اور خزانہ کے درمیان ایک ایسی ہی چھلش ۲۸ء میں پیدا ہوئی جب خلیفہ ہشام کے تحت خراسان کے گورنار شمس بن عبد اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ماوراء النہر کے لوگوں کو اسلام قبول کرنے کے لیے جزیہ کی معافی کے ذریعہ آمادہ کیا جائے۔ اس طریقہ کے نفاذ کے بعد وہاں مسلم مبلغین اس قدر کامیاب ہوئے کہ نہ صرف مالیاتی افسروں نے جن کو ملنے والی مراعات کا انحصار اس رقم پر ہوتا تھا، صدائے احتجاج بلند کی بلکہ خود مقامی سردار (دہقان) بھی اس احتجاج میں شریک ہو گئے کیونکہ انھیں اندیشہ تھا کہ اگر اسلام مضبوطی کے ساتھ اس علاقے میں داخل ہو گیا تو مقامی افراد پر ان کا اثر و بوسہ کم ہو جائے گا۔ مالیاتی افسروں کے احتجاج سے خود گورنر بھی اس رائے سے متفق ہو گیا کہ چونکہ فارس میں عرب فوج کا انحصار مقامی آمدنی پر ہے لہذا اگر جزیہ اسی طرح معاف ہوتا رہا تو جلد ہی عرب فوجی فائدہ کشی پر مجبور ہو جائیں گے۔ غرضیکہ کچھ ہی دنوں بعد گورنر نے ان تمام لوگوں پر خراج یا زرعی ٹیکس دوبارہ نافذ کر دیا جو پہلے اس کی ادائیگی کرتے تھے، خواہ انھوں نے ختم نہ کرایا ہو یا نہ کرایا ہو۔ پالیسی میں اس تبدیلی کی بنا پر بڑے پیمانہ پر بغاوت ہو گئی جس کے نتیجے میں چند برسوں کے لیے دہلیا اور سمرقند کے چھوٹے سے علاقے کے علاوہ پورے ماوراء النہر بے مسلمانوں کا اقتدار اٹھ گیا۔ کھوئے ہوئے علاقے میں سے کچھ علاقہ مسلمانوں نے دوبارہ حاصل کر لیا۔ اگرچہ یہ فتح اموی خلیفہ ہشام کے لئے نہ تھی جو ان دنوں دمشق پر حکمرانی کر رہا تھا بلکہ ۳۳ء میں (نبی اکرمؐ کے خاندان کی ایک شاخ کے لوگ، یعنی علوی) ہشام کے خلاف بغاوت میں اٹھ کھڑے ہوئے اور یہ وعدہ کر کے عام لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کر لیں کہ ذمی افراد (اس جگہ عموا مجوسی) کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے کیے جائیں گے، مسلمانوں پر جزیہ نہیں لگایا جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

جب ایک بار حملہ آوروں کے قدم اس علاقے میں جم گئے تو رفتہ رفتہ اس کی حیثیت ختم ہو گئی کہ اسے خزانہ بھرنے کے لیے مالی غنیمت کا ایک ذریعہ سمجھا جائے۔ عراق میں کوفہ اور بصرہ، اور مصر میں فسطاط (قدیم قاہرہ) کی طرح ماوراء النہر کے بڑے شہر دن بخارا اور سمرقند میں بھی علما اور فقہا موجود تھے اور جلد ہی وہاں فقہ و ادب کے مدرسے قائم ہو گئے تاکہ لوگ قرآن پاک کو صحیح طور پر سمجھنا چاہتے ہوں ان کی تشفی ہو سکے۔ رفتہ رفتہ ان

مدارس نے ایک ایسے مرکز کی حیثیت اختیار کر لی جس سے اسلام کو قوت حاصل ہوئی، اور اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ مقبوضہ علاقے کے لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ جب تک خلفائے بنو عباس اپنی گرفت خلافت پر مضبوط کرتے مسلم فتوحات کی پہلی طاقت ور لہر مدہم پڑ گئی۔ جلد ہی مقبوضہ علاقے کے بڑے حصے کے لوگوں نے محسوس کر لیا کہ ان کا علاقہ دار الخلافہ بغداد سے بہت دور واقع ہے، اور وہ انجام کی فکر کیے بغیر خلیفہ کی حکم عدولی کر سکتے ہیں۔ اس طرح خلافت کے دور دراز علاقوں فارس، اسپین اور شمالی افریقہ میں جن غاصبوں کو فوجی مدد مل سکی وہ خود مختار بادشاہ بن بیٹھے تاہم فارس میں خلیفہ سے برائے نام اظہار وفاداری کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کا نام مسجدوں میں جمعہ کے خطبوں میں لیا جاتا اور سکوں پر اس کا نام کندہ ہوتا۔ لیکن اس وفاداری کا یہ مطلب نہیں تھا کہ خلیفہ کو خراج دیا جائے یا مقامی دلچسپی کے کسی مسئلہ میں اس سے رہنمائی حاصل کی جائے۔

بغداد میں خلیفہ کے دنیوی اقتدار کے زوال کی وجہ سے بحیثیت مجموعی اسلام کی قوت میں کوئی کمی نہیں ہوئی، بلکہ اس کے ملنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا رہا۔ ساتھ ہی ساتھ مسلم اقتدار میں داخل ہونے والا علاقہ بھی رفتہ رفتہ بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ سولہویں اور سترھویں صدی عیسوی میں یہ قبضہ اپنے عروج پر پہنچ چکا تھا، اگرچہ اس اثنا میں ان فائدوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو علاقے اور افراد دونوں ہی ضمن میں کچھ نقصانات بھی ہوئے۔

بحر روم کے جزائر میں مسلمانوں کا عروج و زوال اس امر کی ایک عجیب مثال ہے کہ سیاسی صورت حال کا مسلمانوں کی تعداد پر کیا اثر پڑا۔ روڈس، سسلی، قبرص اور بیزنٹ پر حملوں کا بیان پہلے ہی ہو چکا ہے۔ کریٹ پر عبداللہ بن قیس نے ۵۴ھ (مطابق ۶۷۷ء) میں حملہ کیا تھا اور اس جاڑے کے پورے موسم میں وہ وہیں رہا۔ اس کے بعد بھی مسلمان وقتاً فوقتاً اس جزیرہ پر حملہ کرتے رہے یہاں تک کہ ۲۱۰ھ (مطابق ۸۲۵ء) میں اسپینی مسلمانوں کے ایک گروہ نے قرطبہ میں اموی خلیفہ الحکم کے خلاف ناکام بغاوت کے بعد وہاں پناہ لی اور وہاں کے باشندوں کو مطیع کر لیا۔ یہ جزیرہ ۹۶۱ء تک مسلمانوں کے قبضے میں رہا اس کے بعد رقیعہ روم ہفتقرعہ کا س نے اسے دوبارہ بازنطینیوں

کے لیے حاصل کر لیا۔ اس کے بعد سات سو سال کے عرصے میں بیشتر اوقات یجزیرہ عیسائیوں کے قبضے میں رہا، یہاں تک کہ ۱۶۴۵ء اور ۱۶۶۹ء کے درمیان ترک حملہ آوروں نے اسے دوبارہ اسلام کے لیے فتح کر لیا۔ تاہم یہاں کے کچھ لوگ اپنے عیسائی مذہب پر قائم رہے۔ مسلم افراد میں ترک ہمیشہ سب سے زیادہ متحرک رہے ہیں۔ خواہ وہ دینی اعمال میں کچھ سمجھے بھی رہے ہوں تاہم وہ اپنے عقائد میں انتہائی پختہ اور اسلام کے نام پر جہاد کرنے میں سب سے آگے تھے غالباً یہی سبب تھا کہ ابھی کچھ دنوں پہلے تک انھوں نے حکمرانی میں عمدہ صلاحیت کا مظاہرہ نہیں کیا، نتیجتاً محکوم عوام کو خواہ وہ ان کے ہم عقیدہ ہوں یا دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہوں ان کے ہاتھوں بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑیں۔ کریٹ کے باشندے بھی اس بد انتظامی کے اثرات سے مشغول نہ تھے۔ ۱۸۲۱ء میں جب یونانیوں نے ترک اقتدار کے خلاف بغاوت کی (S FAKIOTI) کی پہاڑیوں کی سرکردگی میں کریٹ کے غیر مسلم باشندے بھی ان کی ہمدردی میں مسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس بغاوت کو کچلنے میں ترکوں کی کوشش ناکام ہو گئی۔ آخر کار جب امن قائم ہوا تو دس سال (۱۸۳۰-۴۰ء) کے عرصہ کے لیے یجزیرہ مصر کے محمد علی کی حکومت کو منتقل کر دیا گیا۔ کچھ دنوں بعد پھر ترکوں کو واپس بلایا جن کے قبضے میں یہ اگست ۱۹۲۰ء تک رہا۔ معاہدہ سیوائے کے مطابق یہ جزیرہ دوبارہ پرانے مالکوں یعنی یونانیوں کو لوٹا دیا گیا۔ حکمران کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ غالب مذہب بھی بدلتا رہا اور اب اس جزیرہ کے باشندوں کی بڑی اکثریت غیر مسلم ہے۔

اسی قسم کے واقعات کے ایک سلسلہ کی وجہ سے قبرص جس پر پہلی بار ۱۵۷۰ء (۹۶۴ھ) میں حملہ ہوا تھا ۱۹۶۶ء تک مسلمانوں کی تاخت و تاراج کا شکار رہا۔ حتیٰ کہ نقفور فوکاس نے اسے دوبارہ حاصل کر لیا۔ قسمت کے اُلٹ پھرنے اسے بازنطینیوں کے قبضہ سے نکال کر دینی شیا والوں کے ہاتھوں میں ڈال دیا جو ۱۵۷۰ء میں اسے ترکوں کے حوالے کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یہاں بھی ترکوں کی حکومت اس سے بہتر نہیں تھی جس کا ذکر کریٹ کے سلسلے میں ہو چکا ہے۔ آخر کار ۱۸۷۸ء میں سلطان عبدالحمید ثانی کے ساتھ ایک معاہدہ کی رو سے انتظامی اغراض کے لئے قبرص انگلستان کے حوالہ کر دیا گیا جس نے ۵ نومبر ۱۹۱۴ء کو ترکوں کے خلاف اعلان جنگ کے بعد قطع طور پر جزیرہ کو سلطنت برطانیہ میں ضم کر لیا۔ مسلم آبادی کا تناسب اس جزیرہ پر سے ترکوں کی دست برداری کے بعد خاصا گھٹ گیا

اور نتیجتاً ۱۹۴۳ء کی مردم شماری کے مطابق یہاں مسلمانوں کی آبادی مجموعی آبادی کے پانچویں حصے سے کچھ کم ہی نکلی۔

مغرب کی جانب مقید سسلی کا جزیرہ ۶۲۵ء سے ۶۷۵ء تک مصر کے مسلمانوں کے حملہ کا مرکز بنا رہا اگرچہ سرقوسہ خراج گزار ہو گیا تھا لیکن ۸۲۶ء تک جزیرہ سسلی رومی سلطنت کے سامنے اظہار وفاداری کرتا۔ اسی سال خود یونی میس کو بھی جس نے رومی اقتدار کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا شمالی افریقہ کے اسپینی مسلمانوں نے پیچھے ڈھکیل دیا۔ انھوں نے بلرم کو اپنی نقل و حرکت کا مرکز بنایا اور اگلے پچاس برس کے اندر رفتہ رفتہ جزیرہ کے مغربی حصہ کو گھٹا دیا۔ سرقوسہ سے عیسائیت اور قیصر کے ساتھ جذبہ وفاداری اور باز نظینیوں کے مذہب اور زبان کو ہمیشہ ہمیش کے لیے رخصت کرنے میں خاصا وقت لگا۔ درحقیقت یہ کام ۹۶۲ء میں پورا ہوا جب تاؤرمینا کے زوال کے بعد یہ جزیرہ مکمل طور پر مسلمان ہو گیا۔ بعد ازاں اٹلی پر حملہ کے لیے یہ ایک موزوں مرکز بن گیا۔ قلوریہ اور کیمپانیا کے شہروں کے خلاف ہسپانوی اور بربر فوجیوں کو لانے لے جانے میں بلرم سے چلنے والے جہاز شمالی افریقہ میں بستر اور تیونس کے جہازوں سے جنگ کرتے۔ اگر مسلمان فوجیوں کو کوئی متحدہ قیادت میسر ہوتی تو اس امر میں شبہ کی بہت کم گنجائش ہے کہ پورے پیران کا قبضہ ہو گیا ہوتا۔ بہر حال جو بھی ہو، سسلی کے امر اپنی آزادی پر اصرار کرتے رہے۔ جب کہ ہسپانوی مسلمانوں نے بغداد کے خلفاء سے وفاداری کا قلاوہ پہلے ہی اپنے گلے سے اتار پھینکا تھا۔ لہذا لگین کے الفاظ میں ”فتح و کامرانی نے مسخ ہو کر مسلسل غارت گری کی شکل اختیار کر لی تھی“۔ یوں اٹلی عارضی قبضہ سے بھی بچ گیا۔ سسلی پر مسلمانوں کا قبضہ راجرات نارمنڈی کی آمد تک باقی رہا۔ اس وقت سے اس جزیرہ کا غالب مذہب عیسائیت ہے۔

مالٹا بھی مسلمانوں کے سامنے تقریباً اسی وقت سرنگوں ہوا جب سسلی پر ان کا قبضہ ہوا لیکن سسلی کے مقابلہ میں مالٹا پر مسلمانوں کی گرفت زیادہ مضبوط تھی اور وہاں ان کا اثر پختگی کے ساتھ قائم ہو گیا۔ اب تک مالٹا کی زبان عربی زبان ہی کی ایک شاخ ہے۔ مالٹا ۱۱۹۰ء میں مسلمانوں کے قبضہ سے اس وقت نکل گیا جب نارمنڈی نے اسے فتح کر لیا لیکن تیرہویں صدی کے وسط تک انھیں وہاں رہنے کی اجازت مل گئی تھی۔

بحر روم کے جزائر میں جو دایمی طور پر یورپ میں شامل ہیں اسلام کی تاریخ کا ایک سرسری مطالعہ کرنے کے بعد یہ دیکھنا چاہیے کہ فرانس سے مسلمانوں کے اخراج کے بعد یورپ میں اسلام نے عام طور پر کیا صورت حال پیش کی۔ مفتوحہ علاقوں پر قبضہ قائم رکھنے میں ان کی ناکامی کا بڑا سبب ان کی عددی اقلیت کے علاوہ یہ تھا کہ انھوں نے ہمیشہ اسپین کے جنوب کو اپنا مرکز سمجھا۔ اسپین کا معاملہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو اگر جزیرہ نمائے اسپین اور پرتگال میں کہیں صحیح کامیابی نصیب ہوئی، جو کسی حد تک پائدار بھی تھی تو وہیں تھی ورنہ اس کے علاوہ پورے جزیرہ نمائے کسی جگہ بھی وہ اس اموی خاندان کی (جسے دمشق کے اموی خاندان کے ایک رکن نے قائم کیا تھا) عمدہ صلاحیتوں کا مظاہرہ نہ کر سکے جو ۵۶۷ء سے ۷۵۵ء تک تقریباً تین سو سال تک قرطبہ پر حکمرانی کرتا رہا۔ اس خاندان نے اپنی سلطنت میں رقبہ کی کمی کے نقص کو اپنے کارناموں سے بدرجہ اتم پورا کر دیا۔ خاص طور سے عبدالرحمان ثالث کے زمانہ میں جو ۹۱۲ء میں سریر آرائے سلطنت ہوا امویوں کی یہ سلطنت بڑی خوش حال ہو گئی تھی۔ ”زراعت، صنعت، تجارت علوم و فنون سب ہی نے بڑی ترقی کی.... اپنی پانچ لاکھ کی آبادی“ اپنی تین ہزار مسجدوں، اپنے عالی شان محلوں، اپنے ایک لاکھ تیرہ ہزار مکانوں، اپنے تین سو تادموں اور اپنی اٹھائیس مضافاتی بستیوں پر مشتمل شہر قرطبہ اپنے رقبہ اور خوبصورتی میں صرف بغداد سے نیچے تھا۔

شمالی اسپین اور قسطنطنیہ میں مفتوحہ علاقے پر قبضہ فوجی چوکیوں کے ذریعہ قائم رکھا گیا تھا۔ ان علاقوں میں مسلمان بھی اندلس اور بلنسیہ کے ایسے پُر امن حالات سے دوچار نہ ہو سکے۔

تعمیراتی میں اسلام کو کوئی کامیابی حاصل نہ ہوئی اور سپین سے لگ بھگ ۱۵۰۰ء ہی سے مس بادشاہ الفونسو نے اصل مظانگ کے حقیقیوں کی محبت میں اسپینی مسلمانوں کو نکالنے کے لیے جوابی اقدامات کیے۔ الفانسو مسلمانوں کو قدیم قسطنطنیہ، لیون، استوراس اور جاتیقہ کے صوبوں سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ دسویں صدی عیسوی کی ابتدا میں مسلمان ایک بھرپور کوشش کے باوجود ان صوبوں کو دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ طلیطلہ اور نوراکے عیسائیوں کی مدد سے مسلمانوں کو پیچھے دھکیلنے کا کام جاری رہا، یہاں تک کہ دسویں صدی کے شروع میں لیون کے الفانسو سوم کی کوششوں سے جس کا سنہ ۹۷۱ء میں انتقال ہو گیا مسلمانوں کو جنوب میں، یادہ بیک اور دوسری سمت میں وادی آند

تک ڈھکیل دیا گیا۔

شمالی اسپین کے بارے میں یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ وہاں کے قدیم باشندوں اور مسلمانوں کے درمیان ہمیشہ جھگڑا ہی رہتا تھا۔ اس کے برخلاف ان کے باہمی تعلقات خوشگوار تھے اور اکثر ان میں باہمی شادیاں ہوتی تھیں۔ کلیسا کا زور شروع ہونے سے پہلے بہت سے عیسائی خطاب یافتہ امر نے تو اسلام بھی قبول کر لیا تھا جس کا سبب حکمت عملی بھی کہی جاسکتی تھی اور معاشی مفاد بھی، کیونکہ مسلمان ہونے کا مطلب تھا ٹیکس کے بوجھ میں کچھ کمی۔ اسپینی کلیسا کے اثرات بڑھ جانے کے بعد ہی مسلمانوں کے رویہ میں سختی پیدا ہوئی اور مذہبی اختلافات نے ان دونوں گروہوں کے درمیان جو اسپین کو اپنا وطن سمجھتے تھے، نسلی اختلاف کو جنم دیا۔ اسپینی مسلمانوں کی پیش قدمی جتنی تیز تھی پسائی اتنی ہی سست تھی۔ جب تک امویوں کا زوال نہیں ہوا اس وقت تک مسلمانوں میں اتنی کمزوری پیدا نہیں ہوئی تھی کہ اسپین کے عیسائی انھیں ملک بدر کر دینے کی اُمید بھی کر سکتے۔ لیکن ۸۰۵ء میں لیون او قسطالیہ کے الفانسوششم کے زیرِ ناک عیسائیوں نے طلیطلہ پر دوبارہ قبضہ کر لیا جس کا مسلمانوں نے بڑا سوگ منایا۔ مسلمانوں کو یہ نقصان کسی فوجی شکست کے ذریعہ نہیں بلکہ ایک معاہدہ کے ذریعہ ہوا تھا جو عیسائی بادشاہ اور خاندان عبادی کے ایک رکن اور اُشبیلیہ کے حکمران یحییٰ کے درمیان کیا گیا تھا۔ یحییٰ وہ شخص تھا جو امویوں کے زوال کے بعد اقتدار پر قابض ہو گیا تھا۔ معاہدہ کی شرائط کے مطابق یحییٰ کو طلیطلہ کے بدلے میں بلنسیہ ملنا تھا لیکن قبل اس کے کہ معاہدہ کی اس شرط پر عمل ہوتا شمالی افریقہ کا ایک امیر یوسف ابن تاخفین المرابطی اپنے عزائم کے ساتھ افریقہ پر نمودار ہوا۔ اسے عبادی حکمران نے عیسائی دست برد کے خلاف اپنی مدد کے لئے بلکایا تھا لیکن یوسف جس خاندان کی مدد کے لئے آیا تھا اس کی کمزوری کو محسوس کرتے ہی اس نے ۱۰۹۰ء میں خود تخت پر قبضہ کر لیا اور عیسائیوں کے خلاف جنگ کا رخ اپنے مفاد میں موڑ دیا۔ اگلے بارہ برس میں اس نے طلیطلہ کے علاوہ جو مستقل عیسائیوں کے قبضہ میں رہ گیا اسپین کے اس پورے علاقہ پر قبضہ کر لیا جو اسپینی مسلمانوں کے پاس تھا۔ ۱۱۰۲ء میں اس نے بلنسیہ فتح کیا۔ اسپین کا جو علاقہ مسلمانوں کے پاس تھا وہ اب شمالی افریقہ کا ایک صوبہ بن گیا جہاں سے اس علاقے کے قریبی تعلقات تھے اور جہاں سے ۱۱۴۵ء اور ۱۱۵۵ء کے درمیان موحدین خاندان کے افراد المرابطیوں کو تخت سے اتار پھینکنے کے لیے آئے تھے۔ انھوں نے صرف المرابطیوں ہی کو شکست نہیں دی بلکہ اس سے بھی

آگے بڑھ کر اس علاقے کے ایک بڑے حصہ پر اسلامی حکومت قائم کر دی جسے ان کے پیشروں نے قسطنطنیہ، ارغون اور پرتگال کے عیسائی بادشاہوں نے چھین لیا تھا۔ ان کی مسلسل کامیابی سے پوپ (الملقب بجموں ثالث) کو ایسا خطرہ پیدا ہوا کہ اس نے ”کافروں“ کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا۔ موحیدین عیسائیوں کی متحدہ طاقت کا مقابلہ نہ کر سکے اور ۱۲۱۲ء میں واقع لاس نیواس ڈی ٹولوسا کی جنگ میں انھیں پسائی اختیار کرنی پڑی۔

جزیرہ نمائے اسپین (آئبیریا) کا وہ علاقہ جو کہ موریتا ہوتا ہوا الزنہ سے برٹونہ تک پھیلے خطے کے شمالی حصہ میں واقع تھا، اب مسلمانوں کے قبضہ سے آزاد کر لیا جا چکا تھا۔ اس کے بعد مسلمانوں کا تسلط اشبیلیہ، قرطبہ، جیان غرناطہ اور بنسید تک محدود رہ گیا۔ ان کے آپس کے اختلافات سے اسپین والوں کی فتوحات کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا اور ۱۲۳۱ء سے ۱۲۶۰ء کے درمیان قسطنطنیہ کے فرمانروا ثالث اور ارغون کے جس اول متحدہ طور پر بنسید، قرطبہ، اشبیلیہ اور مرسیہ کے اضلاع حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور اب مسلمانوں کے پاس صرف غرناطہ کا صوبہ رہ گیا جو جبل اشج کے علاقے اور ساحل سمندر پر افریقہ سے جبل الطارق تک مشتمل تھا۔ ان حالات میں اس امر کے باوجود کہ دوسرے ایسے صوبوں سے مسلمانوں کو اب بھی مدد مل رہی تھی جو برائے نام عیسائی تھے لیکن اس حقیقت کو فراموش نہیں کر سکتے تھے کہ ابھی کچھ ہی دنوں پہلے انھوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اب مسلمانوں کے لیے زیادہ دنوں تک اپنی آزادی کو بحال رکھنا آسان نہ تھا۔ قسطنطنیہ کے عیسائی بادشاہ نے مسلمانوں کے بچے کچھ صوبوں پر بھی اپنا اثر جما لیا تھا اب مسلمانوں کا اقتدار ایک سایہ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ فرڈی نند اور ازابیلہ کی شادی اور ارغون اور قسطنطنیہ کی حکومتوں کے اتحاد کے بعد مسلمانوں کا برائے نام اقتدار رہنے کا بھی کوئی امکان باقی نہ رہا۔ ۱۲۹۲ء میں اسپین میں آخری مسلم دار الحکومت غرناطہ پر بھی عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا اور وہاں کے بادشاہ ابو عبد اللہ کو افریقہ بھیج دیا گیا۔ اس کی مسلمان رعایا کی اکثریت یہ راستہ اختیار نہ کر سکی اور اُسے مجبوراً اسپین میں رہنا پڑا اور عیسائی بادشاہوں سے اظہار وفاداری کرنا پڑا۔ ان کی ایک خاصی بڑی تعداد مجبوراً اپنی مرضی سے عیسائی ہو گئی، لیکن جن لوگوں نے مجبوراً اپنے مذہب کو تبدیل کیا وہ ظاہری طور پر تو عیسائی ہو گئے لیکن پوشیدہ طور سے اپنے پرانے مذہبی عقائد اور طریقوں پر عمل کرتے رہے۔ ان لوگوں کو ”مور“ (MORISQUES) کہا جاتا تھا۔ جزیرہ نمائے اسپین و پرتگال سے

اسلام قطعی طور پر اس وقت رخصت ہوا جب ۶۱۰ء میں ان پوشیدہ مسلمانوں کو بھی خارج البلد کر دیا گیا۔^{۴۲}

یورپ کے مغربی حصہ میں اسلام کا اثر جوں جوں کمزور ہوتا گیا اسی قدر بربر اعظم کے دوسرے کنارے پر جہاں عثمانی ترک فتوحات پر فتوحات حاصل کر رہے تھے، مسلمان مضبوط ہوتے گئے۔ اس امر کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ پیچھے کی طرف یعنی کوئی تین چار سو سال پہلے اور بربر اعظم ایشیا کے دور دراز علاقہ فارس کے دوسری طرف کے حالات کو دیکھنا ہوگا۔ یہاں جوں جوں خلیفہ کا اقتدار کمزور پڑا مختلف مسلم سلطنتیں نمودار ہوئے لگیں جو خلیفہ سے آزادی حاصل کرنے کے علاوہ اقتدار کی خاطر آپس میں دست بگریباں رہتی تھیں۔ دسویں صدی کے آخر میں ہمیں سامانیوں کی سلطنت نظر آتی ہے جو خراسان کے ایک بڑے حصہ پر حکومت کر چکے تھے لیکن اب خود ان کی اپنی رعایا پر ان کی گرفت ڈھیلی پڑ رہی تھی۔ سبکتگین نے اپنی فوجی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر کے آزادی حاصل کر لی تھی اور اس علاقہ کے ایک بڑے حصہ پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس کی سلطنت کا وارث اس کا بیٹا محمود ہوا جس نے شروع میں اپنے باپ کی طرح سامانیوں سے وفاداری برقرار رکھی۔ لیکن یہ نوجوان سپہ سالار فوجی صلاحیتوں میں اپنے باپ سے بھی آگے تھا۔ زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ اس نے اپنے مقبوضات میں کافی اضافہ کر لیا۔ اس کا علاقہ ہندو ایران سرحد کے دونوں طرف واقع تھا اور اس نے اپنے آقاؤں سے بھی چھٹکارا حاصل کر لیا تھا۔ اب وہ ذاتی طور پر بادشاہ بن چکا تھا۔ اس نے غزنی میں جو موجودہ افغانستان میں واقع ہے اپنا دارالحکومت قائم کر کے ہندوستان پر مسلسل حملے شروع کر دیے جس کی وجہ سے اس کا نام تاریخ اسلام میں مشہور ہے۔ اس کی فتوحات کے نتیجے میں پنجاب مستقل طور پر اسلامی حکومت میں شامل ہو گیا اور گجرات کی سلطنت مسلمانوں کی آوروں کی محکوم ہو گئی۔

شمال کی جانب محمود نے کشمیر کو فتح کر لیا اور سرائے لائے کو بھی اپنے دوسرے مقبوضات میں شامل کر لیا۔ دریائے جیون کے پار اس علاقہ میں ترکوں کا ایک اور خاندان یعنی سلجوقی جو اصلاً وسطی ایشیا کے صحرائے کرغیز کے باشندے تھے، محمود کے عہد حکومت میں منظر عام پر آئے۔ ترکمان قبیلہ کے لوگوں کے ساتھ جن پر انھیں اقتدار حاصل تھا سلجوقی وسطی ایشیا سے چل کر ان دنوں اور انہر کے علاقے میں آئے تھے جب یہاں اسلام اپنے ابتدائی مرحلہ میں تھا۔ ان لوگوں نے پورے جوش و خروش کے ساتھ اسلام قبول کر لیا تھا سامانیوں

اور محمود کے درمیان آویزش میں جو محمود پر ترکستان کے الگ خانیوں کے حملے سے اور پیچیدہ ہو گئی تھی، سلجوقیوں نے بھی حصہ لیا اور فائدہ اٹھایا۔ سنہ ۱۰۳۵ء میں غزنوی سلطان (محمود) کے انتقال سے سلجوقیوں کو ایک اور موقع مل گیا اور انھوں نے غزنوی کے سلطان مسعود کو اس کے باپ کے علاقوں خراسان، ماوراء النہر اور فارس کے دوسرے صوبوں سے نکال دیا۔ مسعود کے ہاتھوں میں صرف ہند فارس کی سرحد کا مشرقی علاقہ رہ گیا اور مغرب کی جانب سلجوقیوں کا قبضہ ہو گیا، حتیٰ کہ سنہ ۱۰۵۵ء میں ان کا سردار طغرل بیگ بغداد میں داخل ہو گیا اور اس نے کمزور خلیفہ سے جس کی وفاداری کا وہ دم بھرتا تھا سلطان کا خطاب حاصل کر لیا۔

طغرل بیگ کے گروہ نے اس علاقہ پر قبضہ کر لیا تھا جس کے باشندوں کی اکثریت اسلام قبول کر چکی تھی۔ ایشیائے کوچک میں سلطان الپ ارسلان کی سرکردگی میں ترکمانوں کے ایک اور گروہ نے رومی علاقہ پر حملہ کیا۔ ملازکرد کی جنگ (۱۰۷۱ء) میں انھوں نے اس بازنطینی فوج کو شکست دے کر جس نے ان کی پیش قدمی کی مزاحمت کی تھی رومی شہنشاہ قیصر دیو جانس کو گرفتار کر لیا۔ گبن کے الفاظ میں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ”اس تباہ کن دور میں روم کے ایشیائی صوبوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قریان کر دیا گیا۔“ اور ایشیائے کوچک کا راستہ کھل گیا۔ سنہ ۱۰۸۱ء کے درمیان سلیمان ابن قنقش ایشیائے کوچک کے وسط میں روم (قونیہ) کی مضبوط حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا جو اب تک مسلم اقتدار کے تحت چلی آرہی ہے۔

سلیمان نے جو حکومت قائم کی تھی وہ اس کے بعد دو صدیوں کے دوران ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی جس کے بعض حصوں پر کچھ دنوں کے لیے پہلی صلیبی جنگ کے سربازوں یا بازنطینی حکمرانوں کی عیسائی فوجوں نے فتح حاصل کر لی۔ بقیہ حصوں کو مختلف دعوے داروں نے آپس میں بانٹ لیا جن میں ایک عثمانی امیر طغرل تھا۔ اسے اور اس کے قبیلہ کو جنگ میں سلجوقی سلطان کی قیادت میں (۱۰۷۳-۱۲۳۵ء) کی مسدد کرنے پر گریبان میں قدیم اسکی شہر کے نزدیک ایک چھوٹی سی جاگیر انعام کے طور پر ملی تھی۔ یہ جاگیر بڑھتی اور پھلتی رہی یہاں تک کہ ۱۳۰۸ء میں فارس کے مغلوں نے پورے مغربی ایشیا کو روند ڈالا اور تمام آزاد ریاستوں کو ختم کر کے اپنے پیچھے تباہی

اور بربرادی کا صروت نشان چھوڑ دیا لیکن عثمانی ترکوں نے اپنے میں سنبھلنے کی صلاحیت برقرار رکھی اور ۱۶۳۲ء میں ارغون کا جانشین عثمان جس کے نام پر موروثی سلطنت قائم ہوئی دوبارہ اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بیٹے اور خان نے اپنی سلطنت بروما تک پہنچادی اور نیقیہ کے شہر پر بھی دوبارہ قبضہ کر لیا جسے پہلی صلیبی جنگ میں عیسائیوں نے مسلمانوں سے چھین لیا تھا۔

اب اسلام اپنی آٹھویں صدی کے وسط میں پہنچ گیا۔ یہ وقت وہ تھا جب مغربی یورپ میں اسلامی مقبوضات گھٹ کر غناطہ کی سلطنت تک رہ گئے تھے لیکن مشرقی یورپ میں مسلمانوں نے اس نقصان کا بدلہ لے لیا۔ اور خان کا بیٹا مراد اول ۱۶۳۰ء میں تخت نشین ہوا۔ اس سے تین سال پہلے عثمانی پرچم یورپ میں درہ دانیال کے پار تک لہرا چکا تھا اور یازنطینی شہنشاہ فلو جس شکست تسلیم کر چکا تھا۔ ۱۶۲۷ء میں مرثسا کی جنگ جیت کر مراد نے تھریس، بلغاریہ، مقدونیہ اور سربیا کے بڑے حصوں سمیت بلقان کے جنوب میں تقریباً پورے ملک پر قبضہ کر لیا۔ اس کامیابی کے بعد مراد نے اپنا دارالحکومت ایشیا سے یورپ منتقل کر دیا اور بروسا کے بجائے ادا ن دار السلطنت بنایا جو نوے سال تک عثمانیوں کا دارالحکومت رہا۔ ۱۶۸۶ء تک اس کے جنرلوں نے مغرب میں دریائے رودر تک اور شمال میں سربیا کے علاقے میں نیش تک اور بلغاریہ میں سونسٹر تک کا علاقہ فتح کر لیا۔ ۱۶۸۹ء میں کوسوود کی جنگ میں شکست کے نتیجے میں سربیا والے اپنی حکومت کے بچے کچھ حصہ سے بھی محروم ہو گئے۔ اسی سال مراد کا انتقال ہو گیا اور حکومت اس کے بیٹے بائزید اول کے ہاتھوں میں آئی جو ”یلدرم“ (یعنی بجلی کا کڑکا) کے نام سے مشہور ہے۔ یلدرم نے اپنے باپ کی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا۔ ڈینیوب کے کنارے بلغاریہ کے شمالی حصہ پر اس نے حملہ کیا اور اس قلعہ کو مسمار کر دیا جس نے دریایاں منگری کے علاقے میں اس کی پیش قدمی میں مزاحمت پیدا کی تھی۔

اگرچہ اس کے خلاف جنگ کو عیسائیوں نے جہاد کا درجہ دے دیا تھا لیکن اس کی پیش قدمی پر کوئی اثر نہیں پڑا اور آخر کار اس نے ۱۶۹۶ء میں نکوپولس کی جنگ میں صلیبیوں کو شکست دے دی۔

اس کے بعد یونان پر حملہ کرنے میں بایزید کے لیے کوئی ٹوکاؤ نہ رہی جسے اگلے تین برسوں میں اس نے اپنی سلطنت کا حصہ بنالیا لیکن یہاں اسے اپنی فتوحات کا سلسلہ روک کر پیچھے ہٹنا پڑا کیونکہ اب اسے اپنی زندگی کے سب سے خوفناک دشمن کا مقابلہ کرنا تھا۔ یہ دشمن تاتاری خون آشام جنرل تیمور لنگ تھا جو اپنے گروہ کے ساتھ فارس کے علاقہ سے ہوتا ہوا ترکی کے صوبہ اناطولیہ میں داخل ہوا اور اسے تاراج کر ڈالا۔ معمولی سی جدوجہد کے بعد اس نے ۱۴۰۲ء میں انگورہ (انقرہ) کی جنگ میں بایزید کو شکست دی اور اسے قیدی بنالیا۔ بایزید کو پانچ برسوں میں رکھ کر ساتھ ساتھ لیے پھرنے والی تیمور کی کہانی بہت مشہور ہے لیکن غالباً اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔

تیمور کی یلغار نے ایک سے زیادہ سلطنتوں کو غارت گری کا نشانہ بنالیا لیکن ترکی اس میں شامل نہیں ہے۔ اگلی نصف صدی میں ترکی نے پھر اپنی عجیب و غریب طاقت کا مظاہرہ کیا اور ۱۴۵۳ء میں سلطان محمد ثانی نے دوبارہ قسطنطنیہ کو فتح کر کے اسلامی حکومت کا حصہ بنالیا۔ باوجود ان متعدد کوششوں کے جو ترکوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے وقتاً فوقتاً ہوتی رہیں، حتیٰ کہ موجودہ زمانہ میں بھی ایسی کوششیں ہوئیں، ترک اب بھی قسطنطنیہ پر قابض ہیں جو یورپ میں اسلامی سلطنت کی عظیم الشان یادگار کے طور پر باقی ہے۔

برٹینی رو پر فتح یورپ میں اسلامی اقتدار کی جانب ایک قدم کی حیثیت رکھتی ہے۔ ۱۴۵۲ء میں کریکیا کو اسلامی سلطنت میں شامل کر لیا گیا، اور جزائر ایجی ٹرک علاقے کا ایک حصہ بن گئے۔ اسی طرح کچھ دنوں کے لیے اوٹراںٹو پر مشتمل اٹلی کا علاقہ بھی ترکی مقبوضات میں شامل رہا۔ سلیمان اعظم (۱۵۲۰-۶۶) کی سرکردگی میں عثمانیوں نے مغرب کی جانب اور آگے قدم بڑھایا اور وہ عیسائی یورپ میں بہت اندر تک گھس گئے۔ ۱۵۲۱ء میں انھوں نے بلخارد پر قبضہ کر لیا اور ”موبا کس کی تباہی“ (۱۵۲۶ء) کے بعد جس میں ”مٹھی بھر غیر مسلح کسانوں پر مشتمل بڑی عجلت میں تیار کی ہوئی ایک مختصر فوج“ کے ہمراہ ہنگری کے شاہ لوئی نے سلیمان کی بھاری اور انتہائی منظم فوج کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی تھی، ہنگری عثمانی سلطنت کا ایک چھوٹا سا صوبہ بن کر رہ گیا۔ تاہم ایک

طویل محاصرہ (۱۵۲۹ء) کے باوجود ویانا حملہ آوروں کے مقابلہ میں مضبوطی کے ساتھ صفت آرا رہا۔ ۹ سال بعد سیلان نے ٹریولسیا کے باہر ایک سمندری جنگ میں ”لوپ، عیسائی بادشا اور ونیس کے مدد کی متحدہ قوت کو شکست دے دی۔ سیلان نے اسپین والوں کو شمالی افریقہ سے بھی مار بھاگایا جہاں انہوں نے بزعم خود مسلم علاقوں پر قبضہ کر رکھا تھا۔

یورپ میں سیلان نے جو علاقہ فتح کیا اس پر کوئی سو سال تک مسلمانوں کا قبضہ باقی رہا، اور تیس سالہ جنگ کو ختم کرنے والے معاہدہ ویسٹفالیہ کے بعد یورپ کے نقشہ پر ترکوں کے مقبوضات میں وہ علاقہ شامل رہا جو کریمیا کے ایشیائی کنارے سے ویانا تک پھیلا ہوا ہے۔

ایسا شائد ہی کبھی ہوا ہو کہ ترکوں نے اپنی نو مفتوحہ رعایا پر جبراً اسلام کو ٹھونسنا ہو۔ عام طور پر وہ ایک روادار آقا کا ملوک کرتے تھے لیکن وہ اپنی عیسائی رعایا کو اپنے سے کمتر درجہ سمجھتے تھے۔ تاہم ہنگری کے علاوہ جہاں مسلمانوں کا قبضہ محض فوجی نوعیت کا تھا اور اسلام کو وہاں کبھی کوئی مستقل حیثیت حاصل نہیں ہوئی، ترکوں کے تمام مقبوضہ علاقوں کی رعایا کی کثیر تعداد نے یا تو سیاسی مصلحتوں کی بنا پر یا عقیدہ کی بنیاد پر اسلام قبول کر لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ بوسنیا، بلغاریہ اور البانیہ کے لوگ جو ابتدا میں عیسائی تھے اسلام قبول کرتے ہی اپنے عقیدہ میں اس قدر توجہ ہو گئے کہ خونی رشتہ کے باوجود اپنے قدیم ہم مذہبوں سے نمایاں نظر آنے لگے۔

یہ توقع غلط تھی کہ یورپی ممالک بغیر کسی جدوجہد کے دشمنوں کے آگے سرنگوں ہو جائیں گے۔ مقبوضہ علاقوں میں اگر مذہبی اختلافات نہ بھی ہوتے جب بھی ترکوں کی نااہل انتظامیہ بغاوت کے مواقع فراہم کرتی رہتی دراصل ترکی کی مرکزی حکومت اپنے فوجی جھگڑوں میں اس طرح پھنسی ہوئی تھی کہ وہ مفتوحہ علاقوں پر یورپی توجہ نہیں دے پاتی تھی اور معاملات کو ان مقامی افسروں کے سپرد کر دینے پر مجبور تھی جو سلطان اور اس کی بدقسمت رعایا کو نقصان پہنچا کر دولت کمائے میں مشغول تھے سینٹ کونستینٹین کے مقام پر آسٹریا کے ہاتھوں ترکوں کی شکست (۱۶۶۴ء) کے بعد سب سے پہلے ہنگری نے ترکوں کی غلامی کا جو اپنے کا ندھوں سے آثار چھینکا۔ اس کے بعد پولینڈ

کے جان سوسکی نے ویانا کا محاصرہ کیا جس میں ترکوں نے اپنی پوری جدوجہد کے باوجود شکست کھائی اور انھیں پاڈولیا سے نکلنا پڑا۔ اس کے بعد ترکوں کو مسلسل کئی شکستیں ہوئیں۔ ۱۶۸۳ء میں آسٹریا کا میاب ہو گیا۔ ڈالمیشیا میں ایک قومی بغاوت کے بعد آسٹریا نے ڈینیوب کے بھی بہت سے قلعے چھین لیے اور نیش بھی اس کے ہاتھوں میں آ گیا۔

جن دنوں شمال میں ترک آسٹریا کا مقابلہ کر رہے تھے انھیں دنوں جنوب سے بھی وینیشیا والے ان پر مسلسل حملے کر رہے تھے۔ آخر کار وینیشیا والوں نے یونان پر کامیابی کے ساتھ حملے کیے اور ۱۶۸۶ء میں موریا اور ایک سال بعد پائیریس اور ایتھنز کو بھی یونان کی مضافاتی بستیوں کے ایک بڑے حصے سمیت فتح کر لیا۔ ۱۶۹۸ء میں ڈینیوب کے کنارے کاروڈن میں ۱۷۰۱ء میں پیسارو وٹنر کے مقام پر ایک جانب آسٹریا اور دوسری جانب ترکی کے درمیان جو معاہدے ہوئے ان کی رو سے ترکی ٹکری کے بقیہ علاقوں کے ساتھ وینیشیا، سربیا اور بوسنیا کے بڑے حصوں کو بھی خالی کرنے پر مجبور ہو گیا، تاہم اس کے بدلے میں اسے وینیشیا والوں سے موریا دوبارہ واپس مل گیا۔

آسٹریا کے ساتھ جنگ نے ترکوں پر یہ واضح کر دیا کہ یورپ میں مزید پیش قدمی کا سختی کے ساتھ مقابلہ کیا جائے گا اور یہ کہ اگر اسے اپنے یورپی مقبوضات پر قبضہ باقی رکھنا ہے تو اسے مستقبل میں دفاعی حیثیت پر قائل ہونا پڑے گا۔ زیادہ دن نہیں گزرنے پائے کہ ترکی کو روس سے بھی طاقت آزمائی کرنی پڑی حالانکہ ان دونوں ملکوں کے درمیان ایک برائے نام صلح کی کیفیت چل رہی تھی۔ روسیوں نے ایگزوف کے نزدیک بہت سے قلعوں پر قبضہ کر لیا اور کریمیا پر حملہ کر کے اس قلعہ بند شہر کو بھی فتح کر لیا۔ اس اچانک جنگ کا خاتمہ معاہدہ بلغراد (۱۷۳۹ء) کے بعد ہوا جس کی رو سے ایگزوف کو تباہ کر دیا گیا۔ بہر حال اس جنگ میں ترکی کو اس سے کہیں زیادہ فائدہ ہوا جتنا وہ نقصان اٹھا چکا تھا۔ بلغراد، سربیا، بوسنیا اور وینیشیا کے بہت سے حصے اسے دوبارہ مل گئے جیسا کہ توقع تھی یہ شرائط روس کو پسند نہ تھیں اور وہ انھیں ختم کر دینے کے لیے موقع کی تلاش میں تھا لیکن یہ موقع اسے تیس سال سے پہلے نہ مل سکا، جب ترکی کے احتجاج کے باوجود کچھ ارض دوم پروڈیشیا کے فریڈرک اعظم کے ساتھ پولینڈ کی تقسیم پر راضی ہو گئی۔ نتیجہ ترکی کو حملہ کرنا پڑا لیکن اس بار جنگ کا نتیجہ مسلمانوں کے حق میں نہ نکلا اور انھیں کریمیا روسیوں

کے حوالے کر ناپڑا۔ ساتھ ہی ساتھ قسطنطنیہ میں عیسائیوں کی حفاظت کے جس حق کا روس بہت دلوں سے خواہش مند تھا وہ بھی اسے مل گیا۔ اس کے بدلے معاہدہ کینارجی (۱۷۷۴ء) کی رو سے کریمیا اور نیسیلیا میں تاتاری مسلمانوں کی آزادی کی ضمانت دی گئی اور ویلیشیا مولداویا، بیسارابیا اور جارجیا کے وہ بہت سے علاقے جو پہلے ترکوں سے چھین لیے گئے تھے دوبارہ اس کی سلطنت میں شامل ہو گئے۔ ترکی پر ایک دوسرے حملے کے بعد معاہدہ جیسی (۱۷۹۲ء) کی رو سے اس کی مشرقی سرحد دریائے ڈینیپر کے کنارے تک محدود ہو گئی۔ انیسویں صدی کی ابتدا میں صورت حال کا خلاصہ ان الفاظ میں بیان کیا جاسکتا ہے کہ یورپ میں ترکی کی سلطنت (۱) آئونی جزائر کے علاوہ موجودہ حکومت یونان اور (۲) بلغاریہ، البانیہ اور یوگوسلاویہ کی موجودہ حکومتوں سمیت اس پٹی پر جو یورپی ترکی کے نام سے معروف تھے مشتمل تھی۔ اس کے علاوہ ڈینیوب کی دوسری جانب مولداویا اور ویلیشیا ترکی کی سرپرستی کو تسلیم کرتے تھے۔ مجموعی رقبہ تقریباً دو لاکھ اسی ہزار مربع میل تھا اور آبادی انہی لاکھ افراد پر مشتمل تھی۔ اس کے بعد سے یکے بعد دیگرے کئی جنگوں اور ہر جنگ کے بعد معاہدوں کے نتیجے میں یہ رقبہ گھٹتا ہی چلا گیا۔ اس تمام زمین میں سے جو یورپ میں کبھی اس کے قبضے میں تھی اب (۱۹۵۵ء) ترکی کے پاس مشرقی تھریس مع اس کے دارالحکومت اڈانا اور قسطنطنیہ نیز ابحن کے جزائر میں سے صرف امبروس اور یٹنی ڈوس باقی رہ گئے ہیں۔ بقیہ جزائر کا ایک بڑا حصہ یونان کو مل چکا ہے۔ یونان میں مسلمانوں کی تعداد بہت گھٹ گئی ہے جس کا ایک بڑا سبب ۱۹۲۲ء کے مذاکرات کنولشن کی رو سے انتقال آبادی ہے۔ ہیلنس بھی تقریباً پورے کا پورا عیسائی اور یورپی ہو گیا ہے۔

یورپ میں تاریخ اسلام کے مذکورہ بالا جائزہ سے یہ نظر آئے گا کہ اسلام کے پانچویں کی پیش قدمی دو بڑی لہروں کی شکل میں ہوئی جو بہت جلد سیلاب کی صورت اختیار کر گئی۔ پھر اس سیلاب کا آثار بہت آہستہ آہستہ ہوا۔ ان دونوں لہروں نے اپنے نشانات چھوڑے لیکن یہ دونوں نشانات مختلف تھے۔ اسپین میں ایک مسلمان بھی باقی نہ رہا لیکن مسلمانوں کی بنوائی ہوئی عمارتیں اور اسپینی زبان میں عربی کے اثرات مسلم سلطنت کی عظیم الشان قوت کی یادگار کے طور پر باقی ہیں۔ مشرقی یورپ میں ترکی

اقتدار کے آثار بھی بھی ان بڑی بڑی آبادیوں میں دیکھے جاسکتے ہیں جو تاحال پورے جوش و جذبہ کے ساتھ اسلام سے جڑے ہوئے ہیں۔ ابتدائی ترک بڑے جوشیلے لوگ تھے اور اپنے مذہب میں غلو کی حد تک ایمان رکھتے تھے۔ ان کے مفتوحہ ممالک کی رعایا نے جلد یا بدیر اسلام قبول کر لیا۔ اس تبدیلی مذہب کا سبب کچھ تو مصلحت پسندی تھا اور کچھ یہ کہ وہ غالب قوم کے جذبہ ایمانی سے متاثر تھے۔ کبھی کبھار مذہب کی تبدیلی کے لیے دباؤ بھی استعمال کیا گیا جیسے بے چری کے معاملہ میں جو سب کے سب اصلاً عیسائی والدین کی اولاد تھے۔

یورپ میں جو مسلمان اب بھی باقی رہ گئے ہیں ان کی اکثریت ترکی یا ترکمان ورتاماریوں کی مخلوط نسل سے تعلق رکھتی ہے اور مملکت روس کی رعایا ہے۔ ان کی اکثریت بحر قزوین سے بجازوف کے درمیان کرغیز قزاق کے میدانوں میں رہتی ہے۔ بہت سے لوگ کچھ دنوں پہلے تک کریمیا کے جزیرہ نما اور قفقار کے علاوہ قازان، اورنبرگ، اوفا اور دوسرے شہروں میں بھی رہتے تھے۔ ایشیہ لیتھوانیا میں تاتاری نسل کے پولش بولنے والے کچھ مسلمان بھی رہتے ہیں۔ ان کے آباد اجداد نے جو سہرے گروہ کے نام سے مشہور ہیں تقریباً ۱۲۴۰ء میں چنگیز خاں کے پوتے باتو کی سرکردگی میں اس علاقہ کو فتح کر لیا تھا جو زیریں اور وسطی والگاسے سیراب ہوتا تھا۔ اس دنیا پر انھوں نے ایک مہم کے بعد جس کے دوران وہ نوف گرا اور داسکوی میں داخل ہو گئے تھے، کریمیا کو نذر آتش کر دیا تھا اور پست کو محصور کر لیا تھا، اپنا دار الحکومت سرانے آباد کیا۔ ۱۲۷۲ء میں انھوں نے اسلام قبول کیا اور جب سے اب تک انھوں نے اپنے عقیدہ کی حفاظت کی ہے اور تاتاری زبان کو ترقی دے کر کسی حد تک اپنے قومی جذبہ کو برقرار رکھا ہے۔ تاہم خانہ بدوشوں کے علاوہ ان سب کے بود و باش اور غور و فکر پر سلاوی لوگوں کی چھاپ نظر آتی ہے۔ وہ نام بھی روسی طرز کے رکھتے ہیں اور روسی زبان بولتے یا سمجھتے ہیں۔

بعض مختصر اصلاح شدہ گروہوں مثلاً باہیوں، بہائیوں اور تحریک احمدیہ کے ماننے والوں کے علاوہ یورپ میں اسلام ایک جگہ رک کر رہ گیا ہے، یا زیادہ صحیح الفاظ میں پسپا ہو رہا ہے۔ سیاسی اقدامات سے قطع نظر معلوم ایسا ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلیم کے عقائد ان لوگوں کے ذوق پر پورے نہیں اترتے جو یونانی اور روسی ضابطوں میں پلے

ہیں۔ ان ضابطوں میں ان لوگوں کو ایک ایسی چلک دکھائی دیتی ہے جس سے انہیں بدلتے ہوئے حالات کے مطابق کیا جاسکتا ہے۔ موجودہ اسلام کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ روزمرہ کی زندگی کے معمولی معمولی افعال کو بھی منضبط کرتا ہے، یہ عقیدہ ایک طرف ان ملکوں کے لوگوں کے لیے تقریباً ناقابل قبول ہے جہاں فرد کو سماجی اخلاقیات میں انتخاب کا موقع اور غور و فکر میں آزادی حاصل ہے۔ دوسری طرف ان ملکوں میں بھی یہ عقیدہ آسانی سے بار نہیں پاسکتا جہاں اسلامی عقائد مقامی یا ملکی روایات یا نظریات کے مخالف ہوں۔

دوسرے ممالک مثلاً ایشیا اور افریقہ میں حالات بہت حد تک مختلف ہیں، یہاں لوگوں کی اکثریت مذہبی قیادت کے سامنے تسلیم کر دیتی ہے یہاں اسلامی ضوابط کی سختی لوگوں کی سادگی سے مطابقت رکھتی ہے اور یہیں ہیں اسلام اپنی پوری قوت کے ساتھ کارفرما نظر آتا ہے۔ ان ملکوں کے لوگ فکر و تحقیق کے بہت زیادہ عادی نہیں ہیں اور رسم و رواج کی پابندی ہی کو مقصد و منتہا سمجھتے ہیں۔ یہاں کے تمام لوگ مسلمان نہیں ہیں لیکن یہاں جو لوگ بھی ایک بار اسلام سے متعارف ہو جاتے ہیں وہ سختی کے ساتھ اس سے منسلک ہو جاتے ہیں اور اس کی تبلیغ و اشاعت کرنے لگتے ہیں۔ مسلمانوں کا سب سے بڑا گروہ ان دنوں پاکستان (بشمول انڈیا، بنگلہ دیش، مالدیپ) ہندوستان اور انڈونیشیا میں نظر آتا ہے۔

ان علاقوں میں یہ نیا عقیدہ نسبتاً ابوریں پہنچا۔ عربوں کی ابتدائی ہمیں لوٹ مار سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی تھیں۔ ان مہموں کے نتیجے میں بہت ہی کم نئے علاقوں یا نئے مسلمانوں کا اضافہ ہوا۔ جب خراسان بھی فتح ہو گیا تو مسلمان فوجوں کو ہندوستان میں داخل ہونے کا موقع ملا اور انھیں اس میں کوئی زیادہ دشواری پیش نہیں آئی۔ اس علاقہ میں، جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، غزنوی سلطنت کی بنیاد پڑی جس کی ابتدا سبکتگین نے کی اور تعمیر اس کے بیٹے محمود نے۔ پنجاب کو اپنی سلطنت میں ضم کرنے کے بعد اس نے تبدیل مذہب کا سلسلہ شروع کیا جس کے نتیجے میں وہاں کی تقریباً نصف آبادی ہندو سے مسلمان ہو گئی۔ تبدیل مذہب پر ہندو مندروں مثلاً تمپرا (۶۱۰-۶۱۸) اور سومناٹھ (۶۴۲-۶۴۸) میں عمود کی بت شکنی کے کارناموں کا بہت کم اثر پڑا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بت شکنی کی یہ کارنامے مسلمانوں کی تاریخ میں داخل ہو گئی ہیں اکثر و بیشتر وضعی اور جعلی ہیں۔ تاہم اس نے پنجاب میں مسلمان تاجروں کو یہ موقع فراہم کیا کہ وہ جگہ جگہ گھومیں پھریں، اپنے سامان فروخت کریں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے مذہب کا تعارف

کرائیں۔ کشمیر اور گجرات پر اس کے حملوں کے بہت کم اثرات ہوئے اور اس کی وفیات (۶۱۰۳۰ء) کے بعد جلد ہی لوگ ان اثرات کو بھول گئے۔ اس نے جو سلطنت قائم کی تھی وہ بھی اس کے بعد بہت دنوں تک قائم نہ رہی۔ ۳۲۷ء اور ۳۳۷ء کے درمیان سلجوقیوں نے فارس اور ماوراء النہر کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اس سے بھی زیادہ نقصان اس وقت ہوا جب افغانستان کے غوری خاندان نے جس سے خود محمود نے سلطنت چھینی تھی ۳۷۱ء میں غزنی پر حملہ کر کے اسے نذر آتش کر دیا۔ کافی اُتھل پتھل کے بعد غوریوں نے اپنے مقبوضات کو اور بڑھالیا اور اس خاندان کا ایک رکن محمود غوری ۳۷۱ء میں ہندوستان میں داخل ہوا اور سندھ اور ملتان کو زیر کر لیا۔ اس کے بعد اس نے لاہور پر قبضہ کر لیا جہاں اس نے ان بچے کچھ غزنیوں کا قلع قمع کر دیا جنہوں نے وہاں پناہ لے رکھی تھی۔ پھر محمد غوری نے چوہان راجپوتوں اور ان کے حلیفوں کے خلاف پیش قدمی کی۔ شروع شروع میں تو انہوں نے محمد غوری کا مقابلہ کیا لیکن ۱۱۹۲ء میں تھانہ سیر کے مقام پر ان تمام راجپوت راجاؤں کو شکست ہوئی جو شمالی ہندوستان کو بچانے کے لیے اکٹھا ہوئے تھے۔ اس شکست کے نتیجے میں وہ تمام علاقہ محمد غوری کے قبضہ میں آ گیا۔ اب پشاور سے خلیج بنگال تک کا پورا علاقہ مسلمانوں کے قبضہ میں آچکا تھا۔ ۱۱۹۳ء میں دہلی کو دار الحکومت بنایا گیا جہاں محمد غوری کے مختصر عرصہ حکومت کے بعد غلام خاندان سلاطین دہلی کے نام سے سربر آئے حکومت ہوا۔ کچھ ہی دنوں میں سلاطین نے جنوب میں دندھیا پہاڑ تک کے علاقہ پر قبضہ کر لیا۔

دکن اور جنوبی ہندوستان میں مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ ان ظلمی ترکوں نے شروع کیا جو ۱۲۹۰ء میں خاندان غلاماں کے بعد تخت نشین ہوئے۔ سب سے زیادہ ترقی علا الدین نے کی لیکن وہ بھی مخالفین کے کچلنے کے لیے سخت ترین قوانین نافذ کرنے کے باوجود چند ہندوؤں سے زیادہ کسی کو تبدیل مذہب پر آمادہ نہ کر سکا۔ علا الدین ہی کے تحت گجرات پورے کا پورا اسلام کے زیر اثر آ گیا لیکن بنگال میں مسلمانوں کی تعداد بڑھانے میں سیکڑوں برس لگ گئے۔ یہاں مسلمانوں کی حیثیت شہنشاہ اکبر (۱۶۰۵-۱۵۵۶ء) سے پہلے مستحکم نہ ہو سکی۔ سیلون میں اسلام کی اشاعت بڑی سست رفتاری سے ہوئی۔ لیکن اب وہاں چار لاکھ سے زیادہ مسلمان ہیں جن کی اکثریت مدراس باسیلوں سے تعلق رکھتی ہے۔

مسلمانوں کی فتوحات کا دور گزر جانے کے بعد ان کی آبادی میں ہندوؤں کی نسبت بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ برطانوی حکومت کی جانب سے اس ملک کو ہندوستان اور پاکستان میں تقسیم کیے جانے سے پہلے گیارھویں صدی کی ابتدا میں آنے والے فاتحین آبادی میں قدرتی اضافے، مقامی لوگوں کے قبول اسلام اور باہر سے دوسرے مسلمانوں کی آمد کی وجہ سے ۱۹۴۱ء میں مجموعی آبادی کا تقریباً ایک چوتھائی تھے جو صوبے مغربی ایشیا کے قریب جہاں سے اسلام آیا تھا، یا وسطی ایشیا کے قریب جہاں کی پُرچوش آبادی نے اسلام کو قبول کیا اور اس کی نشر و اشاعت میں حصہ لیا، واقع تھے وہاں جنوبی اور مشرقی موبلا کی نسبت زیادہ تیزی کے ساتھ اور زیادہ مکمل طور پر اسلام چھا گیا۔ لہذا ۱۹۲۱ء کی مردم شماری کے مطابق شمالی مغربی صوبہ اور بلوچستان میں مسلمانوں کی آبادی نوے فی صد سے زائد کشمیر میں پچھتر فی صد سے زائد اور پنجاب میں پچاس فی صد سے زائد تھی جب کہ آسام میں اس کے برعکس کیفیت یہ تھی کہ وہاں تین سو افراد میں صرف ایک مسلمان تھا۔ بنگال کا معاملہ اس قاعدہ سے مستثنیٰ تھا۔ وہاں کیفیت یہ تھی کہ ۱۹۵۱ء کی مردم شماری کے مطابق پاکستانی مسلمانوں کی آدھی سے زیادہ آبادی اس صوبہ میں بسی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوؤں کے مقابلہ میں مسلمانوں کی آبادی میں نسبتاً زیادہ اضافہ کے اسباب میں دوسرے مسلم ملک سے جغرافیائی قرب تو صرف ایک سبب تھا، ورنہ اس سے بھی زیادہ اہم سبب ایک تو مسلمانوں کی قوتِ حیات ہے (جس کی وجہ کسی حد تک ان کی خوراک ہے جس میں گوشت بھی داخل ہے) اور دوسرا بڑا سبب یہ ہے کہ چونکہ مسلمان زیادہ تر شہروں میں رہتے ہیں اور ہندوؤں کی نسبت کم کاشتکاری کرتے ہیں لہذا قحط سے بہت زیادہ متاثر نہیں ہوتے۔ علاوہ ازیں ہندوؤں کے برعکس مسلمانوں میں کم عمری کی شادی عام نہیں ہے۔ پھر ان کے یہاں بیواؤں کی دوسری شادی پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ ایک اس سے بھی زیادہ نمایاں سبب معاشرتی ہے یعنی ہندوؤں کی نجی قوموں (راجپوتوں) کو اسلام میں اپنی پیدائشی کمتری کے احساس کے مقابلہ میں ایک قسم کا تحفظ مل جاتا ہے۔

نیپال کے پہاڑی علاقے مسلمانوں کے حملے سے الگ ہی رہے۔ غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ پہاڑیہ کے علاقوں میں جنگی دشواریاں اور سردی کی شدت مسلمان حملہ آوروں کے لئے خاصی ہمت شکن تھیں۔ اس کے باوجود تبت میں بہت سے مسلمان خاندان موجود ہیں جو لاسا اور دھکر

شہروں میں آباد ہیں۔ ان میں سے بعض چینی نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور بدھوں کے لیے قصائروں کا کام کرتے ہیں۔ دوسرے سلمان خاندان جو تعداد میں نسبتاً زیادہ ہیں کشمیر سے آئے ہیں اور مختلف قسم کی تجارت اور دوکانداری سے اپنی روزی کما رہے ہیں۔ پامیر کے پلٹیر بھی اسماعیلی فرقہ کے کچھ افراد موجود ہیں اور اگر سوویت پرئس کا اعتبار کیا جائے تو آغا خاں کے بیٹے خاندے ان کے پیروؤں سے واجبات وصول کرنے کے لیے ۱۹۵۲ء میں اس علاقہ میں داخل ہوئے تھے۔

ملایا اور دوسرے بڑے قریبی جزیروں یعنی سماٹرا، جاوا اور بونیر میں اسلام ہندوستان ہی سے گیا تھا۔ اس کی شہادت اس حقیقت سے ملتی ہے کہ ملایا میں رائج عربی کے حروف تہجی کی شکل وہی ہے جو ہندوستان اور ایران میں پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ملایا کی ملت اسلام میں وحدت الوجود اور تصوف کے وہ عناصر موجود ہیں جو ہندوستان یا فارس میں اسلام کے ساتھ تو مخصوص ہیں لیکن ان سے قدیم الحیال عرب ناآشنا ہیں۔ بھر حال اس قسم کے آثار پائے جاتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ عرب تجارت لاکا کے ساحل پر غالباً نویں صدی عیسوی ہی میں پہنچ گئے تھے۔ اور جب مارکو پولو سماٹرا پہنچا ہے جسے اس نے جاوا صغیر کا نام دیا ہے تو اس نے شمالی ساحل کے بہت سے ساحلی شہروں میں مسلمان پائے تھے جنہیں ان عرب تاجروں نے مسلمان کیا تھا جو مسلسل اس علاقے میں آتے جاتے رہتے تھے۔ تقریباً ۱۳۴۷ء میں مراکش کے سیاح ابن بطوطہ نے ہندوستان اور چین کے درمیان اپنے سمندری سفر میں یہ دیکھا تھا کہ جزیرہ کے دارالحکومت سمتر (جو بعد میں سماٹرا کے نام سے مشہور ہوا) کے باشندے مسلمان تھے۔ ۱۴۰۹ء کے چینی واقع نگار بھی یہی لکھتے ہیں کہ ملاکا کے ملائی باشندے مسلمان تھے۔ ملاکا سے اسلام جوہور اور چین میں پہنچا جہاں سے سترھویں اور اٹھارویں صدی میں یہ سماٹرا کے ساحلی شہروں اور اندرونی علاقوں میں پھیل گیا۔

ابتدائی دور کے مسلمانوں کے بعد سب سے پہلے جو مسلمان مبلغ جاوا میں آئے ان کا نام مولانا ملک اسمعیم تھا۔ ۱۴۱۹ء میں ان کا انتقال گریسک نامی مقام پر ہوا جہاں وہ آباد ہو گئے تھے۔ ان کا نام ایک قدیم عمارت پر اب تک محفوظ ہے۔ اپنے بعد آنے والے تاجروں کی طرح ان کا تعلق بھی جنوبی عرب میں حضرموت سے تھا۔ اس جزیرہ میں اسلام کی اشاعت زیادہ تروہیں کے آئے ہوئے تاجروں کی غیر رسمی تبلیغی سرگرمیوں کا نتیجہ تھی۔ اٹیلے خوردن کی

قلت کے باعث وہ لوگ اپنے اصلی وطن سے نکل پڑے اور جاوا اور دوسرے قریبی جزیروں مثلاً بورنیو اور سلیمس میں آباد ہو کر انھوں نے چھوٹی چھوٹی جاگیریں قائم کر لیں جہاں بہت تیزی کے ساتھ ان کا عقیدہ پھیل گیا۔ سترھویں صدی عیسوی کی ابتدا میں اس علاقہ میں دلائیری اگر آباد ہوئے اور دسمبر ۱۹۴۹ء تک عنان حکومت انھیں کے ہاتھوں میں رہی جس کے بعد انڈونیشیا کو ایک جمہوریہ بنادیا گیا اور ایک مسلمان اس کا صدر ہوا۔ تقریباً آٹھ کروڑ کی آبادی میں اکثریت اسلام کی پیروی ہے۔ ملایا کے تمام ملائی مسلمان ہیں۔

وسطی ایشیا میں پہلی صدی ہجری کے خاتمہ پر قیتہ ابن مسلم اور ان کے عرب مجاہد اسیوں نے اسلام کا جو بیج بویا تھا وہ بعد میں ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر گیا۔ اسلامی عقیدہ جلد ہی اُس علاقہ میں رائج ہو گیا جو بعد میں ترکستان کے نام سے مشہور ہوا اور خیو (خوارزم) بخارا، سمرقند، فرغانہ اور چین کی سرحدوں پر بلکہ اس سے بھی پرے بہت سے شہروں پر شعل تھلا چنگیز خاں کے تحت منگول حملہ آور بھی مسلمانوں کے دلوں سے اسلامی عقیدہ کو ہٹانے لگے۔ میں ناکام رہے، نتیجتاً کچھ ہی دنوں بعد مسلمان خواتین کا ایک طبقہ اُبھر کر سامنے آگیا اور ۱۸۷۱ء تک اس نے اپنا اقتدار باقی رکھا، پھر زار روس کے ہاتھوں انھیں شکست ہوئی ٹیٹسٹ روس کی جمہوری حکومت کے تحت وسطی ایشیا میں مسلمان علاقہ کو پانچ جمہوریتوں یعنی ازبکستان، کاخستان، ترکمنستان، تاجکستان اور غزیرہ میں تقسیم کر دیا گیا۔ ایک چھٹی ریاست آذربائیجان بھی ہے۔ خود روس ہی میں کئی تسلیم شدہ مسلم علاقے آزاد جمہوریہ بشکیلیا میں موجود ہیں جس کا دارالسلطنت اوفایس ہے اور اس میں شمالی قفقار کا ضلع واقع ہے۔

چونکہ سوویت پالیسی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ریاست کو وفاداری کا واحد محور اور ریاست کے قوانین کو زندگی کا واحد رہنما بنایا جائے اس لیے ظاہر ہے کہ اسلام کے ساتھ اس پالیسی کی کش مکش ہوتی ہے کیونکہ مسلمانوں کی جمہوری ریاستوں کے دیہی اور زرعی علاقوں میں اسلام ایک مضبوط اور دیرپا حیثیت کا حامل ہے۔ سوویت اخبارات بطور خاص رمضان اور مسلمانوں کے دیگر تہواروں اور ہر رنگان دین کے مزاروں کی زیارت اور تعداد و زور کو اپنی تنقید کا نشانہ بناتے رہتے ہیں۔ قدیم خانہ بدوشوں کے علاقوں اور اضلاع میں جو تفرع میں صنعتی اور روسی شکل اختیار کر گئے (مثلاً باکو اور اشکاباد)، وہاں کی نوجوان نسل تیزی کے ساتھ اسلامی معاملات سے نااہل ہوتی جا رہی ہے۔

شمالی اور مشرقی بعید کے ایشیا میں اسلام زیادہ مضبوطی کے ساتھ اختیار نہیں کیا گیا ہے کیونکہ یہ علاقے دشوار گزار اور ناقابلِ رسائی ہیں۔ یہاں تھوڑے سے مسلمان تاتاری حملہ آوروں مثلاً تیمون کے شیبانی خان کی نسل سے موجود ہیں جو نسبتاً بعد کی تاریخوں میں مسلمان ہوئے تھے اور اب ان کے نام سے زیادہ مشہور ہیں۔ ابتدائی دور میں ہی تبدیل مذہب کے باوجود خانہ بدوش کرغیزی آٹھویں صدی کے وسط تک قدیم شامی مذہب پر بھی قائم رہے اور اس وقت تک ان کا اسلام برائے نام تھا جب تک قازان سے تاتاری ملاؤں نے جنھیں عموماً سیاسی اسباب کی بنا پر روس نے بھیجا تھا۔ وہاں مسجدیں نہ بنائیں۔ اس کے بعد وہاں اسلامی عقیدہ کو زیادہ سختی کے ساتھ اختیار کیا گیا۔

چین کے بعض علاقوں میں مسلم پریگنڈے کو زیادہ کامیابی حاصل ہوئی حالانکہ بیرونی مداخلت سے چینیوں کی نفرت نے اس راہ میں بڑی مزاحمت بھی پیدا کی۔ قیاس یہ ہے کہ اس ملک میں اسلام ابتدا میں ان تاجروں کے ذریعہ آیا جو ہانگ چوفو (کانسو) کے دور دراز ساحل سے لگے لگے سمندری راستے کے ذریعہ آئے تھے۔ یہ تاجر زیادہ اندرونی علاقوں میں نہیں گئے جہاں اسلام کا پہلا تعارف غالباً وسطی ایشیا کے ان ترکوں نے کرایا تھا جن سے چینیوں کا نسلی تعلق تھا۔ خود ترکوں نے بھی سن ۹۶۲ء تک بڑی تعداد میں اسلام قبول نہیں کیا تھا جب کہ ان کے بہت سے قبیلوں نے اسلام کے زور کو اس عقیدہ کے بجائے اسلامی تصوف کی کسی نہ کسی قسم کو اختیار کر لیا تھا۔ ان نو مسلموں نے اپنا عقیدہ چین کے اندرونی علاقہ تک پہنچا دیا۔ اگرچہ وہ شامی عقیدہ کا پیرو تھا لیکن اسے کسی مذہب سے حقیقتاً کوئی دلچسپی نہ تھی اور نہ کسی کے تبدیل مذہب میں وہ کسی قسم کی مزاحمت پیدا کرتا تھا۔ اس طرح اگرچہ تبلیغ اسلام کے لیے راہ ہموار تھی اور چین کے تمام صوبوں میں مسلمان پائے جاتے تھے لیکن انھیں صوف مغرب اور شمال یعنی کانسو، سنکیانگ (چینی ترکستان)، شینسی، چلی اور یونان میں کسی حد تک زیادہ کامیابی ہوئی۔

معلوم ایسا ہوتا ہے کہ چینی سلطنت میں اشاعتِ اسلام کی ابتدائی تان ہی سے ہوئی کیونکہ میں پر قبلائی خاں (کبلاخان ۹۴-۱۲۶۰) نے ایک مسلمان کو جو پیغمبر اسلام کے خاندان سے تعلق رکھنے کا دعویٰ کرتے تھے اور سیدِ اجل کہلاتے تھے، اپنا گورنر بنا کر بھیجا تھا۔ سیدِ اجل اور ان کے پیٹھنہیہ الدین غالباً اسلام کے سرگرم مبلغ تھے کیونکہ یہاں بہت سے لوگ ان کا اثر

سے اس عقیدہ کے پیرو ہو گئے۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بعض مسلمان برادریاں منگول یوان کے آخری اور منگ خاندان کے ابتدائی عہدیں (یعنی چودھویں صدی کے آخری نصف کے درمیان) یہاں آباد ہو گئی تھیں۔ یہ سلسلہ ۱۹۳۹ء تک جاری رہا جب کرلیوے کے بہت سے مسلمان ملازمین یہاں آکر بس گئے۔ اندرونی منگولیا میں بعض مسلمان برادریاں ان قدیم چینویں کی نسل سے تعلق رکھتی ہیں جنہوں نے اس بائوچوان کی خلافت ورزی کی تھی جس کے تحت دیوار عظیم کے پار جانا منع تھا۔ بعد میں انہوں نے اپنے ساتھ آنے والے مسلمانوں کا مذہب اختیار کر لیا تھا۔ آج چین میں مسلمانوں کی صحیح تعداد کا تعین نہیں کیا جاسکتا لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ پوری آبادی کا تقریباً اٹھواں حصہ ہیں۔ اگرچہ چینی مسلمان اپنے ان ہم وطنوں سے جو دوسرے مذاہب کے پیرو ہیں، لباس، ظاہری شکل و صورت اور مزاج میں بہت مختلف نہیں ہیں اور ایک زمانہ سے وہ دوسری جگہوں کے مسلمانوں سے کٹ کر رہ گئے ہیں لیکن چین میں اسلام کو کبھی بھی ملکی مذہب کی حیثیت حاصل نہ ہو سکی تھی۔ چین میں مسلمانوں کے دو خاص فرقے ہیں ”قدیم“ اور ”جدید“ ان میں سے جدید لوگ اپنے عقیدہ پر زیادہ سختی کے ساتھ عمل پیرا ہیں۔

جاپان میں اسلام کو زیادہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی اور غالباً انہیں اسباب کی بنا پر جو دوسرے لوگوں کے لیے بیان کیے گئے ہیں یہاں مسلم نظریات کو زیادہ مقبولیت نہیں ملی۔ اس سلطنت میں تھوڑے سے جو مسلمان پائے جاتے ہیں وہ عموماً جوائے آئے ہوئے امریکن وطن ہیں۔

ایشیا کے بعد مسلمانوں کی سب سے بڑی تعداد افریقہ میں ہے جہاں ان کی تعداد گذشتہ نوں میں تیزی سے بڑھتی رہی ہے۔ دوسری جگہوں کی طرح یہاں بھی اشاعت اسلام کا سبب کوئی منظم تبلیغی مشن کی سرگرمی نہیں بلکہ ان مسلمان سیاحوں اور تاجروں کی رضا کارانہ ششیں تھیں جن کا اصل مقصد تجارت ہوتا تھا لیکن اپنے کاروبار کے سلسلے میں جن لوگوں سے ملتے ان سے اپنے عقیدہ کے بارے میں گفتگو شروع کر دیتے تھے۔ خاص طور پر مقامی عورتوں سے شادی کے ذریعہ بھی مذہب پھیلتا ہے جو اپنے بچوں کے ساتھ ان خاموش حملہ آوروں کا مذہب قبول کر لیتی ہیں۔

پہلی صدی ہجری سے جب مصریوں اور بربریوں نے اسلام قبول کیا، اب تک

درپیش سیاسی حالات اور طبی دُشواریوں کے مطابق تیز یا سست رفتار سے اشاعت اسلام کا سلسلہ جاری ہے۔ نیل کے کنارے اسلام بڑی تیزی سے اسوان تک پھیل گیا۔ لیکن بعض اسباب کی بنا پر اس سے آگے اسلام کے نفوذ میں کافی وقت لگا، اگرچہ مصر کے گورنر عبداللہ بن سعد نے ۳۱ھ (۶۵۱ء) ہی میں نو بیا پر حملہ کر دیا تھا جس کے باوجود چھٹی صدی عیسوی میں عیسائی ہو گئے تھے۔ جب عربوں نے مصر پر حملہ کیا تو وہ عیسائی عقیدہ کے پیرو تھے۔ کچھ مال غنیمت حاصل کرنے اور ڈنگولا کے مقام پر بعض گرجا گھروں کو مسمار کرنے کے علاوہ مسلمانوں نے کچھ زیادہ کام نہیں کیا۔ خواہ اس کا سبب عربوں کی تبلیغی سرگرمی کی کمی ہو یا عیسائیت پر سوڈانیوں کا محکم یقین، بہر حال چودھویں صدی میں بھی جب ابن بطوطہ ان لوگوں کے پاس پہنچا ہے تو وہ اپنے عیسائی عقیدہ کے ساتھ مضبوطی سے چپے ہوئے تھے۔ پندرھویں صدی کی ابتدا تک بھی عربوں نے اپنی فتوحات کا دائرہ اسوان اور آیشار اؤل کے آگے تک نہیں پہنچایا تھا۔

مشرقی افریقہ کے ساحل پر اسلام پہلے ہی پہنچ چکا تھا۔ عرب سے قربت کے باعث ابتدا ہی سے جزیرہ نمائے عرب کے تجارت کو اس جگہ سے ایک کشش سی تھی اور مکہ کے ابتدائی مسلمانوں میں سے بعضوں نے اپنے ہم وطنوں کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے حبشہ میں پناہ لے رکھی تھی۔ یہ بات ناگزیر تھی کہ جلد یا بدیر یہ ملک مسلمانوں کی توجہ کا باعث بنے۔ دسویں صدی تک مسلمان یہاں کافی تعداد میں آتے رہے اور ان کی سادہ طرز رہائش ان مقامی باشندوں کی دلچسپی کا باعث بنتی رہی جو برائے نام عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے۔ بعض اوقات سرداران قبیلہ بھی اسلام کی جانب کھینچ جاتے تھے۔ اگرچہ وہاں کے حکمران مختلف طریقوں سے عیسائیت کو مستحکم کرنے اور اسلام کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ ان دونوں عقیدوں کے درمیان کش مکش ناگزیر تھی۔ ریش کش بطور خاص شاہ امیدا صبیوں (۴۴-۶۱۳) کے دور حکومت میں خوفناک شکل اختیار کر گئی۔ بادشاہ نے عیسائیت کو ان لوگوں پر دوبارہ نافذ کرنے کی کوشش کی جو اسے ترک کر چکے تھے، اس کے ساتھ اس نے اپنے دشمنوں کے مذہب کو سمندر پار پھینکنے کی کوشش بھی کی۔ تاہم ساحل کے ایک حصہ میں جسے اب اریٹریہ کہتے ہیں۔ ادل نامی ایک مضبوط مسلمان سلطنت قائم ہو گئی جس کے بادشاہ نے حبشہ والوں کی جدوجہد

کی سخت مزاحمت کی، لیکن اس میں اسے بہت زیادہ کامیابی نہیں ہوئی۔ کچھ دنوں کے لیے اسلام کو پسپائی ضرور ہو گئی تھی لیکن اس حد تک اسے پھر طاقت حاصل ہو گئی کہ کچھ صدیوں میں اہل ان کے مسلمان بادشاہ نے حبشہ پر حملہ کر دیا اور بہت سے لوگوں کو مسلمان بنا لیا۔ اس کے بعد سے اسلام کو مسلسل ترقی ہوتی رہی ہے، اگرچہ حکمران ہمیشہ عیسائی رہے۔ بعض معاشرتی اسباب کی بنا پر بہت سے سرداروں نے بھی اسلام کو ترک کر دیا۔ صومالیہ (سومالی لینڈ) کی آبادی میں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ اریٹیریا اور ہرارے کے صوبے میں وہ تقریباً نصف ہیں۔ گلاسارامین وہ تقریباً ایک تہائی ہیں لیکن خاص حبشہ (ابی سینیا) کی آبادی میں مسلمانوں کا تناسب صرف دس فی صد ہے۔ بعد کے زمانہ میں عام لوگوں میں اسلام پھیلنے کے جو اسباب بیان کیے جاتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ عیسائی پادری بدچلن اور بے علم ہو گئے تھے اور دوسرے یہ کہ چرچ نے بہت بڑے علاقے سے اپنا قبضہ اٹھا لیا تھا لہذا وہ خیراتی سرگرمیوں کو پورا نہیں کر سکتا تھا۔ علاوہ ازیں سرکاری ملازمتوں میں بھی عیسائیوں کے مقابلہ میں مسلمانوں کی برتری کے باعث لوگ ان کی زیادہ عزت کرتے تھے۔ اس بنا پر بھی بہت سے لوگ سرکاری مذہب کے بجائے اسلام کی طرف مائل ہو گئے۔ آج، قطبی پادریوں کی شمولیت کے ذریعہ عیسائی چرچ میں جو اصلاح ہو رہی ہے اس کی وجہ سے مستقبل کی صورت حال میں تبدیلی ہو سکتی ہے لیکن ابھی تک تو اسلام ہی کا اثر و نفوذ اس ملک میں بڑھتا رہا ہے۔

افریقہ کے ایک قریبی حصہ یعنی سوڈان میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہلی بار پندرہویں صدی میں نیل کے کنارے کنارے چل کر فائدہ بخش عربوں نے اسلام کو نیکو آبادی میں متعارف کرایا۔ مغرب کی جانب وہ چاڈ کی جھیل تک بڑھ گئے جب کہ زنجبار، مباسا، مزینق اور دوسری جگہوں سے عرب تاجروں نے استوائی افریقہ میں اپنی راہ ہموار کی۔ مصری سوڈان میں حامی بولنے والے نسبتاً اعلیٰ غومیوں کے حامل قبائل نے جونیل اور بحر احمر کے درمیان شمال اور وسطی صوبوں میں آباد تھے اسلام سے متعارف ہونے ہی اُسے قبول کر لیا۔ عربی بولنے والے قبائل کی طرح ان میں بھی اسلامی تہذیب تیزی سے پھیل رہی ہے اور اسلام اور عربی زبان کا علم نیل اور اس کے معاون دریاؤں تک پھیلتا جا رہا ہے۔

سوڈان میں اور مغرب کی جانب اس خطے میں جو صحارا اور سالانگی اور کمرون کے

ساحل کے درمیان واقع ہے اسلام کا تعارف خارجیت کی ابتدائی اور افزائی شکل میں بربری سفیروں کے ذریعہ ہوا، حالانکہ خود بربروں نے گیارہویں صدی عیسوی تک اسلام کے لیے کسی خاص جوش و جذبہ کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ابتدائی مسلم حملہ آوروں مثلاً عقبہ اور موسیٰ ابن نفیر کی کوششوں کا بنیادی مقصد حملہ آور فوج کے لیے تحفظ حاصل کرنا اور خلیفہ کا بیت المال بھرتا تھا۔ جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے بربروں نے حملہ آور مسلمانوں کو پسا کرنے کی بارہا کوششیں کیں اور اگر ان میں اتحاد ہوتا تو شاید وہ کامیاب بھی ہو جاتے لیکن ہوا یہ کہ مسلمان وہاں قائم رہے اور ان کا دین پورے شمالی افریقہ میں پھیل گیا۔ عوامی روایت یہ ہے کہ بحرِ روم اور اٹلانٹک کے درمیانی زاویہ (جدید مرکو) میں وہاں کے مقامی لوگ نسبتاً ابتدائی میں علوی بزرگ اور حکمران ادیس دوم (متوفی ۶۸۲ھ) کے توسط سے جنھوں نے شہر فیض کی بنیاد رکھی اسلام سے متعارف ہو گئے تھے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس علاقہ میں اسلام بارہویں صدی عیسوی میں پھیلا جب جنوب اور مغرب کے علاقوں میں بربر مقامی آبادی پر چھائے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ شمال مغربی سوڈان کے صحارائی علاقوں کے تقریباً تمام حبشی باشندوں نے حملہ آوروں کا مذہب قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے۔ اس علاقہ میں جواب فرنج سوڈانی علاقہ ہے ماریطانیہ، فولا اور تورینج کے رہنے والے تمام کے تمام لوگ اسلام کے پیرو ہیں، اگرچہ نیگرو سوڈا ابھی حال حال تک اپنے قدیم مذہب ”مظاہر پرستی“ پر قائم تھے۔ بہر حال اگر ضلع دار حساب کیا جائے تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ ماریطانیہ، سینگال اور فرانسسیسی گنی کے لوگوں کی اکثریت مسلمان ہے، اور بالائی وہ لٹاک علاقہ کے لوگ مظاہر پرست ہیں۔ فرنج مغربی افریقہ میں اسلام ابھی تک اپنی پوری قوت کے ساتھ نہیں پھیلا ہے۔ وہاں کی صورت ایک تہائی آبادی مسلمان ہے لیکن یہ بڑے جوشیلے اور متحرک لوگ ہیں اور جو آثار پائے جاتے ہیں ان کے مطابق یہ طے شدہ امر ہے کہ قدیم مذاہب کے ماننے والوں میں سے جلد ہی بڑی تعداد اسلام قبول کرے گی۔

نائیجیریا میں اسلام پندرھویں صدی میں داخل ہوا اور اب وہ اس شمالی حصہ کا مذہب ہے جو موسما ہنزیب اور زبان کا ملک ہے۔ کانو کے علاوہ بہت سے ہوسا قبیلے کے لوگ شروع میں پوری طرح مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ۱۸۰۳ء میں فرقہ قادریہ کے ایک پیرو عثمان قومی نے وہاں کے لوگوں کے اندرونی اختلافات سے فائدہ اُٹھایا اور اعلانِ جہاد کر کے شمال کی جانب سے بے دینوں پر حملہ کر دیا۔ ان کی کامیابی کے نتیجہ میں فولاقبیلہ مسلمان ہوا اور پھر بہت

سارے قبائل مسلمان ہوتے چلے گئے۔ عثمان فونی کا مقبرہ جو سو کوٹوں واقع ہے فرقہ قادریہ کے مقامی پیروؤں کے نزدیک ایک مقدس زیارت گاہ کی حیثیت رکھتا ہے بہر حال اس ملک میں اب بھی اپنے پرانے مذہب کو ماننے والے بے شمار افراد موجود ہیں۔ ہوسا زبان مغربی افریقہ کے مشرقی حصہ کی عام زبان ہے اور اس وجہ سے بھی وہاں اسلام کی اشاعت میں آسانی ہوئی ہے ہوسا اور فولاقبائل کے لوگ جو شمالی حصے میں بٹے ہوئے ہیں تقریباً سب کے سب مسلمان ہیں اور ان دو قبائل اور کنوریوں کے ذریعہ پورے کاپوراشمالی نائیجیریا اور اس سے ملحق فرانسیسی علاقہ جو بربر اور نیکر و نسل کی مخلوط آبادی پر مشتمل ہے اب مسلمان ہو گیا ہے۔ لیکن جنوبی نائیجیریا میں ایبو قبیلہ نے اسلام سے بے توجہی کا مظاہرہ کیا ہے۔

کوسہستان کے منڈے علاقہ میں بھی جہاں فولاقبیلہ کا ایک حصہ پایا جاتا ہے تقریباً یہی صورت حال ہے۔ اس قبیلہ کے لوگ مینڈنگو قبیلہ کے ساتھ مل کر جو متونسل سے تعلق رکھتے ہیں اور مغربی افریقہ کے دوسرے حصوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اس علاقہ میں اسلام کے بڑے کامیاب مبلغ ثابت ہوئے ہیں۔ اب وہاں کے قدیم باشندوں میں اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔

افریقہ میں اشاعت اسلام کے اسباب ان اسباب سے زیادہ مختلف نہیں ہیں جن کی بنا پر اسلام دوسری جگہوں پر پھیلا یعنی قدیم باشندے جن کی تہذیب اور معاشرت کم تر درجے کی تھی نووارد مسلمانوں کی ثقافتی، سیاسی اور فوجی برتری نے ان پر آسانی سے آدھ ہو گئے اور اس طرح انھوں نے مسلمانوں کے معاشرتی اور مذہبی معتقدات کو اپنا لیا۔ مثلاً ایک یہی مثال لیجیے کہ جادو کی طرح افریقہ میں بھی مکہ سے واپس آنے والے حاجیوں کی عظیم المثال عزت کی جاتی ہے جسے دیکھ کر دوسروں کا بھی حج کرنے کو جی چاہتا ہے۔ سپہی اور تاجر مقامی باشندوں میں شادی بیاہ کرتے ہیں اور اپنے بیوی بچوں کو دائرہ اسلام میں داخل کر لیتے ہیں۔ اسی بنا پر مقامی قبیلہ کے لوگوں میں بھی قبولیت اسلام کا جذبہ ابھرتا ہے کیونکہ وہ تعداد ذوالج کو حسی تقاضوں کی خاطر عیسائی عالمی زندگی کے لیے بھی ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ بھی اسلام کے حق میں ایک سبب ہے کہ وہ تبدیل مذہب کرنے والوں کو ان کے پرانے قبائلی تعلق سے جبراً نہیں کرتا۔ جیسا کہ پہلے بتا چکے ہیں وہ ان کی سماجی حیثیت کو نہ صرف باقی رکھتا ہے بلکہ اسے اور بھی بلند کرتا ہے۔ دوسرے فوائد کے علاوہ اسلام قبول کرنے کے بعد بسا اوقات

غلامی سے بھی نجات مل جاتی ہے۔ اس طرح اسلام ان لوگوں کو ایسی زندگی دیتا ہے کہ جو اگر یہ کئی لحاظ سے آسان تو نہیں ہے تاہم سادہ اور واضح ضرور ہے، ان کے غمگین دشاوریوں سے نجات دلاتا ہے جو قبائلی تہذیب کا خاصہ ہوتی ہیں۔ اس طرح اسلام ان میں اعتماد اور عزت نفس کا جذبہ پیدا کرتا ہے جس کے نتیجے میں ان کے اندر اپنے عقیدہ پر غیر متزلزل فخر و امتنان کی وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو ایک مسلمان ہی کا حصہ ہے۔

باب ۱

اسلام میں سماجی درجات

اس بات کا پتہ چلانے کے لیے کہ مسلمان ہو جانے والی قوموں پر اسلام نے کیا اثرات ڈالے، یہ ضروری ہے کہ ان قوموں میں اسلام پہ پہلے اور بعد کے سماجی حالات کا ٹھیک ٹھیک تجزیہ کیا جائے، اس کام کی وسعت کا احساس بذات خود اس کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ بہر حال امر واقعہ یہ ہے کہ ڈیڑھ سو سال پہلے کے اعداد و گنتیں گولڈن ایج کے محققین اس مسئلے میں پہلے ہی سے بہت کچھ زمین ہموار کر چکے ہیں، اور لوگوں نے ان کی محنت کے پھل سے اچھی طرح فائدہ بھی اٹھایا ہے۔ یہاں ہماری کوشش صرف یہ ہوگی کہ اسلام نے مسلمان ہو جانے والی قوموں کے سماجی درجات میں جو بنیادی تبدیلیاں کی ہیں ان کی نشاندہی کی جائے، نیز اس سماجی قانون سازی پر ایک نظر ڈالی جائے جسے محمد (صلعم) نے اپنے زمانے میں رائج کیا اور ان کے شاہین نے بعد میں اس میں ضروری تبدیلیاں کیں۔

چند مستقل بستیوں کو چھوڑ کر عرب کی پوری آبادی تاریخ کے ہر دور میں ان مختلف قبائل اور جماعتوں پر مشتمل رہی ہے جن میں سردار قبیلہ کی اطاعت کا، یا پھر کسی حقیقی یا خیالی مورث اعلیٰ کی اولاد محض کا تصور یا جمعی رشتہ اشتراک کا سبب رہا ہے۔ ایسے تمام گروہوں یا قبیلوں کے اندر ڈیڑھ سو یا خاندانوں پر مشتمل انفرادی اکائیوں کی آزادی کو ہمیشہ قدرتی بات سمجھا گیا اور سرکاری کے سربراہ کو ایک دوسرے کا ہم پلہ تسلیم کیا گیا۔ مختلف خاندانوں کے سربراہوں کے ہاتھوں قیدیہ شیخ یا سردار کا انتخاب ہوتا۔ اگرچہ اصلی طور پر سرداری کا اعزاز حاصل کرنے کے لیے کسی خاص قابلیت کی شرط نہ تھی لیکن عملاً یہ اعزاز قبیلے

کے کسی مخصوص خاندان ہی کے لیے وقف ہوتا تھا۔ محمد صلم کی بعثت کے وقت اس قسم کے خاندانوں کو اپنی قوم کے اندر اتنا اثر حاصل تھا کہ ان کے وجہ سے کسی بھی اقتدار کی جگہ کا فیصلہ کرتے وقت حسب نسب کے مسئلے کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی تھی۔ شرافت کی اصل کوئی بنجابت تھی۔ اسی وجہ سے لونڈی پنچے یا حبشی النسل قسم کے لوگ جن کا شجرہ نسلی عیب سے بالکل پاک نہ ہوتا، سرداری کے مطلوبہ میار پر پورے نہیں اتر سکتے تھے۔ ایسے لوگوں کا شمار سماج کے کمزور طبقے میں ہوتا تھا اور انہیں ایسے کام سپرد کیے جاتے تھے جن سے ہمیشہ ان کی کم حیثیتی ظاہر ہوتی رہے۔

اسلام کی آمد کے بعد بھی نبی شرافت پر مبنی قبائلی اشرافیہ کا تصور باقی رہا۔ چودھویں صدی کے فلسفی مورخ ابن خلدون نے تاریخی مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کیلہ بنایا ہے کہ جماعتی عزت کا احساس رکھنے والے قبائل میں باہر والوں کا تو کوئی سوال ہی نہیں، خود اندر والے بھی اعلیٰ نبی کا دعویٰ کیے بغیر قیادت کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ یہی سبب ہے کہ جب حضرت محمد صلم نے پہلے پہل لوگوں کے سامنے اپنی دعوت پیش کی تو اگرچہ ان کا خاندانی تعلق قریش سے تھا پھر بھی ان کی اپنی کم نژاد سی (LOWLY ORIGIN) نیز بچپن میں شتربانی ایسے معمولی سیے کو اختیار کرنے کی وجہ سے انہیں کامیابی کے راستے میں بڑی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے لیے سب سے اہم کام یہ تھا کہ وہ اپنے ان ٹھوڑے سے پیروؤں کو، جو عموماً سماج کے پچھلے طبقے سے تعلق رکھتے تھے، اس بات کا یقین دلادیں کہ اسلام اگر انہیں ان غیر مسلموں سے جن کی دھاک اشرافیہ کی حیثیت سے قائم تھی، برتر نہیں تو کم از کم ان کا ہم سر ضرور بنا دے گا۔ آخر الذکر لوگ خاصی مضبوط حیثیت کے مالک تھے کیونکہ اس وقت تک انھیں اپنے سماج کے مسلمہ رسم و رواج اور روایات کی پشت پناہی حاصل تھی۔ بہر حال رسول اللہ صلم کی مذہبی آتش لٹائی پر لانے نظام کے سرداروں کو بھسم کر کے ہی رہی۔

ابن خلدون نے اسلامی تاریخ کی بنیاد پر یہ بحث کی ہے کہ اہل عرب اس وقت تک خود اپنی کوئی سلطنت قائم نہیں کر سکتے تھے جب تک ان میں کسی پیغمبر یا دلی کے ذریعہ مذہبی جوش و خروش نہ پیدا کیا جاتا۔ یہاں محمد صلم ابن کا دعویٰ تھا کہ وہ پیغمبروں کے سلسلے میں سب سے آخری اور سب سے اہم ہیں، ایک پیغمبر اور قائم کی حیثیت سے سامنے آئے۔ اگرچہ ان کے کچھ عرب بھائی بندوں نے شروع ہی میں ان کے پیغام کو تسلیم کر لیا، تاہم خود ان کے قبیلے کی قدیم اشرافیہ جس کی بالادستی کو انہوں نے کھلم کھلا چیلنج کیا تھا بہت دنوں تک ان کے سامنے جھکنے سے انکار کرتی رہی۔ حد یہ ہے کہ جب اسلام کا اقتدار یوری طرح قائم ہو گیا اور مکہ قریش کے قبضے سے نکل کر آپ کے ہاتھوں میں آ گیا

اس وقت جو فتنہ پوری طرح سے ختم نہیں ہوئی۔ اس موقع پر آپ کے پاس دمی آئی کہ عزت کا اصل معیار خاندان اور پیدائش نہیں بلکہ ایمان ہے۔ قرآن شریف کی سورہ نمبر ۴۹ کی تیرہویں آیت میں کہا گیا ہے کہ ”اے لوگو! ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے۔ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی نظر میں متقی اور پرہیزگار لوگ ہی معزز ترین کہے جانے کے قابل ہیں۔“ یہ آیت اگرچہ نسبتاً زمانہ نبوت کے آخری دور میں نازل ہوئی تھی لیکن جدید نقادوں کی تحقیق کے مطابق یہ آیت اسی پیغام کے سلسلے کی ابتدائی کڑی ہے جسے اسلام نے پہلے بن پیش کیا تھا۔ تیرہویں صدی عیسوی کے مشہور مفسر بیضاوی نے اس آیت کی تفسیر بیان کی ہے وہ درحقیقت اس آیت سے متعلق مسلمانوں کے عمومی خیال کی آئینہ دار ہے۔ بیضاوی کے بقول اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ”ہم نے تمہارے والدین کو تمہاری پیدائش کا صرف ایک ذریعہ بنایا ہے۔ سب کی پیدائش اسی طرح ہوئی ہے اس لیے نسب پر غور کرنا بے کار ہے [عربوں کا خیال تھا کہ حقیقی عزت اعلیٰ نبی ہی سے حاصل ہوئی ہے] ارواح کی کاملیت صرف تقویٰ کے ذریعہ ہوتی ہے، اس لیے تقویٰ ہی میں مساومت کرنی چاہیے۔ جو لوگ بھی عزت کے طلب گار ہوں انہیں چاہیے کہ وہ پرہیزگاری کی راہ اختیار کریں۔“

سماجی نظام میں نسب پر غور و مباحثات جیسے غیر محسوس عنصر کو قانوناً بیک قلم ختم نہیں کیا جاسکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انسانی مساوات کی بات تو دور رہی صرف عربوں میں باہمی مساوات کے تصور کو بھی قدیم نظام کے نمائندوں سے ایک تلخ کش مکش کے بغیر آسانی سے منوایا نہ جاسکا اور یہ کہنا شاید غلط نہ ہو کہ نبوت کے ابتدائی زمانہ میں خود محمد ﷺ کے ذہن میں بھی مساوات کے تصور کو عام کر دینے کا خیال مشکل ہی سے آیا ہوگا۔ کتاب الاغانی میں جو دور اول کی مسلم حضرات کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے، ایک واقعہ ملتا ہے جس میں خاندانی شرف کے سلسلے میں نئے اور پرانے نقطہ نظر کو بہت خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے۔ ایک بار حج کے دوران کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ایک غسانی شہزادے جب ابن ابیہم کا لبادہ ایک بدو کے پیروں سے دب گیا۔ شہزادے نے جھنجھلا کر اسے ایک تھپڑ مارا۔ بدو نے خلیفہ دوم حضرت عمرؓ سے شکایت کی اور حضرت عمرؓ نے فیصلہ کیا کہ بدو بدلے میں غسانی شہزادے کو ایک تھپڑ مارے۔ شہزادہ اس فیصلہ پر حکا کر رہ گیا اور بولا ”بھلا کس طرح ہو سکتا ہے؟ میں ایک شہزادہ ہوں اور یہ ایک معمولی شخص ہے۔“ حضرت عمرؓ نے جواب دیا ”اسلام نے تم دونوں کو برابر کر دیا ہے۔ ہاں اگرچہ جو تو نبی اور میں تمہارا

آگے بڑھ سکتے ہو۔ ” شہزادہ ہولا ” میں تو سمجھتا تھا کہ اسلام قبول کر لینے کے بعد سماج میں میری حیثیت دور جاہلیت کے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑھ جائے گی۔ یہ سن کر حضرت عمرؓ نے کہا ” اس خیال کو دماغ سے نکال دو۔۔۔۔۔“

بعد میں جب احادیث یا اقوال رسول کو جمع کیا گیا تو ان میں بھی نظریہ مساوات کو تقویت پہنچی۔ ایک مشہور حدیث کے مطابق ” اسلام میں حسب نسب کی کوئی اہمیت نہیں ہے “ اس کے علاوہ بھی ایسی بہت ساری حدیثیں ملتی ہیں جن میں خاندان پر فخر کرنے کو منع کیا گیا ہے۔ ” باپ ہمہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگرچہ مسلمانوں نے مساوات کے نظریہ کو اصولی طور پر تسلیم کر لیا تھا تاہم رسول اللہ کی ذاتی خواہش اور قانون شریعت کی اہمیت کے باوجود حسب و نسب کی اہمیت بڑی حد تک سماج میں کافر با رہی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی کامیابیوں نے خاندانی برتری کے تصور کو بالکل ختم کرنے کے بجائے خاندان کو بنیاد شرافت ماننے والوں کے سامنے عزت کا ایک نیا معیار قائم کر دیا۔ اس طرح آپ کی وفات کے بعد خاندان رسالت سے رشتہ داری حقیقی شرافت و نجابت کا سنگ بنیاد بن گئی اور آپ کے خاندان سے دور کا رشتہ بھی جو قبیلہ قریش کی نسبت سے حاصل ہو سکتا تھا اعلیٰ اعزاز کی سند سمجھا جانے لگا۔ چنانچہ کسی دوسرے قبیلہ سے تعلق رکھنے والے شرفاء کے مقابلہ میں قریشیوں کو بالعموم اعلیٰ حیثیت حاصل ہو گئی۔ ” حدیث ہے کہ قدیم شیوخ کے اہل خاندان کے مقابلہ میں قریش کے حلیفوں تک کو ادنیٰ درجہ عطا کیا گیا۔ اس ذہنیت کا نتیجہ یہ نکلا کہ بعد میں عام طور سے یہ کہا جانے لگا کہ قریشی مرد کو غلام بنانے کی بات تو دور رہی، آنحضرت کے قبیلہ کی کسی عورت تک کو لونڈی نہیں بنایا جاسکتا۔“

قرن اول کے مسلمانوں میں نظریہ مساوات پر عمومی عمل درآمد کے ثبوت میں مؤرخین عام طور سے خلیفہ اول حضرت ابو بکر کی مثال پیش کرتے ہیں جنہوں نے بوڑھے اور جوان، غلام اور آزاد، مرد اور عورت کے درمیان کسی قسم کی تفریق کیے بغیر مال غنیمت کو مساوی طور پر تقسیم کیا۔ لیکن جب حضرت عمر خلیفہ ہوئے تو انہوں نے بھی اگرچہ خاندانی امتیازات کو نظری طور سے تسلیم نہیں کیا لیکن وہ اس مفروضہ کو ماننے پر تیار نہ تھے کہ تمام مسلمان اپنے ایمان میں بھی برابر ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم کے وقت انہوں نے ان مسلمانوں کو ترجیح دی جنہوں نے اسلام قبول کرنے میں سبقت کی تھی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جن لوگوں نے ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائیاں لڑی ہیں انہیں ان مسلمانوں کے برابر نہیں سمجھا جاسکتا جنہوں نے میدان جنگ میں آیت کا ماتھہ دیا۔ اسی باعث حضرت

کھرنے ان مہاجرین اور انصار کو جو آنحضرت کے ساتھ جنگ بدر میں شریک تھے، مال غنیمت میں سے ۵ ہزار درہم دیے اور جو لوگ جنگ بدر کے بعد اسلام لائے تھے انہیں ۴ ہزار ان کے لڑکوں کو ۲ ہزار اور بیویوں کو ۲ سو سے لے کر ۶ سو درہم تک دیئے۔ فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والے مکی مسلمانوں کو ۸ سو درہم اور بقیہ دوسرے مسلمانوں کو ۳ سو سے لے کر ۵ سو درہم تک عطا کیے۔ رقبوں کی یہ مقدار بذات خود کوئی اہمیت نہیں رکھتی لیکن اس سے ان نئے امتیازات کا پتہ چلتا ہے جنہیں مسلم سماج نے ایک طرح سے تسلیم کرنا شروع کر دیا تھا۔

اسلام جب جزیرہ نمائے عرب کے باہر پھیل گیا تو خالص عرب خون رکھنے والے بدوی قبائل اپنے کو عام طور سے غیر عرب نو مسلموں سے برتر سمجھنے لگے۔ پہلے جس طرح عرب کے قدیم شرفا اپنے ہی بھائی بندوں کو برابری کا درجہ نہیں دیا کرتے تھے اسی طرح عرب مسلمانوں نے بھی غیر عربوں کو بحیثیت مجموعی اپنا ہم پلہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اگرچہ وہ زبان سے یہی کہتے رہے کہ اسلام کے نظریہ اخوت نے سماجی خانہ دانی اور قبائلی نابرابری کے اصول کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے۔ چونکہ قرآن نے اس بات پر زور دیا ہے کہ مومنین میں رنگ و زبان کا فرق خلا کا پیدا کیا ہوا ہے اس لیے منطقی طور سے ہر مسلمان خواہ وہ حبشی رہا ہو یا عرب کا کوئی دوسرا ذات شخص اپنے کو تمام مسلمانوں کے برابر سمجھتا تھا۔

اس نظریاتی جنگ میں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً تین سو برس بعد تک جاری رہی ایک طرف تو خالص عرب تھے اور دوسری طرف عجمی (غیر عرب) نو مسلم جنہیں مولیٰ کہا جاتا تھا۔ عرب کے قدیم رواج کے مطابق مولیٰ اس عرب کو اور کبھی کبھی اس عجمی کو کہتے تھے جو کچھ دونوں کی آزمائشی مدت گزارنے کے بعد کسی قبیلہ کا ممبر بن جاتا تھا۔ اس کے بعد اس میں اور پرانے نمبروں میں حقوق و فرائض کے سلسلے میں کوئی امتیاز نہیں برتا جاتا تھا۔ جب اسلامی فتوحات کا دائرہ عرب کے باہر تک پہنچا تو مفتوحہ علاقوں کے نو مسلموں کو مولیٰ کہا جانے لگا۔ یہ لوگ قید یا غلامی یا جنگ سے رہائی پانے کے بعد کسی فاتح عرب قبیلہ سے منسلک ہو جاتے تھے۔ لیکن اپنے مریبوں سے بالکل آزاد نہیں ہو سکتے تھے۔ جنگ و امن کے موقع پر یہ لوگ اپنے مریبوں کے جلو میں چلتے تھے اور اس کے بدلے انہیں مریبوں کی سرپرستی حاصل رہتی تھی۔ لیکن اس رشتے سے مریبوں کو کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچتا تھا کیونکہ عام طور سے فوجی عہدیداران ان پر بڑی کڑی نظر رکھتے تھے اور انہیں اتنی سہولت دینے پر بھی تیار نہ ہوتے تھے کہ وہ ایک عرب قبیلہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے قبیلہ سے

از خود منسلک ہو جائیں۔ عراق کے لائق لیکن خوشحال گورنر حجاج ابن یوسف اور خراسان اور مارا رہنہر میں اس کے نائب قتیہ ابن مسلم نے تو موالیوں پر جزیہ تک لگادیا تھا جو صرف غیر مسلموں کے لیے مخصوص تھا۔ جب عراق کے کچھ موالی باشندوں نے اس فرمان کے خلاف احتجاج کیا تو حجاج نے ان سب کو غیر ملکی ٹھہرا کر شہر بدر کر دیا اور غیر مذہب قرار دے کر مختلف قصبات میں رہنے پر مجبور کیا۔ اس کے علاوہ یہ حکم بھی جاری رہا کہ ہر موالی اپنے ہاتھ پر اپنے قصبہ کا نام نقش کر لے۔ موالیوں کے ساتھ مزید بے انصافی اس وقت ہوئی جب تبدیل شدہ حالات کے پیش نظر حضرت عمر کے اس قانون کو منسوخ کیا گیا جس کی رو سے مسلمان فوجیوں کو مفتوحہ علاقوں میں زمین حاصل کرنے یا مکان بنانے کی اجازت نہ تھی (اس قانون کی منسوخی کے بعد جب فتح عرب مفتوحہ علاقوں میں بسنے لگے تو) انہیں اپنی آمدنی پر زکوٰۃ کے نام سے معمولی سائیکس دینا پڑتا تھا۔ لیکن موالیوں کو جزیہ کے علاوہ کل پیداوار میں سے پانچویں حصے کے بقدر خمس کے نام سے خراج بھی دینا پڑتا تھا۔

ٹیکس کا بوجھ برداشت کرنے میں موالیوں کو شاید زیادہ روحانی تکلیف نہ ہوتی تھی مگر لیکن ان کے ساتھ عربوں کا جواہات امتیاز یہ تھا وہ ان کی برداشت سے باہر تھا۔ حالت یہ تھی کہ ابتدائی فتوحات کے زمانے میں فوجی چھانچوں والے شہروں میں عرب لوگ کھلم کھلا موالیوں کے ساتھ چلنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی عرب کسی موالی کو مخاطب کرنا تو وہ اس کے نام یا عزیت سے اُسے پکارتا۔ اس کے برخلاف درہی عرب خود اس بات پر اصرار کرتا کہ اسے اس کے نام کے بجائے اس کی معروف کنیت ”ابو فلان“ یا ”ابن فلان“ کے ذریعہ مخاطب کیا جائے۔ میلوں خلیوں میں بھی موالیوں کو سب سے پھیلی اور گھٹیا جگہ دی جاتی تھی۔ کم از کم کوہ کے بارے میں تو معلوم ہے کہ وہاں کے موالیوں کے لیے ایک الگ مسجد تھی۔ خراسان میں ان کے لیے الگ سے ایک انتظامی جماعت قائم تھی۔ اموی دور حکومت میں اکثر و بیشتر مواقع پر موالیوں کو جہاد میں شرکت کے باوجود مال غنیمت سے حصہ نہیں ملتا تھا۔

قدیم ترین اور اہم ترین موالی فارس کے باشندے تھے۔ ان لوگوں میں ایسے بہت سارے مذہب اور تعلیم یافتہ لوگ تھے جنہوں نے نئے مذہب کو خلوص دل کے ساتھ قبول کیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اسلامی عقائد اور روایات کے ماہر ہو گئے تھے۔ کچھ ہی دنوں میں فارس، ترکی اور دوسرے علاقوں کے غیر عرب مسلمانوں نے اسلامی الہیات اور علوم فقہ میں مہارت حاصل کر لی۔ سچ تو یہ ہے کہ ان علوم میں انہیں کاسک چلتا تھا۔ ابن خلدون کی وضاحت کے مطابق چونکہ قانون

اور اہلیات کی نشوونما مسلم سلطنت کے ان اہم مراکز میں ہوئی جہاں کے خاص باشندے وہ فارسی النسل لوگ تھے جن کی نشوونما تہذیب و ثقافت کی تجدید میں ہوئی تھی اس لیے نتیجہً ابتدا میں انہیں لوگوں نے ماسہرین علوم اسلامی کا درجہ حاصل کر لیا۔ اس کے باوجود ایک طرف تو عرب قبائل پر مشتمل حملہ آور فوج کے سردار حسب عادت مفتوحین کو حقیر اور ادب و سائنس کو دربار میں چھوٹا مونا عہدہ حاصل کرنے کا صرف ایک ذریعہ سمجھتے رہے اور دوسری طرف جو لوگ علوم و فنون کے کچھ قدر شناس تھے وہ اہل فارس کی علمی مہارت یا عربی ادب میں ان کے اعلیٰ مقام کو تسلیم کرنے سے ہی منکر رہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ عربی قواعد کے اکثر اہم معتقین قرآن کے مشیر محنتی مفسرین اور قابل داد عربی اشعار کے بعض مرتبین اہل فارس ہی تھے۔

موالی ہونے کے جو صریح نقصانات پہنچ رہے تھے ان کے پیش نظر عجمی مسلمانوں نے مسلم سماج میں اپنا درجہ بلند کرنے کی خاطر حلیوں کی آرٹیلری شروع کی۔ کم ہمت لوگوں نے اپنے فارسی ناموں کے بجائے عربی نام رکھنے شروع کیے۔ بعضوں نے تو اپنے خاندان کے عربی شجرے بھی دکھائیے۔ جب کبھی یہ حقیقت کھل جاتی تھی تو ایسے لوگوں کا بری طرح مذاق اڑایا جاتا تھا۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ رواج زور پکڑ گیا اور کہا جاسکتا ہے کہ تاریخ اسلام کے نسبتاً آخری دور میں تقریباً ہر طبقہ کے مسلمانوں نے عالم اسلام میں اپنا درجہ بلند کرنے کی خاطر خالص عربی خاندانوں سے اپنا شجرہ ملانا شروع کر دیا۔ ایک وقت تو ایسا بھی آیا جب کردوں، بربروں حتیٰ کہ افریقہ کے بعض قبائلی مثلاً بورنوا اور فولا کے حبشیوں تک نے خود ہی یا اپنے سرداروں کی خواہش پر اپنے کو عربی النسل منوانے کی کوشش شروع کر دی۔^{۷۲} اہل فارس نے بھی یہی کیا۔ لیکن وہ اپنے قومی وقار کو یہ کہہ کر بچالے گئے کہ آنحضرت صلعم کے نواسے حضرت حسینؑ نے فارس کے آخری ساسانی بادشاہ یزدگرد سوم کی لڑکی شہربانو سے شادی کی تھی۔

جب تک امویوں کا خالص عربی دور حکومت باقی رہا موالی اپنی کمتری کو برداشت کرنے پر مجبور رہے۔ یہ درست ہے کہ اموی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز (۷۲۰-۷۴۰ عیسوی) کی نیکی اور پرمیزگاری نے انہیں اس بات پر مجبور کیا کہ وہ احکامات قرآنی کی روح کو باقی رکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنوں کی مخالفت کے باوجود قاہرہ میں دو موالی قاضی مقرر کیے۔ لیکن ان کے اس فعل پر بہت سخت نکتہ چینی کی گئی۔ درحقیقت موالی طبقہ میں باقاعدہ فلاح و بہبود کا دور آٹھویں صدی عیسوی کے وسط میں اس وقت شروع ہوا جب عباسی خلافت قائم ہوئی اور حکومت

پراہل فارس کے سیاسی اثرات پڑنے لگے۔ یہی وہ زمانہ ہے جب غیر عربوں کو سیاسی اہمیت حاصل ہوئی اور جگہ جگہ ان کے پر جوش حمایتی پیدا ہونے لگے جنہوں نے اپنی تحریروں میں اس بات پر زور دینا شروع کیا کہ اخوت اسلامی کے نظریے کو باقاعدہ عمل میں لایا جائے اور عربی النسل مسلمان نسلی اختلاف کے باوجود علی الاعلان اپنا بھائی سمجھیں۔ اس مقصد کی خاطر ایسی بہت سی حدیثیں پیش کی گئی ہیں اور رسول اللہ کی طرف ایسے اقوال منسوب کئے گئے جن سے اخوت اسلامی کے قرآنی نظریہ کو تقویت پہنچتی تھی۔ پہلے سے جو حدیثیں رائج تھیں ان میں بھی نظریہ اخوت کو نمایاں کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ موالی پر دہلیگڈے کے تحت رائج حدیثوں میں اضافہ کرنے کی ایک مثال ہمیں مکہ میں حج دہانہ کے موقع پر دیے گئے رسول اللہ کے مشہور خطبہ میں ملتی ہے۔ آپ کی تقریباً سبھی سوانح نگاروں میں اس خطبہ کے جتہ جتہ حصے ملتے ہیں۔ لیکن نویں صدی کے مورخ یعقوبی کے یہاں ہمیں حسب ذیل مزید الفاظ بھی ملتے ہیں۔

”اسلام میں ہر شخص برابر ہے۔ انسان تو صرف اس زمین کی برہنہی ہے۔ جس پر آدم و حوا نے کاشت کی۔ نہ تو عربوں کو عجمیوں پر فوقیت حاصل ہے اور نہ ہی عجمیوں کو عربوں پر سوائے تقویٰ کے.... میرے سامنے اپنے خاندانی شجروں کو نہ لاؤ۔ ہاں اپنے نیک اعمال پیش کرو۔“

دلچسپ بات یہ ہے کہ اس شخصیت کی تقریر کا یہ حصہ آپ کے سوانح نگار ابن ہشام اور واقدی کی کتابوں میں جو یعقوبی کے لگ بھگ نصف صدی پہلے گزرے ہیں مذکور نہیں ہے۔

بلاشبہ یہ صحیح ہے کہ حامیان مساوات کی کوششیں بہت حد تک کامیاب ہوئیں، لیکن دیکھا جائے تو غیر عربوں کو عرب مسلمانوں کے برابر مقام دلانے میں ان بے شمار اہل فارس کی سیاسی قوت کا بہت بڑا ہاتھ ہے جو مامون کے زمانہ میں دار الخلافہ میں اکٹھا ہو گئے تھے حامیان مساوات کے راستے میں موالیوں کے جس طبقے نے خاص طور سے دشواریاں پیدا کیں وہ ان حبشیوں کا طبقہ تھا جن کے آباد اجداد یا بعض حالات میں وہ خود ہی غلام بنا کر افریقہ سے عرب لائے گئے تھے قرآن کا ہر بڑھنے والا یہ جانتا تھا کہ مومنین کے درمیان رنگ و زبان کا فرق خود خدا نے پیدا کیا ہے اس لیے منطق خواہ کچھ کہے ایمان کا تقاضہ یہ تھا کہ حبشیوں کو بھی اس بات کا حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے کو دوسرے مسلمانوں کے مساوی سمجھ سکیں۔ لیکن قدیم روایات کے پابند عرب جو اپنے ہی ہم رنگ آزاد انسانوں کو صرف غیر عرب ہونے کی بنا پر برابری کا درجہ دینے پر تیار نہ تھے بھلا ان مسلمانوں کو کس طرح

مبارک تھے جو غیر نسل سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی نظروں میں یقیناً کم حیثیت لوگ تھے۔ خود حبشیوں نے بھی غالباً اسی وجہ سے مسلمان ہونے کے باوجود کسی خاص رعایت کا مطالبہ نہیں کیا اور شاید ان میں مطالبہ کرنے کی ہمت بھی نہ تھی۔ اس ذہنیت کی پوری عکاسی ایک واقعہ سے ہوتی ہے جس کا ذکر کتاب الافغانی میں ہے۔ اموی دور میں ابن مسجیح نامی ایک مشہور حبشی شاعر اور مفتی مکہ میں رہتا تھا۔ اسے ایک بار وہاں کے گورنر ابن زبیر نے اس الزام میں شہر بدر کر دیا کہ وہ اپنے اشعار سے قریشی نوجوانوں کے اخلاق کو بگاڑ رہا ہے۔ ابن مسجیح کہے بھاگ کر دمشق آیا اور ایک مسجد میں داخل ہوا جہاں چند نوجوان باتوں میں مشغول تھے۔ شہر میں ناواقفیت، نیز کوئی ذریعہ معاش نہ ہونے کے باعث اس نے ان نوجوانوں کو مخاطب کر کے کہا: ”سخی لوگو! کیا تم میں کوئی ایسا بھی ہے جو حجاز کے ایک مسافر کی مہمان نوازی پر تیار ہو؟“ یہ بات سن کر ان نوجوانوں کو کچھ فکری ہوئی کیونکہ اس وقت ان کا پروگرام ایک مغنیہ کے گھر جا کر گانا سننے کا تھا۔ بہر حال ایک نوجوان نے صورت حال کو سمجھانے کی کوشش کی اور اپنے ساتھیوں سے بولا کہ وہ لوگ پروگرام کے مطابق گانا سننے چلے جائیں اور وہ حبشی مہمان کو لے کر اپنے گھر جائے گا۔ دوستوں نے جواب دیا ”نہیں“ مغنیہ کے یہاں مہمان کو بھی ساتھ ہی لیتے چلو“ اس طرح وہ سب ایک ساتھ چل پڑے۔ جب دروازے کا کھانا سامنے لایا گیا تو ابن مسجیح نے کہا ”میں حبشی ہوں، ممکن ہے دسترخوان پر میری موجودگی تم میں سے کسی کے لئے کدورت کا باعث ہو، اس لیے میں الگ کھائے لیتا ہوں“ یہ کہہ کر وہ الگ جا بیٹھا جس سے ان نوجوانوں کو خاصی ندامت ہوئی۔

جب مغنیہ اور اس کی سپیلیاں سامنے آئیں تو حبشی شاعر نے مغنیہ کی شان میں کچھ اشعار پڑھے۔ مغنیہ نے اس بات کو شاعر کی شہنشاہی پر محمول کیا اور لال چلی ہو کر بولی ”کیا اب ایک حبشی کو بھی یہ جھوٹ مل گئی ہے کہ وہ میرے بارے میں اشعار کہے؟“ پوری محفل شاعر کو کھا جانے والی نظروں سے گھورنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد جب دوسری مغنیہ سامنے آئی تو شرکائے محفل کا خیال کیے بغیر حبشی شاعر نے پھر چند تفریعی اشعار پڑھے اس جرات پر مغنیہ کا مالک غصہ سے بھر گیا اور جرح کر بولا ”ایک حبشی نے میری کمینہ کے بارے میں اس قسم کی باتیں کہنے کی جرات کس طرح کی ہے؟“ میزبان نوجوان نے بات کو دبانے کی خاطر شاعر سے کہا کہ وہ اس کے گھر جا کر آرام کرے، لیکن دوسرے ساتھیوں نے اسے بدتر تہذیب پر محمول کیا۔ آخر کار شاعر کو اس طرح پر محفل میں ٹھہرنے کی اجازت ملی کہ وہ اپنی زبان پر تو ابورکھے گا۔

مسادات کا مسئلہ شادی بیاہ کے مواقع پر زیادہ شدت کے ساتھ سر اٹھاتا تھا۔ قدیم مسئلہ دستور کی رو سے لڑکی کے باپ یا اس کی غیر موجودگی میں کسی دوسرے عزیز کو ولی یا سرپرست کی حیثیت حاصل ہوتی تھی۔ یہ ولی کی ذمہ داری تھی کہ وہ شادی سے پہلے پوری طرح تحقیق کر لے کہ لڑکی کا پیام دینے والا اپنی خاندانی حیثیت میں لڑکی کے برابر ہے یا نہیں۔ جب اسلام نے خاندانی امتیازات کو ختم کرنے پر زور دیا تو اس بات کا خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں کفو کی شرائط کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا جائے کیونکہ اسلام آجلنے کے بعد مہولاً ایک غلام کو بھی آزاد اور اعلیٰ سے اعلیٰ خاندانی عورت کو شادی کا پیام دینے کا حق حاصل ہو گیا تھا۔

بہر حال قانون اور قدیم رواج میں مطابقت پیدا کرنے کا جواہر کام تھا وہ فقہاء کی خوش تدبیری سے باہر نہ تھا اگرچہ جس وقت انہوں نے قاعدہ بندیاں کیں اس وقت لوگوں کے عمل کے باعث وہ اس سلسلے کی دشواریوں پر عملاً بہت زیادہ قبضہ نہ پاسکے۔ یہی سبب ہے کہ آنحضرت کی وفات کے تقریباً ایک ڈیڑھ صدی بعد تک مولیٰ خالص ہدی والی عرب دوشیزاؤں کو نکاح کا پیغام دینے کی جرأت نہیں کرتے تھے۔ اور جن لوگوں نے کبھی ایسی ہمت کی تو نتیجہ میں انہیں جھڑپیاں سننی پڑیں۔ گمان غالب یہ ہے کہ لوگ اپنی حیثیت سے آگے بڑھنے کا انجام جانتے تھے۔³⁷ اسی زمانہ میں تعامل نے ایک متعین شکل اختیار کر لی اور قریش کو ایک نئی اشرافیہ کی حیثیت سے تسلیم کر لیا گیا اس طرح بقیہ مسلمانوں نے باہمی طور سے سماجی درجہ بندی کی ایک خاص اسکیم مرتب کر لی۔ حنفی مدرسہ فکر کے لیے مقابلہ یہ بات آسان ہو گئی تھی کہ وہ سماجی درجہ بندی کا ایک عام قاعدہ مرتب کر دے جس کی رو سے تمام قریشی باہم مساوی تھے اور ان کے مقابلہ میں دوسرے عرب قبائل کے لوگ اختلافات کے باوجود باہم مساوی کر دیئے گئے۔ غیر عربوں کے لیے یہ قاعدہ بنایا گیا کہ اگر کوئی شخص دونوں سے مسلمان چلا آ رہا ہو تو اسے عرب کے مساوی سمجھا جائے گا بشرطیکہ وہ دنیاوی حیثیت سے بھی ایسا ہو کہ نکاح کے موقع پر مناسب مہر دے سکے۔ مگر یہ حال اتنی بات تو صاف ہے کہ حنفی مدرسہ فکر میں عجمی مسلمانوں کو عرب مسلمانوں کے برابر درجہ نہیں دیا گیا ہے۔ شوافع کے یہاں بھی یہی حال ہے۔ ہاں مالکیوں کے بارے میں جن میں اکثریت حبشی النسل مسلمانوں کی تھی یہ کہا جاسکتا ہے کہ انہوں نے قرآنی تعلیمات کی روح کو برقرار رکھا۔³⁸

جہاں تک آزاد عرب مردوں اور باندیوں میں باہم شادی بیاہ کا سوال ہے اس میں کوئی خاص دشواری پیش نہیں آتی تھی۔ اس قسم کی شادیوں سے جو بچے پیدا ہوتے انہیں اگرچہ حلالی

مانا جاتا تھا لیکن جیسا کہ ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں، پرانے تصورات کے پرچار عرب شرقاً باندیوں کی اولاد کو اشراقیہ کا درجہ نہیں دیتے تھے۔ یہ تصور قرآن کی تعلیمات کے صریح خلاف تھا، کیونکہ قرآن کی رو سے شادی بیاہ کے معاملے میں باندیوں اور آزاد عورتوں میں کوئی تفریق نہیں تھا۔ بہر حال عباسی دور حکومت کے وسطی زمانے تک پہنچتے پہنچتے یہ بات قطعاً فراہم ہو چکی تھی کہ کس شخص کی ماں کو ن تھی۔ حد یہ ہے کہ پہلے تین عباسی خلفاء کو چھوڑ کر بقیہ سب کے سب باندیوں کی اولاد تھے۔ خلیفہ مہدی کا لڑکا ابراہیم اگرچہ ایک حبشی عورت کے بطن سے تھا لیکن اس کی وجہ سے اُسے ان بہت سارے مسلمانوں کی بیعت حاصل کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی لیکن کے خیال میں وہ اپنے بھتیجے مامون ابن ہارون رشید کے مقابلہ میں خلا کا زیادہ حقدار تھا۔^{۴۳}

موالیوں کی طرح حبشی بھی مطالبہ مساوات کے معاملے میں بالکل ہی بے یار و مددگار نہ تھے۔ بھو کے رہنے والے مشہور آزاد خیال مولیٰ ادیب جاحظ (متوفی ۸۶۹ عیسوی) نے حبشیوں کے دفاع میں ایک رسالہ لکھا تھا جس میں اس نے یہ دلائل یہ ثابت کیا ہے کہ حبشی سفید چرمی والوں کے مساوی ہی نہیں بلکہ ان سے برتر ہیں۔^{۴۴} اپنے ایک دوسرے رسالہ میں موالیوں کا دفاع کرتے ہوئے جاحظ نے کھل کر یہ بات کہی ہے کہ ”اللہ تعالیٰ کو اس بات پر پوری قدرت حاصل ہے کہ وہ چاہے تو اپنے کسی بندے کو عرب بنائے اور کسی کو غیر عرب۔ ایک کو قرین کے قبیلے میں پیدا کرے اور دوسرے کو حبشی خاندان میں۔“^{۴۵} علاوہ ان میں ایسی حدیثیں بھی ملتی ہیں جو حبشیوں کے مطالبہ مساوات کی تائید کرتی ہیں۔^{۴۶}

جس زمانے میں غیر عرب اپنے شانوں پر کمتری کا بوجھ اٹھائے ہوئے اپنے مساوات کے اس حق کے لیے جدوجہد کر رہے تھے جو انہیں اسلام نے عطا کیا تھا اس وقت پورے عالم اسلام کی شہری آبادی کی خصوصیات میں ایک نمایاں تبدیلی آرہی تھی۔ مفتوحہ علاقوں میں بھو اور کوفہ جن کی بنیاد فوجی چھاؤنی کی حیثیت سے پڑی تھی تاکہ وہاں سے قرب و جوار کے علاقوں پر کنٹرول رکھا جاسکے اموی دور کے ختم ہوتے ہوئے دو بڑے شہروں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ پرانے شہر مثلاً شام میں دمشق، عراق میں حیرہ اور انبار اور مادرا النہر میں بخارا اور سمرقند اپنی اہمیت اور آبادی کے لحاظ سے بہت زیادہ بڑھ گئے تھے۔^{۴۷} میں عباسی دار الخلافہ بغداد کی تعمیر عمل میں آئی۔ اس طرح شہروں کی نشوونما کے نتیجے میں سوسائٹی دو نمایاں طبقوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک طرف تو متقل طور سے شہروں میں بسے ہوئے لوگ تھے اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جن کا رجحان

ابھی تک خانہ بدوشی کی زندگی کی طرف تھا۔ اس کا ایک اہم نتیجہ یہ نکلا کہ شہری آبادی میں اضافہ اور دمشق اور بغداد ایسے شہروں کے حکومت کے مراکز میں تبدیل ہو جانے کے باعث خانہ بدوش قبائل کے بالمقابل شہری لوگ خلافت کے سیاسی مسائل پر زیادہ اثر انداز ہونے لگے۔

ادپرہم اشارہ کر چکے ہیں کہ آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہن میں شرافت نبی کے روایتی معیار کے بارے میں سوالات پیدا ہونے لگے۔ شرف میں تو شرافت کا معیار ہم روایتی سواریوں والے خاندانوں سے رشتہ جوڑنے میں مضمر سمجھا جاتا تھا لیکن اس زمانے تک جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، پہنچے پہنچے ایک نیا طبقہ ابھر کر سامنے آنے لگا تھا جسے اس بات پر فخر تھا کہ وہ خود یا اس کے آباؤ اجداد یا تو ان مہاجرین سے تعلق رکھتے تھے جنہوں نے آنحضرت کے ساتھ مکہ سے مدینہ کو ہجرت کی تھی، یا ان کا تعلق ان انصار سے تھا جنہوں نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے والے مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ اس کے علاوہ ہاشمی خاندان کے لوگ تھے جنہیں اپنی اہلی نبی پر اس وجہ سے فخر تھا کہ رسول عربی ان کے جد امجد ہاشم کی اولاد میں تھے۔ ہاشمیوں کے اس مطالبہ کو عباسی دود میں تو ریاستی سطح پر اس حد تک باقاعدہ تسلیم کر لیا گیا کہ انہیں ہاشمی ہونے کی بنا پر بیت المال کے وظائف ملنے لگے اور انہیں زکوٰۃ سے مستثنیٰ قرار دے دیا گیا۔ بڑے شہروں میں انہیں یہ مراعات بھی حاصل تھیں کہ ان کے روزمرہ کے معاملات کی دیکھ بھال کے لیے خلیفہ کی طرف سے کوئی ہاشمی شخص ہی مقرر ہوتا تھا جسے نقیب کہتے تھے۔

ہاشمیوں کے بالمقابل علویوں کا ایک نیا طبقہ بھی اسی زمانے میں سامنے آیا جو اپنا خاندانی رشتہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی بن ابی طالب کے شہید صاحبزادے حضرت حسین کے ذریعہ پہونچاتا تھا۔ موجودہ زمانے میں یہ لوگ سید کہلاتے ہیں ان لوگوں نے اپنی امتیازی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے آٹھویں صدی ہجری (یا چودھویں صدی عیسوی) میں سبز عمامہ اس پابندی کے ساتھ باندھنا شروع کیا کہ بہت سارے مسلم ممالک میں سبز عمامہ علویوں کے لیے مخصوص ہو کر رہ گیا۔ دیکھا دیکھی میں بہت سارے لوگ بغیر کسی بنیاد کے اپنے کو علوی یا "شریف" کہنے لگے۔ اس قسم کی ایک مثال ہمیں گلستان کی ایک حکایت میں ملتی ہے جس میں سجدی نے ایک ایسے بہرہ پرے کا واقعہ بیان کیا ہے جس نے سید ہونے کا ڈھونگ بچا رکھا تھا لیکن حقیقتاً اس کا باپ ایک کرد عیسائی تھا۔

دوسری صدی ہجری کے وسط میں سماجی تقسیم کی مضبوطی کا پتہ ہمیں حضرت عمر کی طرف منسوب اس وصیت سے چلتا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بستر مرگ سے اپنے جانشین کو کی تھی۔ چونکہ حضرت عمر کی وفات کے وقت تک کسی جانشین کا مقرر نہیں ہوا تھا اس لیے اس

وصیت نامے کو بہت حد تک مشتبہ ہی کہا جاسکتا ہے۔ بہر حال اس وصیت نامے میں لکھا ہوا ہے۔
 ”میں تمہیں خدائے وحدہ لا شریک سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ مہاجرین
 کو تمہارے سپرد کرتا ہوں، ان کی گذشتہ خدمات کا خیال رکھنا، انصار کو بھی میں تمہارے
 سپرد کرتا ہوں، انہیں اچھی باتوں پر نوازا اور ان کی کوتاہیوں سے چشم پوشی کرنا،
 شہری لوگوں کو بھی تمہارے حوالہ کرتا ہوں، یہ لوگ دشمنوں کے مقابلے میں قہرِ اسلام
 کے مددگار ہیں اور ان کے ذریعہ خراج کی وصولیابی ہوگی۔ لیکن اس بات کا خیال
 رکھنا کہ ان لوگوں سے زبردستی خراج نہ وصول کیا جائے۔ کھلے علاقوں میں رہنے
 والوں کو بھی تمہاری تحویل میں دیتا ہوں، یہی لوگ تو اصل عرب ہیں۔ اسلام
 کی روح یہ ہے کہ تم امرا کی فاضل دولت میں حصہ بناؤ اور اسے غبارِ پر خراجِ کرد
 میں ذمیوں کو بھی تمہارے حوالہ کرتا ہوں۔ ان کی حفاظت کے لیے ضرورت پڑ جائے
 تو جنگ تک کرنا اور ان پر برداشت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالنا بشرطیکہ وہ ان حقوق
 کو پورے کریں جو ان پر ذمی ہونے کی حیثیت سے عائد ہوتے ہیں۔“

ذمی ان غیر مسلموں کو کہتے تھے جو کاروبار حکومت میں تو کوئی قانونی حق نہیں رکھتے تھے
 لیکن قرآنی حکم کے مطابق جزیہ کی ادائیگی کی شرط پر انہیں اسلامی حکومت میں رہنے اور کاروبار
 کرنے کی اجازت ہوتی تھی۔ قرآن کا حکم ہے کہ اگر اہل کتاب جزیہ ادا کرتے رہیں تو ان سے جنگ نہیں
 کی جاسکتی۔ شروع شروع میں اہل کتاب سے مراد صرف عیسائی، یہودی اور صابی تھے جو آسمانی
 کتاب رکھنے کے دعویدار تھے۔ بعد میں حالات کے تقاضوں سے مجبور ہو کر پارسیوں کو بھی ذمیوں
 میں شامل کر لیا گیا۔ کیونکہ تجارت اور مالیات کے میدان میں بالخصوص ان ذمیوں کی خدمات
 ناگزیر تھیں۔ نیز طلب اور اس زمانے کے ناچیز علوم و فنون میں مہارت کی وجہ سے بھی ان کی ہر جگہ
 مانگ تھی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے بھی ان کے بارے میں وصیت کی تھی۔ اس کے باوجود
 ایسا بھی ہوتا تھا کہ انہیں مصائب برداشت کرنے پڑتے تھے اور ان پر بے شمار پابندیاں عائد
 کر دی جاتی تھیں۔

نویں صدی عیسوی کے ختم ہوتے ہوتے جب خلافتِ اہل اس سے متعلق مختلف شعبوں کی
 طاقت اور کاموں میں قسم قسم کی تبدیلیاں آچکی تھیں، مسلمانوں کے سماجی درجات میں بھی ایک تبدیلی
 رونما ہوئی، اگرچہ وہ بہت زیادہ نمایاں نہیں تھی۔ ۹۰۰ء کے لگ بھگ جغرافیہ نویس ابن الفقیہ

نے ایک عباسی درباری الفضل ابن یحییٰ کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے تمام انسانوں کو چار درجوں میں تقسیم کیا تھا، پہلے درجہ میں اس نے بادشاہوں کو رکھا تھا کیونکہ انہیں شاہی پران کا استحقاق تھا۔ دوسرے درجہ پر دربار آتے تھے کیونکہ وہ اپنی فہم و فراست میں یکتا ہوتے تھے۔ تیسرے طبقہ میں وہ لوگ تھے جنہیں اپنی دولت کی وجہ سے اعزاز حاصل تھا۔ چوتھے میں درمیانی لوگ تھے جو تہذیب تمدن کے معیار پر پورے اترتے تھے۔ بقیہ لوگ کوڑے کرکٹ، ندی کے جھاگ اور معمولی جانوروں کی طرح تھے جنہیں زندگی میں صرف کھانے اور سونے سے مطلب ہوتا ہے۔

قابل ذکر بات یہ ہے کہ قبل اسلام کے عرب کا یہ تصور کہ عزت کا اصل معیار خاندان ہوتا ہے قریب قریب بالکل ہی ختم ہو گیا تھا، کیونکہ ابن العقیقہ نے جس وقت اپنی کتاب لکھی تھی اس وقت مسادات کے لئے لڑی جانے والی جنگ جلی جاحی تھی اور عزت کا معیار عہدہ یا پمہ قرار پا چکا تھا۔ اس تبدیلی کی نشان دہی اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ پہلے تین عباسی خلفاء کو چھوڑ کر بقیہ سب کی مائیں ترک یونانی یا حبشی لونڈیاں تھیں۔

ابتدائی بیسویں صدی میں عرب کے اندر ”شریف“ یا آنحضرتؐ کے اہل خاندان (جنہیں ہندو پاک میں سید کہا جاتا ہے) ہجرت زمینوں کے مالک ہونے کے باعث بڑا اونچا درجہ رکھتے تھے۔ درحقیقت ساتویں صدی ہی سے تمام عربوں نے انہیں سماج میں اتنا اونچا درجہ دیا کہ بڑے سے بڑا غرور بددسر دار بھی عرب ترین سیدی کی پابوسی کو فخر سمجھتا تھا۔ ”شریف“ (یعنی سید) کی لڑکی کی شادی قاعدے کے مطابق کسی شریف لڑکے ہی سے ہو سکتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ عرب کے اشراف (سیدوں) کو مذہبی حیثیت سے تقدس کا درجہ حاصل ہے۔ کیونکہ اردن اور عراق کے سیکولر بادشاہ عرب کے اشراف ہیں لیکن ان کی مذہبی حیثیت عوام کی نظروں میں سعودی بادشاہوں سے جنہوں نے حکومت تلوار کے زور سے حاصل کی ہے، قطعاً زیادہ نہیں ہے۔

اسی طرح عرب کے باہر بھی اسلام نے اسی طرح عزت کے معیار میں تبدیلیاں کی ہیں۔ اب خاندان رسالت سے نسبت، خواہ وہ کتنی ہی دور کی کیوں نہ ہو، نیز دولت اور سیاسی اثرات کو دیکھ کر افراد کی حیثیت کا تعین کیا جاتا ہے۔ موجودہ مصر میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمرؓ کی اولاد کو بھی اشراف کا درجہ حاصل ہے۔ بحری یا صدیقی لوگ ۱۹ ویں صدی کی ابتداء ہی سے نفع بخش مذہبی عہدوں پر فائز ہوتے رہے ہیں۔ ۱۹ ویں صدی میں خاتمہ شہنشاہی کے وقت تک سیاسی عہدے عام طور سے ترکی انسل لوگوں کے ہاتھوں میں تھے اور اکثر بدبیشتر وزراء ترک خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ابھی تک یہی لوگ اشرافیہ کی حیثیت رکھتے ہیں اور عام طور سے

اپنے خاندان ہی میں شادی بیاہ کرتے ہیں اور اپنے ہم مذہب فلاطین (مصر کے قدیم باشندوں) سے غلاما رکھنا پسند نہیں کرتے تھے

سیدوں کا اثر ایران میں غالباً ہر جگہ سے زیادہ ہے۔ یہاں ۱۵۰۲ عیسوی میں اسماعیل (اول) نے اپنے کو حضرت علی، حسن اور حسین کی اولاد میں ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے صفوی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ صفویوں نے شروع ہی سے دینی اور دنیاوی دونوں سیادتوں کو اپنے میں سمولیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صفویوں کے خاتمہ کے بعد ایرانی سید آج بھی مذہبی رہنماؤں کی صف میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اسلام سے پہلے ایران میں بھی عربوں ہی کی طرح بادشاہوں اور سرداروں سے خاندانی تعلق کو عزت کا سب سے بڑا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ مذہبی رہنماؤں اور پردہتوں کا درجہ ان کے نیچے تھا۔ جاحظ نے ایرانی بادشاہ اردشیر کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے اپنی رعایا کو چار طبقوں میں تقسیم کیا تھا۔ اور اس بات پر کڑی نظر رکھتا تھا کہ چاروں طبقے الگ الگ باقی رہیں۔ اس کا خیال تھا کہ سلطنت کو تباہ کرنے والی اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ نچلے طبقے کے لوگ اوپر اٹھ آئیں یا اوپری طبقے والے نیچے گر جائیں۔ اردشیر کی درجہ بندی کے مطابق طبقہ اول میں حکمران اور فوجی افسران تھے۔ دوسرے درجہ میں مذہبی رہنما اور آتش کدوں کے پردہت تھے۔ تیسرے میں اہلادفتری عمال اور نجوی لوگ تھے۔ چوتھے درجہ میں کسان اور شاگرد میرٹھ قسم کے لوگ آتے تھے ۵۹

اسلام کی آمد کے بعد ایران اور دوسری جگہوں کا پردہت طبقہ تو ختم ہو گیا لیکن ان کی جگہ مفسرین، محدثین اور فقہا کا ایک نیا طبقہ سامنے آگیا۔ علما اور فقہاء کے طبقہ کو اگرچہ بڑی اہمیت حاصل ہوئی لیکن بادشاہ اور اس کے مشیروں سے بڑھ کر نہیں۔ نظام الملک نے جب ۷۱۰ء کے لگ بھگ اپنی مشہور کتاب سیاست نامہ لکھی تو اس نے حسب ذیل ترتیب سے سلطنت کے مختلف عہدیداروں کا ذکر کیا۔ (۱) بادشاہ (۲) صوبوں کے گورنر (۳) وزیر (۴) خاندانی جاگیردار (۵) کسان (۶) قاضی، خطیب، محتسب اور دوسرے عمال۔

نظام الملک کے زمانہ تک ایران کی اشرافیہ میں خاندان ہی کو شرافت کا معیار سمجھا جاتا تھا۔ اس کا اندازہ ہمیں اخلاقی منہاج اور عملی ہدایات کی مشہور کتاب قابوس نامہ سے ہوتا ہے جسے طبرستان کے ایک امیر، کیکاؤس ابن اسکندر نے اپنے بیٹے گیلان شاہ کے لیے ۱۰۸۲ء میں لکھا تھا۔ اس کتاب میں اس نے بہت تفصیل کے ساتھ اپنے آباد اجداد کا ذکر کیا ہے اور اپنے لڑکے کو مخاطب کر کے لکھا ہے کہ اس کے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کے اسلاف بہت ہی ممتاز لوگ تھے۔ پانچ سو برس بعد بھی

مغویوں کے زمانہ میں سوائے اس فرق کے حالات میں کوئی خاص تبدیلی نظر نہیں آتی کہ انسانوں کی درجہ بندی میں سب سے اوپر رسول اللہ صلعم ان کے صحابہ اور ائمہ رکھے جانے لگے۔ ان کے بعد علی المرتبہ حکمران امراء و وزراء اور سلطنت کے (دوسرے عمال) دانشمند اور اصحاب قلم، بدو (کذا) مابین قواعد اور مقررین، شیوخ، علماء اور فلسفی۔ یہ وہ ترتیب ہے جس کے مطابق علی بن حسین الوائظ الکاشفی نے اپنی کتاب لطائف النظرائف (مرتبہ ۱۵۳۲) میں انسانوں کے مختلف درجات کا ذکر کیا ہے۔

اسلامی ابتدائی صدیوں میں ایرانی اشرافیہ کا ایک مخصوص طبقہ دہقانوں یا ان ماتحت زمینداروں کا ہوتا تھا جو کانوں سے اونچے ملنے جلتے تھے۔ لیکن یہ سب کے سب یکساں حیثیت کے مالک نہیں ہوتے تھے کیونکہ ان میں سے بعض گانوں کے چودہری ہوتے تھے اور بعض معمولی مکھیا کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان لوگوں نے بہت ہی مناسب موقع پر اسلام قبول کر کے اپنی طاقت اور اثر کو محفوظ کر لیا، کیونکہ انہوں نے عرب فاتحین کے نمائندوں کی حیثیت سے ٹیکس وصول کرنے کی خدمت اپنے سر لے لی تھی۔ خلیفہ مامون کے زمانہ (۳۳-۴۸۱۸) تک وہ اس کام کو بخوبی انجام دیتے رہے۔

آج کے ایران میں ذات پات کی بنیاد پر واضح طور سے سماجی طبقہ داریت نہیں ہے۔ ہاں زمینی ملکیت کے نتیجہ میں دولت اور مراتب کی بنیاد پر فرق موجود ہے۔ لیکن چونکہ اسلامی قانون وراثت کی وجہ سے ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچنے پہنچے جاگیر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اس لیے زراعتی اشرافیہ کے اثر کو ناپائیدار ہی سمجھنا چاہیے۔ آل قاجار کے علاوہ صرف تھوڑے بنگالی سرداروں ہی کو اپنے خاندانی شجرہ کی فکر رہی ہے۔ ان میں سے بعض تو اپنا شجرہ چنگیز خاں سے ملاتے ہیں اور بعض تیمور لنگ سے۔ کچھ لوگ براہ راست سامانیوں سے ہی رشتہ جوڑ لیتے ہیں۔ بہر حال آج کے ایران میں ”نجیب“ اور ”نجابت“ کے الفاظ کسی شخص کے ذاتی عہدہ اور مرتبہ کے پیش نظر استعمال ہوتے ہیں۔ ان کا تعلق اب خاندان اور پیدائش سے نہیں ہے۔

جیون پار کے حکمرانوں نے دور عباسی کی ابتدائی میں اپنی آزاد حکومتیں قائم کر لی تھیں۔ ان چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں سے خاصے دونوں تک باقی رہنے والی ایک ریاست سامانیوں کی تھی جنہوں نے باقاعدہ اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ اگرچہ وہاں کے بادشاہ انتظامی امور کے لیے اعلیٰ افسران کا ایک پورا گروہ رکھتے تھے تاہم مسلم علماء جنہوں نے سابقہ زردشتی پر دہمتوں کی جگہ لے لی تھی، ماد راہ الزہر کے علاقہ میں بڑی عزت اور اہمیت کے حامل تھے۔ وہ بہت سارے فیصلہ کن

دربارے متعلق تھے مثلاً انہیں بادشاہ کے سامنے زمیں بوس نہیں ہونا پڑتا تھا۔ امیر بخارا کے دربار میں بھی علماء کو درجہ حاصل رہا جو روایتی طور سے مذہبی رہنماؤں کو پہلے سے حاصل تھا بخارا کے مسلم سماں میں امیر بخارا کے بعد جو خود بھی نسل اید تھا، علماء اور دوسرے مذہبی رہنماؤں کا درجہ تھا۔

طبقة علماء میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو تجارت یا صنعت میں لگے ہوئے تھے لیکن چونکہ انہوں نے مدارس میں علم دین حاصل کیا تھا اس لیے ان کا شمار بھی علماء میں کیا جاتا تھا۔ اس علاقہ میں شرفیہ کا وجود نہیں تھا اور نہ ہی شرفت پر کسی طبقہ کی اجارہ داری تھی۔ کوئی بھی شخص خواہ وہ کتنا ہی غریب ہو یا غیر سرکاری طبقے سے تعلق رکھتا ہو اپنی صلاحیت کی بنا پر صوبے کا گورنر تک ہو سکتا تھا جسے اس زمانہ میں ”بیگ“ کہتے تھے۔ بخارا پر روسی قبضے کے وقت تک ایسے لوگ اپنے سرکاری عہدوں پر فائز تھے جو خود غلام یا فارسی غلاموں کی اولاد میں سے تھے۔ اس سلسلے میں صرف ایک استثنائہ تھا کہ جو تکہ بیگ کی جائز اولاد اپنے باپ کے عہدہ کی جگہ صرف اس کے خطاب کو در زمین حاصل کرتی تھی۔ اس وجہ سے بعض بڑے بڑے اپنے عہدہ داروں کی اولاد کو بیٹھا لے کر خاطر معمول کا دربار اختیار کرنے پر مجبور ہونا پڑتا ہے۔ اس قسم کے مناظر فارس میں آں قاجار کی حکومت کے زمانے میں اکثر دیکھے ہیں آئے تھے ۱۱۱۱ھ

ہم اگر اور زیادہ مشرق کی طرف جائیں تو چینی مسلمانوں کے یہاں بھی یہی طے گا کہ سماجی رتبہ کا تعلق کسی خاص خاندان میں پیدا نش سے نہیں ہوتا تھا۔ حد یہ ہے کہ سادات کو بھی چین میں خاندان کی بنیاد پر وہ درجہ حاصل نہیں تھا جو عالم اسلام کے دوسرے ملکوں میں انہیں نصیب تھا۔ اس کا سبب غالباً یہ ہے کہ چین کے مسلمانوں کی اکثریت نے نسبتاً کچھ دیر سے اسلام قبول کیا تھا۔ دوسرے اسلامی ملکوں کی طرح چین میں بھی مذہبی عہدہ داروں کی کوئی درجہ بندی نہیں تھی۔ چین میں ہر مذہب کا معلم (جسے فارسی میں آخوند کہتے ہیں) صرف اپنے علاقے کی مسجد اور اس کے نمازیوں کی نگہداشت کا ذمہ دار ہوتا تھا ۱۱۱۲ھ

برصغیر ہندو پاک اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں میں اگرچہ شیعوں کے مقابلے میں جو روایتی طور سے اصول موروثیت کے علمبردار ہیں۔ سینوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے، پھر بھی طبقہ سادات کو بہر حال ایک اہم درجہ حاصل ہے۔ دوسرے ممالک کی طرح یہاں کے سادات بھی حضرت حسینؑ کی اہمیت کے توسط سے اپنے کو آل رسول میں شمار کرتے ہیں یہ لوگ اپنے کو ”پیرزادہ“ (کذا) کہتے ہیں اور عام طور سے یہ صاحب یا امیر صاحب کہہ کر مخاطب کیے جاتے ہیں۔ اور یہ انہیں اپنے

ناموں کے آخر میں ”بیگم“ لکھتی ہیں۔ ہندوستان (برصغیر) میں سادات کے ساتھ اعزازی سلوک کی روایت بہت قدیم ہے۔ یہیں سے یہ روایت جاوا کے مسلمانوں میں بھی پہنچی ہے جہاں چودھویں صدی کے وسط میں ابن بطوطہ کا استقبال کرنے والوں میں بہت سارے ”اشراف“ (سادات) بھی شامل تھے۔

شیوخ کا درجہ سادات سے کچھ کم ہوتا ہے۔ یہ اپنے کو پہلے دو بلکین (مخلفاء) یا آنحضرتؐ کے چچا حضرت عباسؓ کی اولاد کہتے ہیں۔ سماجی درجہ بندی میں ان کے نیچے افغان اور مغل آتے ہیں ان کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ ان کا نسل وطن ہندوستان کے مقابلہ میں گلوبل سلام سے زیادہ قریب تھا۔

اگرچہ اصولی طور سے اسلامی اصول سادات کی رو سے مختلف طبقوں کے مسلمانوں اور ہندی انسل مسلمانوں کے درمیان کسی قسم کی اونچ نیچ کا سوال پیدا نہیں ہوتا لیکن علماء یہاں کے مسلمانوں پر ہندو جاتی کے اصولوں کی گہری چھاپ نظر آتی ہے۔ یہاں کے اشراف میں ”بالغانہ لانی از دواج“ کا عام رواج ہے جس کی رو سے ایک سید لڑکے کی شادی ترجیح گھرانے میں ہو سکتی ہے لیکن اس کے برعکس نہیں ہو سکتا۔ غیر حقیقی غیر ملکوں (یعنی افغانوں اور پٹھانوں) اور مقامی ہندوستانی مسلمانوں کے درمیان بھی باہمی شادی بیاہ کے رشتہ کو بالعموم اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا ہے۔

بنگالی مسلمانوں میں اشراف یا اعلیٰ طبقے کا اطلاق ان مسلمانوں پر ہوتا ہے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے آباد اجداد عرب، ایران یا افغانستان سے آئے تھے، یا اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کا شمار اونچی ذات کے ہندوؤں میں ہوتا تھا۔ اونچی ذات کے ہندوؤں کی طرح یہ لوگ بھی معمولی پیشہ اختیار کرنے یا کھیتی باڑی کے کام کو معیوب سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے علاوہ دوسرے تمام بنگالی مسلمانوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور انہیں ”اجلاف“ کہتے ہیں۔ ”اجلاف“ کا اطلاق بالعموم پیشہ دروس پر ہوتا ہے مثلاً جولاہے، دھے، تیلی، جام، درزی، نیز ہندوؤں میں سے نجی ذات کے نو مسلم۔ بعض علاقوں میں ایک میری قسم بھی ہے جسے اورڈل کہتے ہیں۔ اس میں بالکل ہی نیچے لوگ ہوتے ہیں مثلاً حلال خور لانی، ہتر، اندل اور بید یا وغیرہ۔ ان لوگوں کے ساتھ دوسرے مسلمان کسی قسم کا سماجی میل جول نہیں رکھتے۔ یہ لوگ مجسروں میں نہیں آتے پاتے اور اپنے مزدوروں کو مسلمانوں کے عام قبرستان میں نہیں دفن کر سکتے۔

قابل لحاظ بات یہ ہے کہ کچھ از قلم اچھوت لوگ جزیرہ ملے عرب میں بھی پائے جاتے ہیں جہاں

صُلیب (SULPHUR) اور حُطیم (HUTAIM) کے خانہ بدوشوں کو "کفار" کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے اور انہیں عام عربوں سے کمتر سمجھا جاتا ہے۔

مسلم سماج کا ایک لازمی جز موجودہ زمانے تک غلاموں پر مشتمل رہا ہے۔ محمد (صلعم) نے غلامی رواج کو جبر پرانا سماج قائم تھا، نظامِ فطرت کا ایک حصہ سمجھ کر بظاہر بے چون و چرا قبول کر لیا تھا۔ لیکن آپ نے غلاموں کے ساتھ انسانی سلوک کرنے کی جو ہدایات دی ہیں اور انہیں آزاد کرنے پر جتنا زور دیا ہے، اس سے یہ توصیف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ غلاموں کی حالت میں اصلاحات کرنا چاہتے تھے۔ بہر حال جہاں تک مکمل انسدادِ غلامی کا سوال ہے، قرآن اور حدیث دونوں اس معاملے میں خاموش ہیں۔ مساواتِ اسلامی کا مطلب پیغمبرِ اسلام کے زمانے میں صرف یہ تھا کہ عرب کے لوگ اسلام قبول کر لینے کے بعد یا ہم مساوی ہو جاتے ہیں اور انہیں اپنے آباد اجداد پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن بدیں ہمہ یہ حقیقت ہے کہ جوں جوں اسلام دنیا میں پھیلتا گیا غلاموں کی حیثیت میں فرق آنے لگا۔ جس طرح معاشی مساوات صرف ہم مذہبی کی بنیاد پر تمام مسلمانوں کو حاصل نہیں ہو سکتی تھی اس طرح کوئی غلام صرف اسلام قبول کر لینے کی وجہ سے خود بخود آزاد نہیں ہو سکتا تھا۔

بعض حالات میں آزاد لوگوں کے مقابلہ میں کچھ غلاموں کو دولت اور ترقی حاصل کر لینے کے مواقع زیادہ حاصل تھے۔ مثلاً ماوراء النہر کے ایک سامانی شہزادے کے ذاتی غلام بگلگین نے ایک بہت بڑا علاقہ حاصل کر لیا اور اس غزنوی خاندان کی بنیاد ڈالی جس میں مشہور فاتح محمود غزنوی گذرے۔ ہندوستان میں اسلامی سلطنت کے بانی محمد غوری کا محبوب غلام ایک دہلی کا پہلا غلام بادشاہ تھا۔ مصر کے مملوک سلاطین کا بھی یہی قصہ ہے۔ بارہویں اور تیرہویں صدی میں ترک کے اتابکوں نے مغربی ایشیاء میں کئی غلام سلطنتوں کی بنیاد ڈالی۔ شروع شروع میں ان لوگوں کو سلجوق سلاطین نے اپنے ذاتی محافظ کے طور پر خرید لیا تھا، آہستہ آہستہ ان لوگوں کا تقرر سلطنت کے اعلیٰ مناصب پر ہونے لگا اور دین پول کے بہ قول سلجوقی بادشاہوں نے منسلک غلام دورِ وسطیٰ کی اثر و نفوذ کے ناجائز بچوں کی طرح اپنی حیثیت پر نازاں اور مغرور رہنے لگے اور جب انہوں نے شہری اختیار حاصل کر لیے تو انہوں نے بھی اپنے خاندان میں اپنے پرانے آقاؤں کی اعلیٰ روایات کو باقی رکھا۔

یہ منظورِ نظر اشخاص ان سفید ترکی غلاموں کی صف سے ترقی کر کے اوپر آئے تھے جنہیں بادشاہ اور شہزادے اپنی ذاتی حفاظت کی خاطر خریدا کرتے تھے۔ نظامِ الملک کے "سیاست نامہ" میں سامانی بادشاہوں کے دربار کے جو قاعدے مذکور ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان انسانی املاک کو کتنی سخت

ترہیت کے دور سے گزرنا پڑتا تھا۔ جب کوئی غلام خرید جاتا تھا تو اسے پہلے سال پیادہ سپاہی کی تربیت یعنی پڑتی تھی اس مدت میں اگر کبھی وہ گھوڑے پر سوار ہو جاتا تھا تو اسے سزائی تھی۔ دوسرے سال افسرخیر (دشاق باشی) کی سفارش پر (شاہی امور خانہ داری کا منتظم) حاجب اس غلام کو سواری کے لیے بے زین دسار کا ایک گھوڑا دیتا تھا۔ مزید ایک سال کی تربیت کے بعد اسے ایک مرصع پیکلا ملتا تھا۔ پانچویں سال اسے گھوڑے پر رکھنے کے لیے زین اور ایک عصا دیا جاتا تھا۔ ساتویں سال میں اسے افسرخیر بنا دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد اسے اہم ذمہ داری کے کام سونپے جاتے تھے۔

ان ترکی غلاموں کی حالت ان دوسرے غلاموں سے بالکل مختلف تھی جن کی بھاری اکثریت گھریلو غلاموں پر مشتمل ہوتی تھی۔ آنحضرتؐ سے پہلے غلام دراصل وہ لوگ ہوتے تھے جو یا تو لڑائی میں پکڑے جاتے تھے یا جہنیں دشمن علاقوں پر دھاوا بول کر گرفتار کر لیا جاتا تھا یا چھوٹے غلاموں کی اطلاق ہوتے تھے۔ اس زمانے میں یہ بھی ممکن تھا کہ عرب خود اپنے عرب بھائیوں کو لڑائی میں شکست دے کر غلام بنالیں یا کوئی شخص اپنے کو قرض یا جوئے میں ہاری ہوئی رقم کے بدلے میں بیچ دے کتاب الاغانی میں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ابوہلب لعاصی نے جس کا غیر مسلم دادا جنگ بدر میں مسلمانوں کے خلاف نبرد آزما ہوا تھا، ابن ہشام کے ساتھ جوئے میں اپنی تمام رقم ہار جانے کے بعد خود اپنے کو داؤ پر لگادیا تھا۔ سب کچھ ہار جانے کے بعد اس نے کہا۔ ”میں دیکھ رہا ہوں کہ تمام تیر تمہارے حق میں پڑ رہے ہیں۔ آؤ ایک آخری بازی ہو جائے اس میں جو بھی ہارے گا وہ جیتنے والے کا غلام بن جائے گا۔“ دونوں شرط بانڈھ کر کیلے اور ابوہلب جیت گیا۔ لیکن اسے یہ بات پسند نہ آئی کہ اپنے مد مقابل دوست کو غلام بنا کر لے جائے اس لیے اس نے ابن ہشام کے قبیلے والوں سے کہا کہ وہ بدلے میں دس اونٹ لے کر اپنے آدمی کو چھڑالیں۔ قبیلے والوں نے اس پر دھمی خرچ کرنے سے بھی انکار کر دیا تو ابوہلب اسے اپنا غلام بنا کر لے گیا۔

مسلم قانون سازوں نے غلامی کے سلسلے میں یہ قانون بنایا کہ ہر شخص بذاتہ آزاد ہے۔ سوائے اس کے جو خود اپنے کو غلام کہے یا معتبر شہادت سے اس کا غلام ہونا ثابت ہو جائے۔ ابتدائے اسلام ہی سے یہ قاعدہ مقرر کر دیا گیا تھا کہ مسلمان باہم ایک دوسرے کو قید نہیں کر سکتے نہ کسی عرب مسلمان کو غلام بنایا جاسکتا ہے۔ اگرچہ قرآن میں ایسا کوئی ذکر نہیں ہے لیکن عمل اسی پر ہوتا تھا۔ تاہم کبھی کبھی اس قاعدہ کی خلاف ورزی بھی کی جاتی تھی۔ کتاب الاغانی میں ایک بہت ہی ذہین باندی سزاریہ کے حالات ملتے ہیں جس میں اس کے لونڈی بنائے جانے سے متعلق دو روایتیں مذکور

ہیں۔ ایک روایت کے مطابق وہ بھو میں پیدا ہوئی تھی۔ اس کے باپ کا تعلق قبیلہ بڑا سامیہ سے تھا، لیکن اس کی ماں لونڈی تھی۔ جب شاریہ پیدا ہوئی تو اس کے باپ نے اسے اپنی لڑکی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اس طرح وہ اپنی ماں کی وجہ سے خود بھی لونڈی قرار پائی اور بازار میں بی۔ دوسری روایت کے مطابق اسے چھپن ہی میں کسی نے اغوا کر کے ہاشمی قبیلے کی کسی عورت کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا۔

دسویں صدی عیسوی کے شروع میں جزیری عراق کے قرامطی "رافعیں" نے جنگ میں ہارے ہوئے یا دوسرے طریقوں سے ہاتھ آئے ہوئے مسلمانوں کو بھی غلام بنایا۔ اپنے مفصل کو قرامطی یوں جائز قرار دیتے تھے کہ وہ صرف اپنے ہی کو اصلی مسلمان سمجھتے تھے اور بقیہ مسلمانوں کو کافروں کا درجہ دیتے تھے۔^{۸۶} یہی دلیل انیسویں صدی میں سنی ترکمان بھی دیا کرتے تھے جو تاجیکی اور ایرانی شیعوں کو بلاجمہک غلام بنایا کرتے تھے۔

ایام جاہلیت ہی کی طرح اسلام میں بھی غلاموں کو قیماً، بدیتاً، وراثتاً نیز گرفتاری کے ذریعہ حاصل کیا جاسکتا تھا لیکن چونکہ اسلام آجھلنے کے بعد صرف دشمن علاقے سے گرفتار کیے ہوئے کافروں ہی کو قانوناً غلام بنایا جاسکتا تھا اس لیے کسی بھی آزاد مسلمان کو غلام بنا کر فروخت کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ والدین کو بھی اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنے بچوں کو فروخت کر دیں اگرچہ علماء کچھ دنوں پہلے تک عالم اسلام میں اس قسم کی خرید و فروخت ہوتی رہی ہے۔ اسلام سے پہلے غلاموں کی حیثیت جب اُرداد کی سی تھی اور اسلامی قانون کی رو سے بھی اس حیثیت کو باقی رکھا گیا۔ لیکن ام الولد یعنی ایسی باندیوں کو جو اپنے آقا کے بچوں کی ماں ہوئی ہیں فروخت نہیں کیا جاسکتا۔ قانون سے قطع نظر آقا اور غلام کے درمیان۔ خصوصاً اگر اس غلام نے اپنے آقا ہی کے گھر میں پرورش پالی ہو۔ ایک ایسا جذباتی رشتہ قائم ہو جاتا ہے کہ عام طور سے لوگ اپنے غلاموں کو ان کی کسی بڑی غلطی، مثلاً عادتاً شراب خوری، پھیر پر فروخت کرتے تھے۔ یہ ایک عام بات تھی کہ مسلمان گھرانوں میں غلام گھر کے ایک فرد کی حیثیت سے رہا کرتے تھے۔ غلاموں کے ساتھ بے رحمانہ برتاؤ کی سخت ممانعت ہے اور ایسی بے شمار حدیثیں ملتی ہیں جن میں غلاموں کے ساتھ اچھے برتاؤ کی تاکید مل گئی ہے۔ اس کے باوجود قرآن و حدیث کے احکامات کے برخلاف غلاموں کو آخرتہ کر دیے کا بھی رواج تھا کیونکہ حرم شاہی کے نظام میں خواجہ سرا ایک لازمی عنصر کی حیثیت رکھتے تھے۔^{۸۷}

مسلم معاشرہ میں غلام کی قانونی لاپرواہی کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ اصولی طور سے ان کی

جثیت آت کی جائداد سے زیادہ نہیں ہے۔ اس بارے میں مختلف فقہی مذاہب تفصیلات میں کچھ اختلافات کے باوجود عملاً متفق ہیں۔

اپنی جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کے سوال پر غلاموں کی جثیت گھر کے پالتو جانوروں کی سی ہے^{۹۲} جیسا کہ ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں ام الولد کو قانوناً فروخت نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی آقا اپنے اس بچے کو فروخت کر سکتا ہے جو ام الولد کے بطن سے پیدا ہوا ہو۔ ان دونوں کے علاوہ وہ اپنے تمام غلاموں اور باندیوں کو فروخت کرنے میں آزاد ہے۔ اپنی زندگی میں وہ اگر چاہے تو انہیں کسی کو ہدیہ دے دے، بہن رکھ دے یا انہیں کرایہ پر چلائے۔ اس کے مرنے کے بعد وہ ان کے ورثا میں تقسیم کیے جائیں گے غلام خود کسی قسم کی جائداد کے مالک نہیں ہو سکتے اور اگر وہ کوئی جائداد بنالیں گے تو وہ ان کے آت کی سمجھی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آقا کے کارندہ ہونے کے علاوہ خود غلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ کسی قسم کا کوئی آزاد کام یا تجارت نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر کوئی کارندہ غلام آقا کی طرف سے ملے ہوئے اختیارات کے اندر اندر کسی سے کوئی معاملہ کرنا ہے تو آقا قانوناً اس معاملہ کا پابند ہوگا۔ اسی طرح کوئی غلام اپنے آقا کی جائداد کا وارث نہیں ہو سکتا خواہ وہ اپنے آقا کے مرنے پر آزاد ہی کیوں نہ ہو جائے، جیسے کہ ام الولد ہوتی ہے کہ وہ آت کے مرنے کے بعد خود بخود آزاد ہو جاتی ہے فتاویٰ کی رو سے غلام جسمانی اور اخلاقی طور پر آزاد اشخاص کے مقابلہ میں کمتر درجہ کی مخلوق ہوتے ہیں۔ عدالتوں میں ان کی گواہیاں عام طور سے قبول نہیں ہو سکتیں۔^{۹۳} اور چونکہ وہ خود مختار نہیں ہیں اس لیے انہیں آزاد انسانوں کے مقابلہ میں جرم کی سزا بھی نصف ملتی ہے لیکن اگر نے قصداً کسی آزاد غلام کو قتل کیا ہے تو قصاص میں انھیں بھی قتل کیا جائے گا۔ قصاص خصوصاً خونی عداوت کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے وضاحت سے کہا ہے کہ اگر کسی آزاد شخص نے قتل کیا ہے تو (اُسی) آزاد شخص کو قتل کیا جائے گا، اگر قاتل غلام ہے تو وہی غلام قتل کیا جائے گا۔ اور عورت نے قتل کیا ہے تو پھر اسی عورت کو قتل کیا جائے گا۔ اس آیت کی تفسیر میں بیضاوی نے لکھا ہے ”جاہلیت کے زمانہ میں دو قبیلوں میں عداوت تھی۔ ایک قبیلہ نے جو اپنے کو زیادہ اہم سمجھتا تھا یہ قسم کھائی کہ اگر اس کے قبیلے کا کوئی غلام مارا گیا تو وہ دوسرے قبیلے کے کسی آزاد شخص کو بدلے میں قتل کر دے گا اور اگر کوئی عورت ماری گئی تو اس کا بدلہ مرد سے لیا جائے گا۔ جب اسلام عام ہو گیا تو وہ لوگ اپنے معاملے کو آنحضرت صلیع کے پاس لائے۔ اس موقع پر مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی اور آپ نے حکم دیا کہ آئندہ سے قصاص میں اس کا خیال رکھا

جائے کہ قاتل کون ہے۔ بہر حال اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غلام مقتول کے بدلے میں آزاد قاتل کو یا آزاد مقتول کے بدلے میں غلام قاتل کو نہیں قتل کیا جائے گا۔۔۔۔ امام مالک اور امام شافعی اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ کسی آزاد شخص کو خود اس کے اپنے یا کسی دوسرے غلام کے بدلے میں قتل کیا جاسکتا ہے۔ وہ اپنے دلائل کی بنیاد اس حدیث پر رکھتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے غلام کو قتل کر دیا تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ نے قاتل کو دہ مارے اور ایک سال کے لیے شہر بدر کر دیا۔ لیکن قتل کے بدلے میں قتل کی سزا نہیں دی۔ حضرت علی کی طرف یہ روایت منسوب ہے کہ ”اسلام میں جوارا اعلیٰ یہ ہے کہ کسی ذمی کے بدلے میں کسی مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا“ نہ ہی کسی آزاد شخص کو غلام کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔“

اگر کوئی آزاد شخص کسی دوسرے کے غلام کو قتل کر دے تو عام حالات میں اس سے خون بہا (دیت) نہیں لیا جائے گا بلکہ قتل کے وقت غلام کی جو قیمت رہی ہوگی وہ اس سے وصول کی جائے گی۔“ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فتنہ فتنہ خواہ کچھ بھی کہے لیکن خود اپنے غلام کے قتل کی پاداش میں ایک شخص کو (قتل کی) سزا نہیں بھگتنی پڑے گی۔“

لونڈی غلاموں سے ان کے مالک کی اجازت سے شادی کی جاسکتی ہے۔“ حنفی اور شافعی فقہ کی رو سے ایک غلام صرف دو آزاد یا باندی بیویاں رکھ سکتا ہے لیکن مالکی فقہ کے مطابق اس کے معاملے میں آزاد اور غلام دونوں برابر ہیں اور دونوں اگر چاہیں تو چار بیویاں رکھ سکتے ہیں۔ اس معاملے میں فقہاء کا اختلاف رہا ہے کہ کسی غلام کو اس کا آقا شادی پر مجبور کر سکتا ہے یا نہیں بہر حال اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ غلام اپنے آقا کو اس بات پر مجبور نہیں کر سکتا کہ اسے شادی کرنے کی اجازت ضرور دے۔ آزاد مردوں کی طرح غلاموں پر بھی مہر کی ادائیگی ضروری ہے، جسے خود انہیں اپنی محنت سے کم کر دینا ہوگا۔ اور اگر اس کی بیوی کسی دوسرے شخص کی باندی ہے تو پھر بیوی کا آقا مہر کا مالک ہوگا۔ غلام اور باندی کی شادی سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ تافو نا غلام ہوں گے اور باندی کے آقا کی ملکیت سمجھے جائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی آزاد شخص کسی دوسرے کی لونڈی سے شادی کرتا ہے تو اس کے بچے بھی لونڈی کے آقا کی ملکیت ہوں گے۔“

اگرچہ قرآن (سورہ 4، آیت 29) کی رو سے مسلمانوں کو اجازت ہے کہ وہ اپنی مسلمان باندیوں سے شادی کر لیں لیکن فقہانے اس قسم کی شادیوں پر کچھ پابندیاں ماممکی میں۔ مثلاً شافعی مذہب میں یہ ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی باندی سے شادی کرتا چاہتا ہے تو

پہلے وہ اس باندی کو آزاد کرے^۲۔ ویسے اپنی باندی کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرنے کی ممانعت نہیں ہے۔ اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ جو باندیاں ام الولد نہ ہوں بلکہ کسی دوسرے کی بیوی ہوں تو ان کی اولاد باندی کے آقا کی ملکیت ہوتی ہے، خواہ باندی کا شوہر غلام ہو یا آزاد۔ اگر آقا خود اپنی باندی کے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں بچے پیدا ہوتے ہیں تو یہ بچے آزاد ہوں گے اور اس باندی کو ام الولد کہا جائے گا۔ اس باندی کے اگر پہلے سے کوئی بچہ ہو تو وہ غلام ہی رہے گا اور ام الولد کے آقا کی ملکیت شمار ہوگا۔ ام الولد کو نہ تو فروخت کیا جاسکتا ہے نہ رہن رکھا جاسکتا ہے اور نہ ہی کسی کو ہدیہ دیا جاسکتا ہے۔ لیکن خود مسلمان آقا اس سے اپنی خدمت لے سکتا ہے اور اگر چاہے تو ام الولد کی مرضی کے خلاف بھی کسی دوسرے مسلمان سے اس کی شادی کر سکتا ہے^۳۔

اس بات کی طرف پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے کہ قرآن اور حدیثوں کی رو سے غلاموں کو آزاد کرنا نیک اور متحسّن کام ہے۔ بعض غلیظوں مثلاً بلا ارادہ قتل میں تو غلام کو یہ طور کفارہ آزاد کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی غلام اپنی آزادی خریدنا چاہے تو آقا اس کی درخواست کو منظور کرنے پر مجبور ہے^۴۔ ان کے علاوہ بھی غلاموں کی آزادی کی بعض صورتیں ہیں^۵۔ ام الولد اپنے آقا کے مرنے کے بعد ان تمام بچوں کے ساتھ خود بخود آزاد ہو جاتی ہے جو آقا سے پیدا ہوئے ہوں^۶۔ اگر کسی شخص کے قبضے میں کوئی ایسی باندی یا غلام آجائے جس سے اس کا براہ راست نسبی رشتہ ہو تو ایسے لونی اور غلام اس کی ملکیت میں آتے ہی آزاد ہو جائیں گے^۷۔ مثلاً اگر کسی آزاد شخص کو ایک آدمی اپنا غلام بخش دیتا ہے اور یہ غلام اتفاق سے اس آزاد شخص کا لڑکا ہے تو پھر یہ غلام لڑکا اپنے باپ کے قبضے میں آتے ہی آزاد ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی غلام سے اس کا آقا یہ کہے کہ میری موت کے بعد تم آزاد ہو جاؤ گے تو آقا کے مرنے پر وہ خود بخود آزاد ہو جائے گا^۸۔

قرآن کی ہدایات کے مطابق غلاموں کو آزاد کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اس طرح بہت سارے غلاموں کو اس رضا کارانہ فعل سے آزادی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آقا واضح الفاظ میں غلام کو آزادی کا حزمہ سادیتا ہے تو غلام فوراً آزاد ہو جائے گا^۹۔ آقا کی نیت آزاد کرنے کی رہی ہو یا اس نے یہ بات مذاقاً ہی ہو۔ اسی طرح اگر آقا کسی غیر متعلق شخص سے بھی یہ کہہ دے کہ اس نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا تو غلام آزاد ہو جائے گا۔ آزادی کی ایک

صورت یہ بھی ہے کہ غلام آقا سے معاہدہ کر لے کہ وہ آزادی کے بدلے میں ایک متعین رقم خود سے کما کر کیشیت یا قسط وار آقا کو ادا کر دے گا۔ یا آزادی کے بدلے میں آقا کا کوئی متعین کام کر دے گا۔ اگر معاہدہ میں کوئی رقم طے ہوئی ہے تو پھر آقا کے لیے ضروری ہے کہ وہ غلام کو روپیہ کمانے یا جائیداد بنانے کے لیے وقت اور موقع مہیا کرے۔^{۱۳۳}

آزادی کے بعد غلام اپنے سابق آقا کا عیتن (آزاد شدہ) یا مولیٰ (تابع یا مکمل) اور آقا آزاد شدہ غلام کا اصلی ہو جاتا ہے۔ دلی کو قانون کی رو سے اپنے مولیٰ پر کچھ حقوق خصوصاً مالی حقوق حاصل ہوتے ہیں اور اس کے بدلے میں اس پر مولیٰ کی حفاظت اور دیکھ بھال کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ نہ تو دلی اپنے کو ولایت سے الگ کر سکتا ہے اور نہ مولیٰ اس سے اپنا قطع تعلق کر سکتا ہے۔ اگر دلی کا انتقال ہو جائے تو ولایت اس کے ورثا کی طرف منتقل ہو جائے گی۔^{۱۳۴} اگر مولیٰ کسی وارث کے بغیر چلے تو اس کا دلی یا اس کے ورثا اس کی جائیداد کے وارث ہوں گے بشرطیکہ وہ مسلمان ہوں۔ لیکن اگر دلی یا اس کے ورثا غیر مسلم ہوں تو پھر مولیٰ کی جائیداد کی وارث ریاست ہوگی کیونکہ شرعاً کوئی غیر مسلم کسی مسلم کا وارث نہیں ہو سکتا۔ وراثت کے مسئلے کو چھوڑ کر دلی اور مولیٰ پر ولایت کے دوسرے تمام قوانین نافذ ہوں گے خواہ وہ دونوں الگ الگ مذہب ہی سے کیوں نہ تعلق رکھتے ہوں۔^{۱۳۵} دلی اور مولیٰ کا ہم مذہب ہونا ضروری نہیں ہے۔ ولایت کے حقوق صرف سابقہ آقا اور غلام ہی تک محدود نہیں رہتے بلکہ اس کے احاطہ میں آزاد شدہ غلام کے ورثا اور خود اس کے آزاد کردہ غلام بھی آتے ہیں۔^{۱۳۶}

ہم اوپر ذکر کر چکے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے زمانہ میں غلامی ان کے سماج کا ایک ناگزیر حصہ تھی غالباً اسی وجہ سے انہوں نے بھی اپنے دوسرے پیش رو مذہبی مصلحین کی طرح اسے سماجی نظام کا ایک لازمی عنصر سمجھ کر تسلیم کر لیا تھا۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انہوں نے اس میں بہت سی مفید اصلاحات روشناس کرائیں۔ ابھی کچھ دنوں پہلے تک اسلامی دنیا کے ان تھوڑے سے حصوں کو چھوڑ کر جو یورپی طاقتوں کے زیر اثر تھیں، تقریباً ہر جگہ غلامی کا رواج باقی رہا ہے۔ مسلم خلافت کے دور میں بعض لوگوں نے غلاموں کی خرید و فروخت (بمدہ فروشی) کو باقاعدہ کاروبار بنالیا تھا اور ہر سال دوسرے ملکوں سے ہزاروں گورے اور کالے غلام مسلم ملکوں میں لائے جاتے تھے۔ کالے غلام عموماً اوپری مصر اور لیبیا کے علاقے فیضان سے لائے جاتے تھے اور گورے غلام جو اپنی کیمیابی کے باعث جمعی غلاموں کے مقابلے میں زیادہ مہنگے بکتے تھے۔ وسطی ایشیا اور شام

سے حاصل کیے جاتے تھے۔ خلفائے بغداد کے حرم میں داخل کرنے کے لیے خوبصورت ترین باندیاں یورپ خصوصاً اسپین سے لائی جاتی تھیں۔ اٹلی کی بندرگاہوں سے بھی غلاموں کی برائیں درجہ بندی کرتی تھی۔ روم میں تو دینس کے لوگوں نے آٹھویں صدی میں پردہ فروش کو باقاعدہ کاروبار کے طور پر اپنایا تھا۔" دسویں صدی میں دولہا کے علاقے سے وسطی ایشیا میں جو بیش قیمت تجارتی سامان ہوتا تھا وہ غلاموں پر مشتمل ہوتا تھا۔ وہاں سے انہیں "غلام بازاروں" میں پہنچانے کے لیے جموں کے علاقے میں خصوصاً سمرقند پہنچا دیا جاتا تھا۔" دولہ کے کنارے بے گھر شہر سامان کے ایک "غلام بازار" ذکر یعقوبی نے "کتاب البلدان" میں کیا ہے جہاں اس نے ایسے مکانوں کی لمبی لمبی قطاریں دکھی تھیں جن میں خریداروں کو دکھانے کے لیے بچے والے غلام رکھے جاتے تھے۔" مصر، جنوبی عرب اور شمالی افریقہ ان حبشی غلاموں کی خرید و فروخت کے خاص مراکز تھے جنہیں وسطی افریقہ سے لایا جاتا تھا۔ مسلمان بادشاہوں نے قانوناً اس تجارت کو کبھی بھی بند نہیں کیا۔ سولہویں اور اٹھارویں صدی کے درمیان عیسائی یورپ ترک اور بربر بحسری قزاقوں کے ہاتھوں تاراج ہو گیا تھا۔ ان کی تانت صرف محروم اور اسپین کے ساحل پر چلے والے جہازوں کے ملاحوں اور مسافروں ہی تک محدود نہیں تھی بلکہ انہوں نے آئرلینڈ کے کچھ حصوں کو بھی تاراج کیا اور برشل پر بھی دھاوا بولا اور برطانیہ کے یکرڈوں باشندوں کو پکڑے گئے۔ ان قیدیوں سے بحری قزاق اپنے جہازوں پر جس طرح جبری محنت لینے کے لیے بے رحمانہ سلوک کرتے تھے اس کی درد انگیز مرقع کشی بعض سیاحوں اور ان پادریوں کے یہاں ملتی ہے جو قیدیوں کو زبردست دے کر رہا کرانے کے لیے گئے تھے۔" بہر حال یہ بھی حقیقت ہے کہ مسلمانوں کے غلاموں کی اکثریت خواہ وہ نجی غلام رہے ہوں یا سرکاری غلام، بہت حد تک قابل اطمینان زندگی گزارتی تھی اور اگر مذکورہ بالا سیاح اور پادریوں کے بیانات کو ان لوگوں کے بیانات سے مقابلہ کر کے دیکھا جائے جنہوں نے بحری قزاقوں کے مراکز کی سیاحت کی ہے تو صاف معلوم ہوگا کہ اول الذکر لوگوں نے خلاصہ مبالغے سے کام لیا ہے۔" غالباً بحری قزاقوں کے قیدیوں میں سب سے مشہور قیدی سروانٹس (CERVANTES) تھا جس نے ناگفتہ بہ حالت میں ۵ سال قزاقوں کی قید میں گزارے تھے۔

عیسائیوں کے مقابلہ میں مسلمان اپنے غلاموں کو کہیں زیادہ اچھی حالت میں رکھتے تھے۔ ایک انگریز سیاح ڈبلیو جی۔ پالگریو نے ۱۸۶۲ء کے لگ بھگ اپنی کتاب

میں ملتا تھا کہ اُسے عرب میں حبشی غلاموں کو دیکھنے کا بار ہا اتفاق ہوا۔ حبشی لونڈیوں سے حبشی تعلقات کا نتیجہ مخلوط نسل کے لوگوں کی شکلوں میں وہاں صاف طور سے نظر آتا تھا۔ پانگریز کے بیان کے مطابق غلاموں کو آزاد کر دینے کا بھی عام رواج تھا اس کا کہنا ہے کہ "آزادی پائے ہوئے لوگ جلد ہی کہیں شادی کر لیتے تھے۔ اگرچہ کوئی آزاد حبشی یا مخلوط نسل شخص فوراً ہی سماج کے اونچے طبقے میں مقبول نہیں ہوتا تھا اور نہ ہی کوئی سمعہ زرب کسی حبشی کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرتا تھا۔ تاہم انہیں اس سماجی مقابلہ اور معذرت کا احساس نہیں ہوتا تھا جو سفید خون (ENGLISH BLOOD) رکھنے والی قوموں کے درمیان رہ کر ہوتا۔

پانگریز کے تقریباً چوتھائی صدی بعد ڈوٹی (DOUGHTY) نے غلاموں کے حالات کا تذکرہ کیا۔ اس کے بیان کے مطابق مسلمانوں کے غلاموں کی حالت ہمیشہ اطمینان بخش اور اکثر دہشتناک خوشگوار رہی ہے۔ "اچھے مسلمان گھرانوں میں غلاموں کو خدائی امانت سمجھ کر گھر کی اولاد اور اپنے عزیز بھائی بندوں کی طرح پالا پوسا جاتا ہے۔ . . . تھوڑے دن بھی نہیں گزرنے پاتے کہ اگر آفت کے دل میں لٹکنا ذرا بھی خوف ہوتا ہے تو وہ انہیں آزاد کر دیتا ہے اور انہیں تناکہ کچھ دے دیتا ہے کہ خالی ہاتھ نہ جائیں۔

ڈوٹی نے لکھا ہے کہ مخلوط آبادی والے مقدس شہروں میں غلاموں کی اجارہ داری زیادہ سخت تھی اور اس معاملہ میں بھی مکہ کو مرکزیت حاصل تھی کیونکہ وہاں سے واپسی کے وقت شمال مغربی ملکوں کے حجاج اپنے لیے غلام خرید کر لے جایا کرتے تھے۔ لیکن اسی کی چشم دید شہادت یہ بھی ہے کہ "ہام وون ادر ادر نظر دوڑانے کے باوجود مجھے پانچ سے زائد غلام خراب حالت میں دکھائی نہ دیے" ڈوٹی کے بیان کی تصدیق ولندیزی (ڈچ) فاضل اور سیاح اسنوے ہر گورینے نے کی ہے۔

اسنوے نے ایک مسلم عالم کے بھیس میں مکہ کے علماء کے ساتھ چھ ماہ گزارے تھے۔ اس کے بیان کے مطابق زیادہ تر غلام اورتقی تھے۔ اردو "مدہ فروشی کے بازار نیز مکہ کے سماجی نظام میں بڑی اہم جگہ رکھتے تھے۔ یہ غلام مختلف قسموں میں بے ٹہوئے تھے۔ بالکل "بیاد نام" حبشی غلام "تغین" نوبی کہا جاتا تھا تعمیر مکان یا تھر کاٹنے کے ایسے سخت کاموں کے لیے مخصوص تھے۔ جن غلاموں سے عام محنت مزدوری کا کام لیا جاتا تھا وہ صرف "کالے غلام" کہلاتے تھے اور عموماً مسلمانوں سے برآمد کیے جاتے تھے یہ غلام بھی عموماً اینٹ گارے کے کام سے اپنی نئی زندگی کا آغاز کرتے تھے اور ان کے آقا انہیں بچپن ہی سے تعمیر کے کاموں میں لگا دیتے تھے تاکہ وہ دوسروں کے ساتھ رہ کر باقاعدہ عربی زبان سیکھ لیں۔

ان میں سے جو کم ہنس مند ہوتے تھے مثلاً فونی غلام، انہیں ان کے آت اور سوجھ بھاروں کے پاس مزدوری کرنے کے لیے بھیجتے تھے۔ ان کی تعلیم مام طوطہ کے اسلام کے بنیادی رسوم اور عبادات کے سکھانے تک محدود ہوتی تھی۔ اگرچہ غلام خود ہی بالعموم اسلامی عبادات کی طرف سے بے توجہی نہیں برتتے تھے پھر بھی اس معاملے میں مسلمان ان پر بہت سخت نظر رکھتے تھے۔ انہیں کھانا بھر پیٹ دیا جاتا تھا کیونکہ اشیائے زندگی انہیں اور فراواں تھیں۔ عرب کے موسم کو دیکھتے ہوئے کپڑا اور مکان بدر فاضل ہی ہے پھر بھی غلاموں کو ان کی ضرورت کے بہ قدرہ چیزیں بھی میسر تھیں۔ آزاد ہو جانے کے بعد یہ غلام عموماً ہر شے کا کام کرتے تھے یا مالی پر مزدوری کرتے تھے۔ یہ لوگ، بالخصوص اگر ان کا آقا انہیں شادی کی اجازت دے دیتا تھا، یہی پسند کرتے تھے کہ ان کی مسلسل خبر گیری کرنے والا کوئی موجود رہے۔

زیادہ سلیقہ مند ہستی غلام گھروں اور دکانوں پر کام کرتے تھے۔ اچھی حیثیت کے ماجر اپنے گھروں میں زیادہ سے زیادہ غلام رکھتے تھے کیونکہ ان کی وجہ سے زندگی آرام سے گزرتی تھی۔ لیکن ان ہمہ وقتی کارکن غلاموں کے لیے بھی زندگی زیادہ دشوار نہیں ہوتی تھی اور وہ خاندان کے ایک فرد کی حیثیت سے رہتے تھے۔ دکانوں پر تجربہ کار غلام مالک کے معتبر نائب کی حیثیت سے کام کرتے تھے اور وہ صرف نام ہی کے غلام ہوتے تھے۔ قریب قریب یہ ایک قاعدہ بن گیا تھا کہ گھر پر غلام عموماً بیس سال کی عمر کے بعد آزاد کر دیے جاتے تھے۔ شاید اس کی وجہ یہ رہی ہوگی کہ انہیں اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے زمان خانے میں آنا جانا پڑتا رہا ہوگا جہاں آزاد اور باندیاں دونوں قسم کی عورتیں ہوتی ہیں۔ شریف آقا اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا کہ جہاں تک ہوسکے غلاموں کے لیے مکان کا انتظام کرے۔

غلاموں کو آزاد کرنا بہت اچھا سمجھا جاتا تھا۔ لیکن آزادی کے بعد بھی آقا اور غلام میں پہلے ہی کی طرح تعلقات باقی رہتے تھے۔ عملاً آزاد شدہ غلاموں کے اوپر کسی ملازمت یا عہدہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا تھا اور وہ پیدائشی آزاد لوگوں سے برابری کا مقابلہ کرتے تھے۔ اور معلوم نتائج کی بنیاد پر کہا جاسکتا ہے کہ مقابلہ میں انہیں ہمیشہ شکست ہی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ عرب کے اکثر پانچاثر شہری اور مالکن مکان پہلے غلام تھے۔ ان کی جلد کارنگ نہ پہلے ان کے لیے کوئی دشواری پیدا کرتا تھا اور نہ بعد میں انہیں کوئی مشکل پیش آتی تھی۔ کیونکہ بہت سارے عرب شہریوں کی اولادیں ان کی حبشی کینزوں کے بطن سے پیدا ہوئی تھیں۔

افریقہ باندیاں حمار ڈورن کے کام کے لیے رکھی جاتی تھیں۔ بعضوں سے ان کے آقا جنسی

تعلقات بھی قائم کر لیتے تھے۔ ان کے برخلاف حبشہ (ابی سینیا) کی عورتیں جو گدھی رنگ سے لے کر گہرے سائولے رنگ تک کی ہوتی تھیں عموماً بہتر کی زینت کے لیے خریدی جاتی تھیں۔ اگرچہ ان سے بھی لوگ گھر کا ہلکا پھلکا کام لیا کرتے تھے۔ حبشہ کے غلام عام افریقی غلاموں کے مقابلے میں نرم و نازک اور ذہین ملنے جاتے تھے۔ اسی حساب سے ان کی تعلیم و تربیت پر سرفہر رکھی جاتی تھی۔ ان سے عموماً گھر کا یا دکان کا کام لیا جاتا تھا۔

سرکسی غلام اور باندیاں استبنوں کے ملاتے سے درآمد کی جاتی تھیں چونکہ ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی تھی اس لیے وہ نسبتاً کم تعداد میں نظر آتے تھے اور مکہ کے عام غلام بازار میں مشکل ہی سے دستیاب ہوتے تھے۔

اپنی کتاب کے دوسرے حصہ میں ہر گورنر نے لکھا ہے ”بات بھلی ہی بعید از قیاس ہو لیکن واقعہ ہے کہ ہندستان اور فرج انڈیز سے مکہ کے بازاروں میں اچھی خاصی تعداد میں غلام لائے جاتے ہیں۔ جاوا کے جو غلام آتے ہیں وہ سلیس (CELEBES) اور برونیا جزیرہ نیاس (NIAS) کے وحشی قبیلوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ معرک جاکر کچے ہیں۔ میں نے مکہ میں ہندوستان کے بہت سے کم عمر غلام دیکھے اور چار عدد تازہ درآمد کی ہوئی ہندستانی باندیاں دیکھیں۔ انہیں ان کے گھروں سے اغوا کیا گیا تھا یا وہ ہندستان کے کس خاص علاقہ سے تعلق رکھتی تھیں، میں اس کا پتہ نہ چلا سکا۔“

ممکن ہے ہندستان سے جو لوگ مکہ ج کرنے کے لیے آئے ہوں وہ اپنے بچوں کو بیچ گئے ہوں خیاں یہ ہے کہ مکہ کے غلام بازار میں سالانہ لگ بھگ ایسے پانچ ہزار لڑکے اور لڑکیوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی جنہیں ان کے والدین ہندستان، ایٹ انڈیز اور افریقہ سے لاتے تھے۔

مکہ مکہ میں غلاموں کی خرید و فروخت عام طور سے رائج تھی۔ اس زمانہ کے ایک سیاح کے بیان کے مطابق ”مکہ میں ابھی تک یمن، افریقہ اور کبھی کبھی ایشیائے کوچک سے نئے غلاموں کے لانے کا سلسلہ جاری ہے۔ لیکن اکثریت ان غلام زادوں کی ہے جو مکہ میں پیدا ہوئے ہیں۔“

مئی ۱۹۱۹ء میں شاہ ابن سعود اور برطانوی حکومت کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس کے تحت مغرب کی رو سے عرب میں غلاموں کی تجارت کو ممنوع قرار دیا گیا۔ اس سلسلے میں حتیٰ کو کششیں کی گئی ہیں ان سے اگرچہ ابھی تک مکمل کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے تاہم ۱۹۲۶ء میں ایک فرمان کی رو سے سعودی عرب میں ایسے لوگوں کی درآمد اور فروخت کو قطعاً ممنوع قرار دیا گیا ہے جن کے بارے میں پہلے سے غلام بنانا ثابت نہ کیا جاسکے۔ یمن میں غلامی کو شریعت کی رو سے جائز سمجھا جاتا ہے۔

ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے تک عمان اور جنوب مشرقی عرب میں غلامی بالکل عام تھی اور وہاں کے غلام ان تمام جمہوریں کا شکار تھے جو غلاموں کا مقدر بنی ہیں۔ ۱۹۲۸ء میں برطانیہ نے **BERBAM** **TAMAS** نے جنوبی عرب کا سفر کیا تھا اس نے لکھا ہے کہ قبیلہ بنیادی کے علاقوں سے سفر کرتے وقت یہ ضروری تھا کہ کسی "رفیق" یا اس قبیلے کے نمائندہ کی مشایعت حاصل ہے۔ کیونکہ اسی صورت میں یہ اطمینان رہتا تھا کہ لوگ سیاح کو دشمن قبیلہ غفاری کا آدمی نہیں سمجھیں گے۔ صرف قبیلہ قاراولے غلاموں کو بھی "رفیق" کی حیثیت سے تسلیم کر لیتے تھے ورنہ دوسرے علاقوں میں یا تو ان کو قتل کر دینے اور غلاموں کو بچرہ لینے کا رواج تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ غلام چونکہ تجارتی حیثیت رکھتے ہیں اس لیے ان اونٹوں کی طرح ہوتے ہیں جنہیں حملہ کر کے چھین لیا جائے۔" جہاں تک عرب کے علاوہ دوسرے مسلم ملکوں میں غلامی کا تعلق ہے وہ عرب سے ملحقہ عراق کے ریگستانی علاقوں میں۔

(بیسویں صدی کی دوسری دہائی تک) باقی تھی ۱۸۹۰ء میں مصر اور فلسطین کے درمیانی علاقوں میں تقریباً ہر قبیلے میں غلام پائے جاتے تھے۔ ان غلاموں میں صرف حبشی ہی نہیں بلکہ دوسرے قبائل خصوصاً شمالی افریقہ کے لوگ بھی ہوتے تھے۔ "سوڈان کے بعض قبائل میں بھی غلامی کا رواج تھا۔ لیکن :

"یہ غلام صرف حبشی تھے.... گورنمنٹ کے اثر سے اب کسی کو غلام نہیں بنایا جاسکتا۔ اور اگر کوئی غلام آزادی چاہے تو آقا سے آزاد کرنے پر مجبور ہے لیکن غلاموں کو اتنی اچھی طرح رکھا جاتا ہے اور ان پر اتنی کم پابندیاں ہوتی ہیں کہ وہ شاذ و نادر ہی آزادی کے طلب گار ہوتے ہیں۔ ایک آزاد غلام میں عملاً یہ فرق ہوتا ہے کہ آخر الذکر کو اول الذکر کی لڑکی سے شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن آفت عام طور سے اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ان کے غلام کی شادی کسی دوسرے غلام کی قابل اعتبار اور اچھی لڑکی سے ہو جائے۔ امن کے دنوں میں غلاموں کے بھر دوسرے بہت سارے کام چھوڑ دیے جاتے ہیں اور جنگ کے دوران یہ اپنے آقا کے دوش بدوش لڑتے ہیں۔" اور آگے مغرب میں غلامی ریگستان لیبیا کے نخلستانوں میں رہنے والے سنوسیوں کے سماجی ڈھانچے کا ایک اہم حصہ ہے۔ مصری کھوجی **EXPLORER** حسین بے نے ۱۹۲۴ء میں اپنے مشاہدات قلم بند کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کچھ دنوں سے غلاموں کی مانگ بہت بڑھ گئی ہے کیونکہ اب دادی (فرانسیسی سوڈان) سے غلاموں کی برآمد رگ گئی ہے جہاں فرانسیسی حکام غلاموں کی

تجارت پر کڑی نظر رکھتے ہیں۔

بہر حال تمام احکامات و قوانین کے باوجود بدو عرب کسی نہ کسی طرح اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وہ مادی میں کسی باندی نہ شادی کرتے ہیں اور جب اسے لے کر اپنے علاقے میں واپس آتے ہیں تو اسے طلاق دے کر بازار میں فروخت کر دیتے ہیں۔ اس علاقے کے بدو اپنی لونڈیوں سے بھی شادی کر لیتے ہیں اور اگر اس سے لڑکا پیدا ہوتا ہے تو لونڈی خود بخود آزاد ہو جاتی ہے چونکہ بدوؤں میں رنگ کا کوئی تعصب نہیں ہے اس لیے اگر کسی قبیلے کے سردار کا لڑکا لونڈی کے بطن سے پیدا ہوتا ہے تو سردار کے مرنے پر اس کو خواہ اس کا رنگ کتنا ہی کالا کیوں نہ ہو قبیلے کا سردار تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ غلام باپ کی اولاد تو غلام مانی جاتی ہے لیکن آزاد باپ اور باندی ماں کی اولاد آزاد ہوتی ہے، اگرچہ ان بچوں کا باپ کتنی ہی غربت کے عالم میں کیوں نہ انتقال کرے، لیکن بچے کسی صورت میں بھی غلام نہیں ہوں گے۔ آقا کا پسندیدہ غلام عام طور سے بڑی اچھی زندگی گزارتا ہے۔۔۔۔۔ ایسے غلام پر آقا کو بہت بھروسہ ہوتا ہے اور اس کی دیکھ بھال بہت اچھی طرح ہوتی ہے۔ غلام کو اپنے لیے باندی خریدنے کی بھی اجازت دے دی جاتی ہے۔ غفلتوں میں یہ جو مفلوک الحال لوگ نظر آتے ہیں وہ دراصل آزاد شدہ غلام ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ دوسرے غلام انہیں حقیر سمجھتے ہیں اور خود انہیں بھی یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ اب ان کا کسی سے تعلق نہیں ہے۔

اس حقیقت کے باوجود کہ افریقہ کے فرانسیسی علاقے میں غلامی قانوناً بند تھی مغربی صحرائے نقاب پوشش تو ریجوں کے یہاں دو قسم کے غلام پائے جاتے تھے۔ ایک گھریلو کاموں کے لیے مخصوص ہوتے تھے اور دوسرے باہر کے کاموں کے لیے رکھے جاتے تھے۔ رواجی قانون کی رو سے دونوں قسم کے غلام اپنے آقا کے مال و اسباب کی حیثیت رکھتے تھے۔ پہلی قسم کے نیگرو غلاموں سے جنہیں وہ ایکسلا (IKELAND) کہتے تھے گھریلو خدمت اور باغبانی کا کام لیا جاتا تھا۔ نصف پیداوار تو آقا کی ہوتی تھی اور بقیہ نصف حق المخت کے طور پر غلام کو ملتی تھی جس سے وہ اپنا اور اپنے بال بچوں کا پیٹ بھرتا تھا۔ یہ لوگ گھر کے تمام کام کرتے تھے اور اگر چاہا تو ان کے قریب قیام ہو تو آتے کی بھڑ اور بحرین کو چرانے کے بھی ذمہ دار ہوتے تھے۔ دوسری قسم دالے غلام جو بوزا BUIZA کہلاتے تھے مویشیوں خصوصاً اونٹوں کو چرانے پر مامور ہوتے تھے۔ اس میں بھی اکثریت نیگرو غلاموں کی تھی۔ لیکن ان کا درجہ اکیلان غلاموں سے کچھ اونچا ہوتا تھا۔

بہر حال دونوں قسم کے غلاموں کو منہ نقاب ڈالنے کی اجازت نہیں تھی جو تو رنج مردوں کی خلاص چیز ہے۔ اگرچہ ان غلاموں کی قانونی حیثیت انگریز کھنڈ سے زیادہ نہیں تھی لیکن عملاً وہ جائیداد کے مالک ہو سکتے تھے۔ ان غلاموں کو اپنی آزادی کی امید بندھنی رہتی تھی۔ آزاد ہو جانے کے بعد وہ خاندانی رعایا (SERF) شمار کیے جاتے تھے۔ رعایا کی حیثیت وہاں کے سماجی ڈھانچے میں غلاموں کے بہتر تھی اور اکثر وہ مشیر غلاموں کو رعایا کا درجہ ملا کرتا تھا۔

دستلی ایشیا کے ترکمان لوگ بچوں کو اغوا کر کے فروخت کر دینے میں کبھی خاصہ بدنام تھے۔ جب روسیوں نے بخارا، خوارزم، اور خوافین کی دوسری ریاستوں کو فتح کر لیا تو ان علاقوں سے غلاموں کی تجارت کا رواج ختم ہو گیا۔

قسطنطنیہ میں حبشی اور سرکیسی باندیوں کی کھلم کھلا تجارت تو ۱۹۰۸ء میں دستور کے بن جانے تک ہوتی رہی ہے۔ گذشتہ صدی کے آخری دنوں تک (جزائر شرق الہند میں غلامی کا رواج پورے شباب پر تھا۔ ۱۸۹۱ء تک سنگاپور میں سرکاری سرپرستی میں چینی مرد اور عورتوں کی تجارت عام تھی۔ چینی مردوں کو مسلمان بنالیا جایا کرتا تھا اور عورتیں اور لڑکیاں رکھیل بنالی جاتی تھیں۔ اس تجارت پر قبضہ چینی غیر مسلموں کا تھا لیکن خریدار زیادہ تر مسلمان ہوتے تھے۔

۱۹۳۹ء میں ایک رسالے نے جاوا کے ایک عالم کا استنفا شائع کیا تھا جسے انہوں نے جواب کے لیے علمائے ازہر کے پاس بھیجا تھا۔ استنفا میں پوچھا گیا تھا کہ مسلمان والدین اپنے کمسن لڑکوں کو کسی دوسرے مسلمان کے ہاتھ فروخت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اگرچہ علمائے ازہر نے اس کا جواب نفی میں دیا تھا تاہم ابھی کچھ دنوں پہلے تک جاوا میں اس موضوع پر بحث و مباحثہ ہوتا رہا ہے۔

آبنائے ملاکا کے علاقوں میں جزیرہ کوکب جو ریاست جوہر کے راجا کی حکمرانی میں تھا، کے عرب کاشکاروں کے یہاں غلامی کی ایک شکل رائج تھی۔ ولندیزی شرق الہند کے مقامی باشندے جب حج کرنے مکہ جاتے تھے اور وہاں سفر خرچ ختم ہو جانے کے باعث پھنس کر رہ جاتے تھے تو عرب ہم سفر انہیں اسی شرط پر گھر واپس پہنچنے کا کہہ دیتے تھے کہ وہ لوٹ کر ان کے کھیتوں میں کام کریں گے۔ اس طرح عملاً وہ تمام زندگی ان کے غلام بنے رہتے تھے۔ جس ماہر مصر نے شرق الہند کی غلامی کے بارے میں یہ معلومات دی ہیں اور جسے ہم نے مکہ میں غلاموں کی تجارت کے سلسلے میں خامی تفصیل کے ساتھ ادھر نقل کیا ہے، اس نے یہ بھی

لکھا ہے کہ حالات کے تقاضوں کے تحت مسلم علاقوں میں غلامی کا دستور ایک زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ اس سلسلے میں قابل لحاظ بات یہ ہے کہ یورپی آقا جس طرح اپنے غلاموں سے بیگار لیتے ہیں اس کے مقابلہ میں مسلمانوں کے غلام بہت الجھی زندگی گزارتے ہیں۔ اس بیان کی تصدیق دوسرے مباحثوں کے مشابہت سے بھی ہوتی ہے جن میں سے کچھ کا ذکر ہم اوپر کر چکے ہیں۔ انہوں نے جس تفصیل کے ساتھ مسلم ممالک میں غلامی کا ذکر کیا ہے اس سے غلاموں کی عمومی آرام دہ حالت کا کافی پتہ چلتا ہے۔ مسلم دنیا کا عوامی ضمیر کس حد تک اس حقیقت سے مطمئن ہے، یہ بات اب موضوع بحث نہیں رہی۔ مسلم ممالک میں سیاسی شعور کے فروغ کی بنا پر اندرونی اصلاحات کی بھی پوری توقع ہے۔

کبھی کبھی، مسلم سماج کے مختلف طبقات کے اندر سے ابھر کر ایک ایسا گروہ بھی سامنے آتا ہے جو مختلف مقامات پر مختلف حالات کے تحت کسی مشترک مفاد پر متحد ہوتا ہے۔ یہ مفاد صنعت و حرفت، یا کھیل کود، یا مذہبی اصلاح یا سیاسی یोजان، یا تجارتی مصلحت میں سے کسی ایک یا ایک سے زائد پر مبنی ہو سکتا ہے۔ پیشہ ور گروہوں یا تجارتی برادریوں کا وجود غالباً اسلام سے پہلے کا ہے۔ ان کا پتہ ہمیں شرق اوسط یا شمالی افریقہ کے تقریباً سبھی ملکوں کے بازاروں کی بناوٹ سے چلتا ہے، جہاں پر کارخانے یا کسی خاص صنعت کے تجارتی مراکز عام طور سے کسی ایک ایسے علاقے میں بنائے جاتے ہیں جہیں روایتی طور سے ان صنعتوں کا گھومنا جاتا ہے۔ برادریوں کے اپنے بگڑا ہوتے تھے جو اندرونی نظم و ضبط پر نظر رکھتے تھے۔ ان کے علاوہ حکومت کی طرف سے بھی مشتب متعین ہوتے تھے جو یہ دیکھتے رہتے تھے کہ لین دین کے معاملات میں ایمانداری سے کام لیا جاتا ہے یا نہیں اور اسلامی قوانین کی خلاف ورزی تو نہیں ہوتی۔

چودھویں صدی میں اناطولیہ کے اخیٹا (برادری: آخ، بھائی) اور فارس کی قدیم پہلوان برادریوں کا مطالعہ کرنے سے برادری کی روایت میں ایک تسلسل کا پتہ چلایا جاسکتا ہے۔ فارس کے ہر قصبے میں پہلوان برادری کا ایک اپنا اکھاڑہ (نذر خانہ) ہوتا تھا جہاں وہ — گلستان سعدی میں مذکور حکایتوں کے مطابق — اپنے محافظ پر حضرت علی ابن ابی طالب کی ایک بڑی شبیہ کے سامنے کشتی اور کسرت کی مشق کیا کرتے تھے۔

تقریباً ہر ملک کے مسلم سماج میں 'مذہبی موافات' (طریق) کو قومی زندگی میں ایک خاص اہمیت حاصل رہی ہے۔ ان میں معدود ترین شمالی افریقہ کی مشہور سنوھی موافات ہے۔ اسی طرح

مصر کی جامعہ انخوان المسلمین کو بھی اس سلسلے میں خاصی شہرت حاصل ہے۔ یہ جماعت ۱۹۲۹ء میں حسن البنا نے قائم کی تھی جنہیں ۱۹۴۹ء میں شہید کر دیا گیا۔ سوڈان میں شاہری کوئی ایسا مسلمان موجود ہاں کے کسی نہ کسی طریقے (مواخاۃ) سے منسلک نہ ہو۔ تقریباً ایسی سب جماعتیں اپنے مذہبی انکار میں بہت ہی کثرت اور قدیم الخیال ہوتی ہیں۔ سوڈان میں ختمیہ یا تعداد کے لحاظ سے خاصے معنوی طور پر میرٹھانیہ کے مقابلے میں مہمدی لوگ اس بات کے بھی مدعی ہیں کہ جنرل مورڈن سے جنگ کرنے والے مہمدی سوڈانی کے بعد از مرگ صاحبزادے سید مرید الرحمن المہمدی مسیح موعود کے پیش رو تھے۔

عام طور سے ان برادران اور تصوف یا درویشیت میں گہرا تعلق رہا ہے۔ ترکی میں بکاشی درویشوں کا اثر، پنجیسری فوج کے سپاہیوں پر آخر تک رہا ہے۔ شاہی فوج میں امامت کی ذمہ داری بھی بکاشیوں کے سر تھی۔ روسی پریس کی تنقیدوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ کچھ دنوں سے وسطی ایشیا کے مسلمانوں میں (غالباً روس کی سرگرم یکلوزم کے رد عمل کے طور پر) "مریدیت" (تصوف) کا رجحان نہ صرف یہ کہ زور پکڑتا جا رہا ہے بلکہ وہاں کے مذہبی حلقوں کے اثر سے روز بروز جماعتی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے۔

اسلام میں عورتوں کی حیثیت

اگرچہ اسلام پر عرب روایات کا اثر پوری طرح نظر آتا ہے، پھر بھی ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ عربوں کے یہاں عورتوں اور بچوں کی جو حیثیت تھی اس میں پیغمبر (صلعم) بہت اہم تبدیلیاں لانے میں کامیاب ہوئے۔ اس بات کا پورا پورا چلانا کچھ آسان نہیں ہے کہ خود آنحضرت صلعم کے زمانہ تک صحیح صورت حال کیا تھی تاہم اس سلسلے میں بہت کچھ قرآن اور ان کتابوں سے معلوم کیا جاسکتا ہے جو اگرچہ مرتب تو اسلامی دور میں ہوئیں لیکن ان میں زیادہ تر واقعات اسلام سے پہلے کے ہیں۔

ڈارلٹن اسمتھ کی کتاب سے (جس کا ذکر ہم پہلے بھی بار بار کر چکے ہیں) جو شہادتیں ملتی ہیں ان سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ قدیم عرب کے بہت سے قبائل میں حکومت مادری کے تحت ایک قسم کی چند شوہریت تھی۔ راجہ مہاسی قسم کا سماج اصولی طور پر عورتوں کی کمی کو ظاہر کرتا ہے، لیکن اگر یہ بات رہی بھی ہو تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلعم کے زمانہ تک پہونچنے پہونچنے اس پر قابو پایا گیا تھا۔ اس وقت بیویوں کی تعداد پر مصنوعی قسم بندی کی تھی، مگر پابندی لگائی جا چکی تھی اور لڑکیاں پیدا ہوتے ہی زندہ درگوری جلنے لگی تھیں۔ اس طرح ضائع ہو جانے والی لڑکیوں کی تعداد کا صحیح اندازہ لگانا مشکل ہے۔ زندہ درگوری کے مقصد پر

قرآن سے پوری روشنی پڑتی ہے جس میں اسے سختی سے دھکا گیا ہے۔ بہر حال مقاصد جو بھی رہے ہوں مگر زندہ دگرورت کی ممانعت سے بیخبر کمالنا درست نہ ہوگا کہ عرب سماج میں ظہور اسلام کے وقت عورتوں کو کوئی نمایاں مقام حاصل ہو گیا تھا۔

اگرچہ یہ بات بعید از قیاس نہیں ہے کہ بالکل ابتدا میں اصلاً تو یہ بھی کشتی ^{FEMALE FRIEND} کے پیچھے قربانی کا نظریہ کام کر رہا ہو، اور بعد میں اس کے لیے عقلی حوازا مہیا کر دیے گئے ہوں ایک سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ غریب والدین اپنی لڑکیوں کو مغلیں کے باعث پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تھے کیونکہ انہیں یہ خدشہ لگا رہتا تھا کہ وہ ان کا پیٹ نہ بھر سکیں گے۔ دولت مند والدین کے سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لڑکیوں کو اس ڈر سے مار ڈالتے تھے کہ ان کی لڑائی کسی اصہبی سے شادی کر کے ان کی عزت میں بے ربط نہ لگائے۔ لڑکیوں کی پیدائش سے گھبرانے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ ان کے یہاں شادی بذریعہ گرفتاری کا بھی رواج تھا اس لیے ہوسکتا تھا کہ لڑکیاں جنگ میں گرفتار ہو جائیں اور دشمن انہیں اپنی بیوی یا داشتہ بنا کر رکھ لیں۔ اس مسئلہ پر جذبات کی شدت کا اندازہ جلیلی شاعری کے مشہور مجموعہ ”حسانہ“ کے ایک شعر سے ہوتا ہے جس میں یہ قدیم کہادت نقل کی گئی ہے کہ لڑکیوں کے لیے بہترین شوہر قہر ہے، اور انہیں زندہ دگرورت کر دینا عزت کی بات ہے، بہر حال سبب جو بھی رہا ہو یہ حقیقت ہے کہ قرآن میں متعدد جگہوں پر اس کی ممانعت آئی۔

اور محمد مصلم نے اسے سختی کے ساتھ روکا۔ نتیجہ ”اولئ اسلام“ ہی میں یہ رواج عرب سے نیست و نابود ہو گیا اور تھوڑے ہی عرصہ میں اسلام نے بہت حد تک اس رواج کے بعض ظاہری اسباب کو بھی ختم کر دیا۔ ایک طرف زکوٰۃ و صدقات کو لازمی اور مستحسن قرار دے کر اسلام نے سماج سے مغلیں کو دھکونے میں مدد دی تو دوسری طرف مسلمان کو گرفتار کرنے کی ممانعت کر کے عربوں کو قیدی بنائے جانے سے روک دیا۔ اس طرح شادی بذریعہ گرفتاری والی بات بھی ختم ہو گئی۔ چونکہ آنحضرت مصلم کے زمانہ تک عورتوں کو کچھ لے جانے کا رواج کسی حد تک باقی تھا اس لیے اس بات کے باوجود کہ انہیں اچھی طرح رکھا جاتا تھا گرفتاری کے امکانات کی وجہ سے ان کی عمومی حیثیت گھر کے دھوڑ ڈھگر سے زیادہ نہیں سمجھی جاتی تھی اس بات کے ثبوت میں ہم عروہ بن الدرد کا واقعہ پیش کر سکتے ہیں جو متمرینہ قبیلہ کی ایک بیابانہ عورت کو لے بھاگا تھا۔ اپنے گھر کی طرف جاتے ہوئے وہ لشکریوں کے ایک پٹاڑے میں خزاں جہاں لوگ لہنے اسے خوب شراب پلانے کے بعد عورت کو اس سے مانگا اور عروہ نے میزبانوں کی بات مان لی۔ بظاہر اس نے جو کچھ بھی کیا اس کا اسے رواج کے مطابق پورا حق تھا لیکن بعد میں جب اس کا نشانہ اترتا تو اسے اپنے

کے پرہیز افسوس ہوا۔

پکڑی ہوئی عورتیں اور ان کے وہ بچے جو ان کے نئے مالک سے پیدا ہوتے تھے مرد کے قبیلہ کے ممبر مانے جاتے تھے۔ اگرچہ عورت پر پکڑنے والے کا پورا اختیار ہوتا تھا اور ان کی کوئی سماجی حیثیت نہیں ہوتی تھی، پھر بھی ایسی عورت کو وہ بازار میں فروخت نہیں کر سکتا تھا۔

بہ حیثیت مجموعی اس وقت عورتوں کا یہی حال تھا۔ تھوڑی سی مخصوص عورتوں کو چھوڑ کر عام عورتوں کے بارے میں یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ اپنے شوہروں کے انتخاب کرنے میں باجائداد کی تسرید و فروخت میں آزاد ہوتی تھیں۔ عورتوں کی اپنی حیثیت ثابت کرنے کے لیے جو مثالیں اس وقت پیش کی جاتی ہیں ان کی حیثیت متینات کی سی ہے۔ اور غالباً اسی وجہ سے انہیں کتابوں میں محفوظ رکھا گیا ہے۔ کتاب الاغانی میں ایسی اکثر مثالیں ملتی ہیں۔ مثلاً قبیلہ طے کے ایک شخص اوس کی لڑکیوں کا قصہ ہے۔ اس کی پہلی دو بڑی لڑکیوں نے حادث بن عوف کے پیغام کو جو اس نے ان کے باپ کے پاس بھیجا تھا، باری باری نامنظور کر دیا تھا، تیسری لڑکی ہمیشہ نے جو ان سب میں چھوٹی تھی رشتہ کی منظوری دے دی۔ لیکن جب حادث نے تقریب نکاح کے بغیر اپنے ازدواجی حقوق جتانے چاہے تو اس نے یہ کہہ کر اسے جھڑک دیا کہ کیا اس کے ساتھ زر خرید لوندیں ایسا سلوک کیا جائے گا۔ اس کے بعد اس نے حادث کی باتاوندہ بیوی بننے کے لیے یہ کڑی شرط لگا دی کہ وہ قبیلہ سحس اور قبیلہ ذرمیان کے درمیان جن میں باہم ایک زمانے سے دشمنی چلی آرہی تھی، صلح کرانے کا فریضہ انجام دے۔

ایک دوسری مثال آنحضرت صلعم کے نزاع حضرت حنین کی صاحبزادی سکینہ کی ہے۔ انہوں نے خود اپنے انتخاب سے بچے بعد درگجے چار شادیاں کی تھیں۔ ان کی خاندانی وجاہت نے بلاشبہ انہیں یہ موقع عطا کیا ہوگا۔ لیکن ایک ایسی ہی مثال عاتکہ بنت زید کا ہے جو تندرستی میں اس لیے محفوظ رہ گئی ہے کہ انہوں نے تین شادیاں کی تھیں۔

ایسی شادی طہ عورتوں کی مثالیں بھی کتابوں میں ملتی ہیں جنہوں نے اپنے شوہروں سے باخبرگوار ازدواجی تعلقات کی بنا پر مبالغہائی اختیار کر لی تھی۔ مثلاً ام سلمہ نے اپنے شوہر کو اس وجہ سے چھوڑ دیا تھا کہ وہ اپنی ایک باندی سے بھی جنسی تعلق رکھتے تھے۔ بہر حال عام طور سے عرب سماج میں خصوصاً بدویوں کے یہاں بیوہ اپنی دوسری شادی کا فیصلہ کرنے میں پوری طرح سے آزاد ہوتی تھی اور اپنی مرضی کا اظہار اپنے مرحوم شوہر کی ماتمی سے اٹھ کر کر دیتی تھی۔

شوہروں کے ظلم کے خلاف ماحول سے عورتوں کو اس بات کا ملنا سہل اور سہا تھا کہ شادی کے بعد بھی اپنے قبیلے سے ان کا جوئی رشتہ ختم نہیں ہو جاتا تھا اور عورت کے وقت انہیں قبیلہ کی مدد مل سکتی تھی۔ اگر کہیں لوگ کا اپنا خاندان با اثر ہوتا تو پھر بلاشبہ شوہر کے اعتدالات پر کچھ نہ کچھ نکاوٹ لگتی رہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ام المومنین حضرت عائشہ کی بہانہ جی عائشہ بنت طلحہ نے مصعب کو غلاموں تک احتکار کرنے کے بعد ان سے شادی کرنا منظور کیا۔ اس کے بعد بھی پردہ کرنے کے سلسلہ میں اپنی شرطیں ان سے منوائیں۔ ان واقعات سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ مومنین کے زمانہ تک وہ پرانے رسم و رواج کسی نہ کسی حد تک باقی تھے جن کی رو سے شادی کا مطلب یہ قطعاً نہیں تھا کہ بیوی پر شوہر کا مکمل اقتدار قائم ہو جاتا ہے۔

بہر حال بحیثیت مجموعی اسلام میں عرب کی عورتیں یا تو اپنے باپ بھائی وغیرہ قریبی مرد رشتہ داروں کی زیر دست ہوتی تھیں یا پھر اپنے شوہر کی پابند ہوتی تھیں جو انہیں اپنی ملکیت سمجھتا تھا۔ جہاں تک اعتدالات کا تعلق ہے عورت کی عزت پورے طور سے مرد کی عزت سمجھی جاتی تھی جسے محفوظ رکھنے کی ذمہ داری سراسر مردوں کے سر ہوتی تھی۔ وہ مرد کی ”غصہ“ بھرتی تھی اور اس کی عصمت و عفت کی حفاظت کرنا مرد کا کام تھا۔ اگر وہ اپنی ذمہ داری کو نبھانے میں ناکام رہتا تو پھر اگر اس کی عورت کسی دوسرے سے اپنا تعلق قائم کر لیتی تو اسے مورد الزام نہیں ٹھہرایا جاتا تھا۔ درحقیقت عربوں کے یہاں ”ملکیتی شادی“ دیا رابرسن اسمتھ کے الفاظ میں ”نفل شادی“ کے قوانین کو پوری طرح نافذ کرنے کے لیے کوئی اخلاقی یا قانونی دباؤ نہیں تھا اگرچہ خود قبیلے کے اندر لوگ عام طور سے ایک دوسرے کی بیویوں کی عزت کا خیال رکھتے تھے۔ لیکن کسی دوسرے قبیلے کی بیابا کو بلا پھلا کر بھگالے جانا غیر قانونی یا نازیبا بات نہیں سمجھی جاتی تھی۔ عرب شعرا تو اپنے ایسے عشقیہ تعلقات کا اظہار بہت فخر کے ساتھ کرتے تھے۔ ہاں ایسے لوگوں سے اپنی بے عزتی کا انتقام لینے میں شوہر نیز اس کے اور اس کی بیوی کے رشتہ دار آزاد ہوتے تھے کیونکہ یہ لوگ اپنی عورت پر زنا کاری کے الزام کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اور اگرچہ اس میں کسی قسم کی بے عزتی نہیں تھی لیکن اس طرح عملاً شوہر کے لیے بیوی کو چھوڑ دینے کا جواز مل جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ قبیلہ قریش کے ایک شخص الفقیہ نے اپنی بیوی جندبہ بنت عقبہ کو ایک بار اپنے خیمہ کے قریب ایک شخص کے ساتھ مشتبہہ حالت میں دیکھ کر واپس اس کے میکہ مجوہات لے کر آیا۔ جب وہ میکہ آئی تو اس کے باپ نے اس سے سچی بات کا تقاضا کیا اور کہا کہ اگر یہ الزام صحیح ہے تو میں یہاں سے الفقیہ کو قتل کرنے کے لیے کسی شخص کو بھیج دوں

”تا کہ میرے بارے میں لوگ باتیں نہ اڑائیں۔ اور اگر یہ بات غلط ہے تو پھر میں یمن کے کسی کاہن کے یہاں استغاثہ دائر کروں گا۔“

شادی بذریعہ گرفتاری MARRIAGE CAPTIVITY کے ساتھ ساتھ آنحضرت سے پہلے اور آپ کے زمانے میں بھی شادی کا ایک اور طریقہ جو بظاہر بعد کی پیداوار معلوم ہوتا ہے عرب میں رائج تھا۔ اسے ہم شادی بذریعہ خرید یا معاہدہ کہہ سکتے ہیں۔ اس نئے طریقہ میں بھی عورتوں کی حیثیت میں کوئی خاص تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ اس نئے طریقہ میں شادی کے خواہشمند لڑکی کے باپ یا کسی قریبی مرد عزیز کو ہجر کے نام سے، اور خود لڑکی کو صدق کے نام سے ایک رقم ادا کرتے تھے۔ ان رقموں کی مقدار متعین نہیں تھی لیکن عملاً ہر کی رتسم اس بنیاد پر خاصی بڑی ہو سکتی تھی کہ عورت کی کو کھ سے مستقبل کے جان باز پیدا ہوں گے۔ آنحضرت کے زمانہ تک پہنچنے پہنچنے اس طریقہ میں اتنی تبدیلی آگئی تھی کہ شوہر کو رقم تو ادا کرنی پڑتی تھی لیکن وہ لڑکی کے باپ یا اس کے مددگار کو ملنے کے بجائے خود لڑکی ہی کو ملتی تھی۔ اس طرح ہر اور صدق میں عملاً کوئی فرق باقی نہیں رہ گیا تھا۔ بہر حال اس طریقہ سے بھی عورت کی حیثیت اور اس کے رہن بہن میں کوئی خاص فرق نہیں آیا۔ وہ اپنے شوہر کی ملکیت ہی سمجھی جاتی رہی جو ایک طرح سے اس کی ذات کی قیمت ادا کرنے کے بعد اس سے ہر قسم کی خدمت لینا اپنا حق سمجھتا تھا۔

اس بات سے کہ اسلام میں ہر اور صدق کی حق قدر ہوئی ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیا اسلام سے پہلے یا اس کے ابتدائی زمانے میں عورتیں جائداد کی مالک ہوتی تھیں یا نہیں۔ اس سلسلے میں فقہاء میں متضاد ہیں۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک عورتوں کو جائداد پر حتمی اختیارات حاصل نہیں تھے۔ اس خیال کو مفسرین قرآن کی اس رائے سے تقویت پہنچتی ہے کہ اسلام سے پہلے مدینہ میں عورتیں اپنے بلا صیت مرنے والے قریبی رشتہ داروں کی جائداد سے حصہ نہیں پاتی تھیں۔ اس سلسلے میں یہ دور اول کے مسلم علماء کے مقابلے میں بعد والوں کے بیانات کو قبول کرنے میں بہت احتیاط برتنی چاہیے کیونکہ ان لوگوں کے پیش نظر عموماً یہ مقصد رہتا تھا کہ کسی طرح دور جاہلیت پر اسلامی زمانے کی ذوقیت ثابت ہو جائے۔ بہر حال جیسا کہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے بلاشبہ اسلام کے آجانے کے بعد ہی سے عورت کو شوہر اور دوسرے اعزہ کی جائداد میں قانون کی رو سے وراثت کا حق ملا جبکہ دور جاہلیت میں صرف قبیلہ کی خاطر لڑنے والے اور جائداد کی حفاظت کرنے والے مردوں ہی کو وارث کا حقدار مانا جاتا تھا۔ اسی وجہ سے یہ کہتے کہ اجاز موجود ہے کہ جاہلی زمانہ میں عورتیں وارث سے محروم ہوتی تھیں اس خیال کو قیاسی بنیاد پر ختم کر

اس واقعہ سے بھی تقویت پہنچتی ہے کہ ایک بار جنگ پر جلتے وقت وہ اپنی ماں کے اخراجات کے لیے کھجوروں کا ایک باغ اپنے ایک عزیز کو دے گیا تھا۔ اس کے برخلاف حضرت خدیجہ کا واقعہ ہے جنہوں نے بیوہ ہو جانے کے بعد آنحضرت صلم سے شادی کی تھی۔ وہ ایک دولت مند خاتون تھیں اور ان کی وجہ سے آنحضرت صلم کو یہ سہولت حاصل تھی کہ وہ اپنے ابتدائی پیروؤں کی ضروریات زندگی ہیا کر سکیں۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی وفات کے بعد آنحضرت صلم کچھ دنوں تک اخراجات کی طرف سے خاصے پریشان رہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت خدیجہ کی جائداد جسے وہ فطری طور پر اپنے شوہر یا اولاد کے حق میں چھوڑ جاتیں، ان کی وفات کے بعد پرلے رواج کے مطابق ان کے اپنے بھائی بھتیجوں کی طرف منتقل ہو گئی ہوگی۔

بلاشبہ دوسرے مسائل کی طرح وراثت کے سلسلے میں بھی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو وقت کے تقاضوں سے مجبور ہو کر ضروری قوانین بنانے پڑے۔ کیونکہ ایسا کیونکر ممکن تھا کہ لوگ تو ان کے شانہ بشانہ جنگ میں شریک ہو کر ان کے پیغام کو پھیلانے کے لیے اپنے کو قربان کرتے اور وہ ان پر لانے رواج کو باقی رہنے دیتے جس کی رو سے مجاہدین کی بیویوں اور بچوں کو بھیک مانگنی پڑتی اور ان کے دشمن اعزہ ان کی جائداد سے منے اڑاتے۔ ایک تفسیری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ اُحد میں شہید ہونے والے ایک صحابی اوس بن صامت کی بیوہ نے آنحضرت صلم سے شکایت کی کہ ان کے شوہر کی جائداد کا مطالبہ ان کے دوسرے رشتہ دار کر رہے ہیں۔ اگر ان کے مطالبہ کو مان لیا گیا تو پھر وہ اور ان کی تین لڑکیاں گداگری پر مجبور ہو جائیں گی۔ اس موقع پر یہ وحی اُتری کہ ”مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو۔ خواہ تمھارا ہو یا بہت۔ ہر ایک کا حصہ مقرر ہے۔“ اسی سورۃ میں بلا وصیت مرنے والوں کی جائداد کی تقسیم کے سلسلے میں متعین ہدایات دی گئی ہیں۔ ”تمھاری اولاد کے باپے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے۔ اگر دوسے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکہ کا دو تہائی دیا جائے گا۔ اور اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا ہے۔“ اس کے بعد ماں کے حصے کا خاص طور سے یوں ذکر آتا ہے۔ ”اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکہ کا چھٹا حصہ ملنا چاہیے۔ اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو ماں کو تیسرا حصہ دیا جائے اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں چھٹے حصے کی حقدار ہوگی (یہ سب حصے اس وقت تک ملے جائیں گے) جب کہ وصیت جو

میت نے کی ہو پوری کر دی جائے اور اس پر جو قرض ہو اسے ادا کر دیا جائے۔

قرضوں کی ادائیگی اور وصیتوں کی بجا آوری کے بعد شوہر اپنی بیوی کی نصف جائیداد کا وارث ہوتا ہے بشرطیکہ مرنے والی کے اولاد نہ ہو۔ اور اگر اولاد موجود ہو تو پھر جو عاقبتی جائیداد شوہر کو ملے گی۔ اس آیت کی رو سے بیوی کو وصیت کرنے کا بھی پورا حق موجود ہے۔ اسی آیت سے آگے چل کر معلوم ہوتا ہے کہ اسے شوہر کی جائیداد سے بھی حصہ ملے گا۔ شوہر اور بیوی کی مشترکہ جائیداد کا کوئی تصور یہاں نہیں ملتا ہے بلکہ دونوں اپنی اپنی جائیداد کے مالک ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود نہ صرف یہ کہ بیوی کے نان نفقہ کی ذمہ داری شوہر کے سر ہے بلکہ بیوی اپنے مہر کی بھی بلا شرکت غیرے مالک ہے۔^{۳۲} یہ گمان کیا جاسکتا ہے کہ آہستہ آہستہ جو باتیں رواج بنی جا رہی تھیں انہیں محمد صلعم نے قانون کی شکل دے دی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے ان قوانین پر حکم العمل کرایا اور عورتوں کی جائیداد کے معاملہ میں کسی قسم کی بھی بدعنوانی کو پسند نہیں کیا اور شوہروں کے لیے سینا جائز قرار دیا کہ وہ کسی عورت کو صرف اس وجہ سے طلاق دینے سے انکار کریں کہ اس طرح ان کے ہاتھوں سے عورت کی جائیداد نکل جائے گی۔^{۳۳} اسی طرح قرآن نے ایسی طلاق دینے سے بھی روک رکھا ہے جس میں نیت یہ ہو کہ بیوی پر غلط الزام لگا کر اس کی جائیداد کو نہ لوٹانے کا جواز مل جائے۔ عورتوں کے ہاں سے میں آنحضرتؐ نے دفاحت کے ساتھ بتایا ہے کہ ”اھنن ان کے والدین اور قربات داروں کے ترکہ میں سے حصہ ملے گا۔“^{۳۴} اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی دفاحت کر دی گئی ہے کہ ”مردوں کو عورتوں سے روگنا حصہ ملے گا۔“

جہاں تک عمل کا تعلق ہے یہ کہنا پڑے گا کہ اکثر و بیشتر مواقع پر لوگوں نے اسلامی قوانین کے مقابلے میں پرانے رسم و رواج ہی کو اٹھلے لگائے رکھا ہے۔ مثلاً مراکش کے بعض قبائل میں عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا۔^{۳۵} اسی طرح سوڈان کے کبابیش لوگوں کے یہاں بھی صرف مردوں کے درمیان وراثت تقسیم ہوتی ہے۔ ان کے یہاں اتنی بات ضرور ہے کہ اگر کوئی شخص بلا وصیت مر جائے تو اس کی بیوہ ’لڑکیوں‘ بہنوں اور مل کو اس کی جائیداد میں سے تھوڑا بہت کچھ لے دیا جاتا ہے لیکن یہ قرآن کے معینہ حصوں کے بہ قدر بہر صورت نہیں ہوتا۔ بہر حال ان مستثنیات سے قطع نظر بحیثیت مجموعی معمولی اہل علیہ وسلم اپنی اس اصلاح میں پوری طرح کامیاب رہے کہ عورتیں خود اپنی جائیداد کی مالک اور ننگاں رہیں۔

جہاں تک عورتوں کی زندگی کے دوسرے پہلوؤں کا تعلق ہے یہ کہا جاسکتا ہے کہ نئے قوانین وضع کرتے وقت محمد صلعم کے سامنے ان کے اپنے رواجی قاعدے بھی رہے ہوں گے جنہیں انہوں نے

بالکل ختم کر دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اہل ایمان تو مصیبت کا پہلو ہی تھا کہ ذاتی طور سے وہ بھی مردوں کے مقابلے میں عورتوں کو کمتر سمجھتے تھے۔ لات و عزی اور منات کا جو عربیت پرستوں کی نظروں میں خدا کی بیٹیاں تھیں، ذکر کرتے ہوئے قرآن نے ان کے پرستاروں سے طنزاً یہ سوال کیا ہے ”کیا تمہارے لیے بیٹے اور خدا کے لیے بیٹیاں اگر ایسا ہو تو یہ بہت ہی غیر منصفانہ تقسیم ہے“ آگے چل کر پھر ارشاد ہوتا ہے ”جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کو لڑکیوں کے نام سے نامزد کرتے ہیں“ ”تند مزاج اور اکھڑ یا ہتھکڑیوں کے بارے میں تو قرآن نے صاف صاف کہا ہے کہ ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے جو ضدی اور خود سزچوں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔“ ”مرد عورتوں پر کار فرما اور حکمران ہیں اس بنا پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو بعض پر زندگی اور برتری عطا فرمائی ہے اور نیز اس بنا پر کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ پس جو عورتیں نیک ہوتی ہیں وہ اپنے خاوند کی فرماں بردار ہوتی ہیں۔ اور جن عورتوں کی سرکشی کا تم کو ڈر ہو تو پہلے ان کو سمجھاؤ، پھر ان کو ان کے بستر میں تنہا چھوڑ دو، پھر ان کو مارو، اگر اس پر وہ تمہاری فرماں بردار ہو جائیں تو پھر ان کے خلاف الزام تراشی کی خواہ مخواہ کوئی راہ تلاش نہ کرو“

تیسرے صدی کے مفسر، بیضاوی نے جن کے خیالات کی سنی مسلمان آج تک قدر کرتے ہیں، اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے مردوں کی برتری کے چند متعین اسباب گنوائے ہیں۔ ان کے بیان کے مطابق ”اللہ تعالیٰ نے ایک جنس کو دوسرے پر اس درجے سے ترجیح دی ہے کہ مردوں میں ذہنی صلاحیت ہوتی ہے۔ وہ صاحب الرائے نیز سرائض و احکام خداوندی کو پوری طرح بجالانے کے اہل ہوتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ پیغمبری، نذری قیادت اور ولایت کی ذمہ داریاں صرف مردوں ہی نے اٹھائی ہیں۔ حج کا اہتمام انہیں کرنا پڑتا ہے۔ عدالت میں انہیں گواہی دینی ہوتی ہے۔ جہاد پر یہ جلتے ہیں اور جمہور کی نواز ان پر فرض ہے۔ انہیں کو خلفاء کے انتخاب کا حق حاصل ہے۔ وراثت میں ان کا حصہ زیادہ ہوتا ہے اور طلاق کا دینا یا نہ دینا ان کی اپنی مرضی پر منحصر ہوتا ہے۔“

مسلمان کی عمومی رائے عورتوں کے بارے میں یہی ہے کہ وہ قوی فرائض کی ذمہ داریاں اٹھانے کی اہل نہیں ہوتی ہیں۔ تاہم وہ امت اسلامیہ کا ایک عضو شمار کی جاتی ہیں اور اپنے نیک اعمال کی بنا پر وہ بھی جنت کی اتنی ہی حقدار ہوتی ہیں جتنا کہ مومن مرد۔ بہر حال لوگ کچھ بھی کہیں حقیقت یہ ہے کہ محمدؐ نے عورتوں کی ذہنی و جسمانی

انکار نہیں کیا۔ آپ نے والدین اور شوہر کو عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے پر اکسایا۔ عورتوں کے معاملہ میں تو شامین اسلام نے آنحضرت کے فرمودات کی روح کو برقرار رکھنے کے لیے اس قسم کے قوانین بنائے جس کی رو سے عورتوں کو اچھی طرح کھلانے اور پہنانے کی ذمہ داری مردوں کے سر ڈالی گئی۔ عورت سے گھر چلانے کے لیے کمائی کرنے کا مطالبہ نہیں کیا جاسکتا نہ ہی اسے چھلے چکی کے لیے مجبور کیا جاسکتا ہے۔ اگر وہ شادی سے پہلے ملازمین سے کام لینے کی عادی رہی ہے تو پھر شوہر کا یہ فرض ہے کہ وہ حتی المقدور عورت کی مدد کے لیے ملازم رکھے۔ علاوہ ازیں اگر کسی کے ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ امتیازی سلوک نہ کرے۔ اور اگر وہ اپنی کسی بیوی کے ساتھ تعلقات زنی و شو نہ رکھنے کی قسم کھائے تو پھر اس کی اس حرکت کو طلاق کا پیش خیمہ تصور کیا جائے گا۔

اگر کوئی عورت شادی سے پہلے اپنے گھر کا کام خود اپنے ہاتھوں سے کرتی رہی ہے تو پھر اس سے یہ اُمید کی جاسکتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر بھی خانہ داری کا انتظام خود کرے گی لیکن ایسی عورت کو بھی جہانوں کا کھانا پکانے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ اور اگر رواج کے خلاف نہ ہو تو وہ کھیت کھیلان کے کام میں اور موشیوں کی دیکھ بھال میں شوہر کا ہاتھ بٹائے گی عورتوں کی حیثیت پر اثر انداز ہونے والی عظیم پیغمبرانہ اصلاحات مرد و عورت کے تعلقات کے سلسلے میں خاص طور سے نظر آتی ہیں۔ قرآن سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ نکاح سے متعلق قوانین کا مقصد اسلامی اور یہودی اور عیسائی طریقوں میں کسی نہ کسی حد تک یکسانیت پیدا کرنا تھا، اگرچہ اسلام میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اسے عیسائی اور یہودی طریقوں سے ممتاز کرتی ہیں۔ مثلاً یہی بات کہ اسلام میں شادی کوئی مذہبی رسم نہیں بلکہ ایک دنیادی معاہدہ ہے شادی سے متعلق جو نئے قوانین اسلام نے رائج کیے ان میں سب سے اہم قانون وہ تھا جس نے بیویوں کی تعداد پر پابندی عائد کی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بیویوں کی تعداد کا تعین عربوں کی جیب کے ہلکے یا بھاری ہونے پر منحصر تھا۔ عرب جن عورتوں سے شادی کرتے تھے ان کی حیثیت کے بارے میں تو کچھ رواجی قانون موجود تھے لیکن تعداد کے سلسلے میں نہ تو کوئی قانون تھا اور نہ ہی کوئی رواج۔ قرآن نے یہ قانون بنایا کہ ایک شخص دو، تین یا چار عورتوں سے بیک وقت شادی کر سکتا ہے، اگرچہ اسی کے ساتھ ساتھ قرآن نے یہ بھی کہہ دیا کہ پوری غیر جانب داری کے ساتھ ایک بیوی سے زیادہ کا رکھنا ممکن نہیں ہے۔

قیاس و کتبہ ہے کہ مسادات کی مذکورہ بالا بات آزاد عورتوں سے متعلق ہے کیونکہ قرآن میں یہ حمایت موجود ہے کہ اگر ایک سے زیادہ عورتوں سے شادی کرنے میں مللی دشواریاں حائل ہوں تو پھر یا تو ایک ہی عورت سے شادی کرنی چاہیے یا پھر باندیوں سے نکاح کر لینا چاہیے کیونکہ آزاد عورتوں کے مقابلے میں باندیوں کے مہر کی رتسم اور دوسرے اخراجات بہت حد تک کم ہوتے ہیں۔ خاص محمد صلعم کے بارے میں تو ایک وحی کے ذریعہ یہ اجازت آگئی تھی کہ وہ ان تمام مومنہ عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں جو بخوشی ان کے نکاح میں آنے پر راضی ہوں۔ محمد صلعم کی شادیوں کے سلسلے میں لین بول ہنے بہت پہلے لکھا تھا کہ چونکہ آپ کی اولاد زیر سنہ زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہتی تھی اس لیے یہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ آپ عیاشی کے خیال سے نہیں بلکہ اولاد زیر سنہ کے نہ ہونے کے باعث کئی شادیاں کرنے پر مجبور ہوئے ہوں پھر بھی یہ مسئلہ پلچہ ایسا ہے کہ دیگر مسلوں کے خیال میں انہیں پوری طرح معاف نہیں کیا جاسکتا۔ خاص طور سے جب یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہی لے پالک کی مطلق بیوی سے شادی کرنے کے لیے ایک وحی کے ذریعہ اس پرانے رواج کو توڑ دیا تھا جس کی رو سے لے پالک اور حقیقی بیٹے میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا تھا۔

شادی سے متعلق ہمیں ان حدیثوں کو بھی جو اپنے مفہوم کے اعتبار سے صحیح معلوم ہوتی ہیں ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلعم نے خاص طور سے کنواری اور آزاد عورتوں سے شادی کرنے کو مستحسن قرار دیا ہے۔ ایک دوسری حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی عورت سے اس کی مرضی حاصل کیے بغیر شادی نہیں کرنی چاہیے۔

جو لوگ مباح تعداد سے زیادہ بیویاں رکھیں ان کے لیے جہنم کے علاوہ اور کوئی سزا مقرر نہیں کی گئی ہے۔ اسی طرح ناجائز شادی سے پیدا ہونے والی اولاد کے بارے میں بھی قرآن میں کوئی صراحت نہیں ہے، ہاں فقہانے اس کے بارے میں کچھ قوانین بنائے ہیں۔ بہر حال موجودہ زمانے میں معاشی دشواریوں کے پیش نظر مسلمان عام طور سے ایک سے زیادہ شادیاں نہیں کرتے کیونکہ قانون، رواج اور مصلحت کے تقاضوں کے پیش نظر اب ہر بیوی کے لیے الگ الگ انتظام کرنا کچھ آسان نہیں رہ گیا ہے۔ علاوہ انہیں مغربی تعلیم اور عوامی ضمیر کے دباؤ کی وجہ سے بھی اکثر بیشتر مسلمان ملکوں میں قرآن کی رو سے مباح تعدد ازدواج پر کچھ اس شتم کی پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں کہ بیک وقت ایک سے زیادہ شادی کرنا عملاً ممکن نہیں

رہ گیا ہے۔ مشہور مصلح شیخ محمد عبدہ (۱۹۰۵-۱۸۴۹) نے قرآنی حکم (۱۲۸/۵: ۴) میں کہا گیا ہے کہ ایک سے زائد بیویوں کے ساتھ انصاف اور مساوات کو نا آسان نہیں ہے، کی بنیاد پر یہ نتیجہ نکالا ہے کہ آنحضرت نے خود یک زوجیت کو نافذ کر دیا تھا۔ بہر حال یہ ایسی رائے ہے جس کو تسلیم کرنے والے کثیر تعداد میں نہیں پیدا ہوئے ہیں۔ ترکی میں تعدد ازدواج کو ۱۹۲۶ میں سول کوڈ کے نفاذ کے بعد قانوناً ممنوع قرار دے دیا گیا۔ اسی طرح مصر، شام اور ایران میں بھی مختلف پابندیوں کے ذریعہ تعدد ازدواج کو عملاً ختم کر دیا گیا ہے۔ روس اور چین میں اگرچہ تعدد ازدواج قانوناً ممنوع ہے اس کے باوجود وسطی ایشیا کی مسلم ریاستوں میں قانون شکنی ہوتی رہتی ہے۔ جن ملکوں میں اسلامی قانون کو بالادستی حاصل ہے وہاں کے وہ لوگ عام طور پر نئی نئی بیویاں کرتے رہتے ہیں جن میں مطلقہ عورت کو مہر اور دوسرے اخراجات ادا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔

تعدد ازدواج سے متعلق قرآنی احکامات کو صرف آزاد مردوں سے متعلق سمجھتے ہوئے مذہب شافعی کے فقہا کہتے ہیں کہ غلاموں کو صرف دو بیویاں رکھنے کی اجازت ہے۔ شیعہ حضرات جن کے بارے میں تفصیل سے آگے ذکر کیا جائے گا، کہتے ہیں کہ اگر غلام کسی آزاد عورت سے شادی کر رہا ہے تو وہ دو سے زیادہ آزاد عورتوں سے شادی نہیں کر سکتا، لیکن اگر وہ باندیوں سے شادی کرتا ہے تو پھر اسے بھی چار تک کی اجازت ہے۔

قرآن سے یہ بھی صاف ظاہر ہے کہ عورتوں کے لیے صرف یک زوجی کا قانون ہے اور وہ کسی صورت میں بھی بیک وقت ایک سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتیں۔

جن عورتوں سے شادی کی جاسکتی ہے اس کے بارے میں قرآن کا قانون اور رواج دونوں ہی موجود ہیں۔ اسلام سے پہلے عرب کے بیشتر قبائل میں گوت بیاہ کی ایک قسم رائج تھی جس کی رد سے چچیرے پھپیروں میں باہم شادیاں ہوا کرتی تھیں۔ پہلی شادی عموماً چچیری بہن سے ہوتی تھی جو مرد کی دوسری شادی ہو جانے کے بعد بھی گھر کی مالک تصور کی جاتی تھی۔ نتیجے کے طور پر شادی نے کو غالباً اس وجہ سے اچھا سمجھا جاتا تھا کہ اس طرح شوہر کے ادھر بیوی کے اعزہ کا دباؤ باقی رہے گا، اور وہ قبیلہ کی جائیداد کو ضائع ہونے سے روک سکیں گے۔

یہ خود بخود یہ فائدہ تھا کہ دونوں کے بچے قبیلے کے اندر ہی رہتے تھے۔

اسلام نے مقامی رواج کے علاوہ کوئی ایسا قانون نہیں تھا جو عورتوں کو اپنے

چھیرے بھائی سے شادی کرنے پر مجبور کر سکتا۔ تاہم رواج کی پشت پر اتنی مضبوط روایات تھیں کہ عام طور سے لوگ اسے تسلیم کرتے تھے ایک بار ایک لڑکی نے اپنے چچیرے بھائی سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تو باپ نے اسے ملامت کی اور کہا ”وہ تمہارے چچا کا لڑکا ہے اور دوسرے تمام مردوں کے مقابلے میں اس کا حق تم پر بہت زیادہ ہے۔“

اسلام کے آجانے کے بعد بھی یہ رواج باقی رہا۔ اور ایک حد تک اسے قانون کی شکل دے دی گئی۔ ہاں چینی مسلمانوں کے یہاں رواج چھیرے بھائی بہنوں میں شادی نہیں ہوتی۔ کچھ فقہاء کے اختلاف کے باوجود احناف کے نقطہ نظر سے اگر کوئی باپ اپنی نابالغ لڑکی کی شادی اپنے بچے سے کر دیتا ہے تو بالغ ہو جانے کے بعد لڑکی اپنا نکاح فتح نہیں کر سکتی۔ اس کے برخلاف لڑکے کو یہ حق حاصل ہے۔

قرآن کی رو سے مشرکے شادی جائز نہیں ہے۔ غیر مسلموں میں صرف پاکباز اہل کتاب عورتوں سے شادی کی اجازت ہے۔ اہل کتاب سے ملا بالعموم یہودی اور عیسائی کہتے ہیں لیکن قرآن کی ایک آیت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حدیثیں کو بھی اہل کتاب میں شمار کیا جاسکتا ہے۔ بہر حال احناف کے نقطہ نظر سے ایک مسلمان مرد چار یہودی یا عیسائی عورتوں سے شادی کر سکتا ہے۔ اس کے برعکس شوافع کا اصرار ہے کہ شادی صرف مسلمان عورتوں سے کرنی چاہیے۔ وہ قرآن کی ایک دوسری آیت کو بنیاد بنا کر جس میں کہا گیا ہے کہ کافر عورتوں سے نہجیت کا تعلق نہ رکھنا چاہیے یہ کہتے ہیں کہ شادی صرف مومن عورتوں ہی سے جائز ہے۔ دلیل کے طور پر وہ اسی مفہوم کی ایک حدیث بھی پیش کرتے ہیں اگرچہ واقعہ یہ ہے کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کاتبہ تھیں۔ جہاں تک مسلمان عورتوں کا سوال ہے وہ مسلمان مردوں کے علاوہ کسی دوسرے سے شادی نہیں کر سکتیں۔ اس قانون کی پشت پر رواج کے علاوہ قرآن کی ایک واضح آیت بھی موجود ہے جس میں مسلمان عورت اور مشرک مرد کی شادی کو منع کیا گیا ہے۔ اور ایک دوسری آیت میں کافر شوہروں کے یہاں سے بھاگ آنے والی مسلمان بیویوں کو واپس بیچ دینے کی ممانعت کی گئی ہے ترکی کے نئے سول کوڈ میں مسلمان عورت اور غیر مسلم مرد کی شادی کو منع نہیں کیا گیا ہے لیکن مقامی رواج پوری شدت کے ساتھ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ مرد نکاح سے پہلے اسلام قبول کر لے۔ اسلام نے جن لوگوں سے شادی کی ممانعت کی ہے وہ چند مستثنیات کو چھوڑ کر تقریباً وہی ممنوع الزواج کرشتہ دار ہیں جن کا ذکر توریت میں موجود ہے۔ اسلام سے پہلے کے

رواج سے مقابلہ کر کے دیکھا جائے تو صاف معلوم ہو گا کہ اس میدان میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا اصلاحی کارنامہ انجام دیا ہے۔ جاہلی دور میں ممنوع الزواج عورتوں کی فہرست بہت مختصر تھی اس وقت سو تیلے بیٹے کو اس کی اپنی سوتیلی ماں وراثت میں ملتی تھی جس سے وہ خود اپنی یا کسی دوسرے مرد کی شادی کر سکتا تھا۔ ایک شخص ابو العصری کا واقعہ کتابوں میں ملتا ہے جس نے اپنے باپ کے انتقال کے بعد ولی کی حیثیت سے اپنی سوتیلی ماں کا نکاح اپنے ایک دوسرے سوتیلے بھائی ابو عمر کے ساتھ کر دیا تھا۔

خود اپنی سگی ماں کے ساتھ شادی کرنے کی کبھی بھی اجازت نہیں تھی۔ اس کی وضاحت قرآن کی ان بعض آیات سے ہوتی ہے جن میں طلاق کے احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ جاہلی زمانے میں طلاق دینے کا ایک قاعدہ یہ بھی تھا کہ مرد اپنی بیوی سے کہہ دیتا کہ ”تم میری نظروں میں میری اپنی ماں کی پشت کے مثل ہو۔“ اس بظاہر نرم مگر باطن سخت جملے کے ادا کرتے ہی عورت کے ساتھ مباشرت کرنے کی ممانعت ہو جاتی تھی۔

قرآن نے جب باپ کی مطلقاً بیوہ (سوتیلی ماں) سے شادی کرنے کو حرام قرار دیا تو اس سلسلے میں یہ رعایت دی کہ اس حکم سے پہلے جو شادیاں ہو چکی تھیں انہیں ناجائز نہیں قرار دیا۔ اس بات کی وضاحت قرآن نے حسب ذیل الفاظ میں کی ہے ”مگر جو پہلے ہو چکا وہ ہرچکا“۔ یعنی جو رائج ہے وہ ٹھیک ہے۔* دوسری بہنوں سے بھی بیک وقت شادی کرنے کے سلسلے میں بھی یہی بات کہی گئی ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام سے پہلے عرب میں دو بہنوں سے شادی کرنا جائز تھا۔ شریعت محمدی کی رو سے کوئی شخص اپنی بیٹی، بہن، خالہ، پھوپھی، بھتیجی، بھانجی اور بہو سے شادی نہیں کر سکتا۔ علاوہ ازیں کسی شخص کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ ماں اور بیٹی سے بیک وقت یا کسی دوسرے کی بیابن عورت سے شادی کر لے۔ اسی طرح قرآن نے خصوصیت کے ساتھ معافی بھالی بہنوں اور رضاعی ماں کے

* حنفی کا یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ باپ لدا کی محو سے نکاح کرنا قرآن کے الفاظ میں ”فاحش“ (ناشائستہ بات) ”مقت“ (غضب کا کام) اور ”سوء“ (بر لا کام) تھا لیکن جو لوگ خود جاہلیت میں ایسا کام کر چکے تھے ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب کھلی غلطی پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اس آیت کے آجانے کے بعد ایسے کسی نکاح کو باقی رکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ (مترجم)

ساتھ شادی کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔

کتاب فقہ میں شادی سے متعلق قرآنی احکامات کی جس طرح تفصیل ملتی ہے اس سے بہت حد تک قرآنی اور توراتی احکامات میں یکسانیت ظاہر ہوتی ہے۔ مثلاً یہودیت کی طرح اسلام بھی دادی یا پوتی سے شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ نہ ہی بیک وقت دو ایسی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت دیتا ہے جن میں سے ایک دوسرے کی بھتیجی یا بھانجی ہو۔^{۶۷}

کتاب فقہ میں نکاح کی ایک اور قسم کا ذکر ملتا ہے جس کی رو سے دو آدمی باہم ایک دوسرے کی لڑکیوں سے اس شرط کے ساتھ بدلے پر شادی کرتے کہ ان میں سے کوئی بھی دوسرے کی بیٹی کو مہر نہیں دے گا۔ یہ نکاح شکار کہلاتا ہے۔ اسلام سے پہلے عرب میں اس قسم کے نکاح کا رواج تھا، لیکن اسلام نے اسے ممنوع قرار دیا۔ ہاں اگر دونوں عورتوں کو حسب قاعدہ مہر دے دیا جائے تو پھر بدلے کی شادی جائز ہے۔ ایرانی قانون میں اس کی بھی وضاحت موجود ہے کہ اگر کوئی مرد کسی دوسرے مرد کے ساتھ اعظام بازی کرتا ہے تو پھر وہ اس مرد کی ماں، بہن یا بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا۔

قرآن کی رو سے اگرچہ آزاد شخص ایک باندی کے ساتھ شادی کر سکتا ہے لیکن فقہ نے اس سلسلے میں جیسا کہ ہم نے گذشتہ باب میں دیکھا ہے، کچھ پابندیاں عائد کی ہیں مثلاً آقا کو اپنی بن بیاری زرخیر باندی کے ساتھ جنسی متعلق رکھنے کی اجازت ہے لیکن حنفی فقہ کی رو سے کوئی شخص خود اپنی یا اپنے لڑکے کی لونڈی سے قبلے آزاد کیے بغیر نکاح نہیں کر سکتا۔ نہ ہی کوئی آزاد عورت خود اپنے غلام سے جب تک کہ وہ غلام ہے نکاح کر سکتی ہے۔ غرضیکہ اگر کسی شخص نے ایک باندی سے نکاح کیا اور پھر اتفاق سے وہ خود ہی اس باندی کا آقا بھی ہو گیا تو ان دونوں کا نکاح ٹوٹ جائے گا، لیکن آقا کی حیثیت سے اس مرد کے تمام حقوق اس عورت پر باقی رہیں گے ہاں اگر وہ اس لونڈی کو آزاد کر دے تو پھر اس کی رضامندی کے بعد اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی غلام کی بیوی کسی طرح خود اپنے غلام شوہر کی مالک ہو جائے تو ان دونوں کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر وہ اپنے غلام کو آزاد کر لے اور غلام اس کا شوہر بنے رہنے پر راضی ہو تو وہ دونوں پھر سے میاں بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں۔

اکثر دہشتہ فقہاء کے بیان کے مطابق حسب ذیل شرائط کے ساتھ باندی کے ساتھ نکاح

کیا جا سکتا ہے۔

- (الف) مرد غیر شادی شدہ ہو اور اس کے پاس خود اپنی باندی نہ ہو۔
 (ب) وہ اتنا غریب ہو کہ آزاد عورت کے ہر اہل خانہ و منفعت کا بلوچہ نہ اٹھا سکتا ہو۔
 (ج) اگر وہ شادی کرے تو غیر اعلیٰ حرکات میں ملوث ہو جانے کا خوف ہو۔
 (د) لونڈی مسلمان ہو

اپنی عیسائی یا یہودی باندیوں کے ساتھ بھی جنسی تعلقات رکھنے کی اجازت ہے۔ حنفی فقہ کی رو سے تو ان کے ساتھ نکاح بھی کیا جاسکتا ہے بشرطیکہ مرد پہلے ہی سے کسی آزاد مسد کا شوہر نہ ہو۔ ازدواجی قوانین کے سلسلے میں توریت کے احکامات بہت حد تک ملتی جلتی ایک اور قابل ذکر اصلاح پیغمبر اسلام ﷺ نے یہ کی کہ عورتوں کے لیے دوسرے نکاح سے پہلے ایک خاص وقفہ انتظار کو ضروری قرار دیا۔ دور جاہلیت میں عورتیں بیوہ ہوتے ہی یا طلاق پاتے ہی اپنی جسمانی حالت کا لحاظ کے بغیر دوسری شادی کر لیتی تھیں۔ لیکن اسلامی قوانین کی رو سے مطلقہ اور بیوہ کے لیے دوسرا نکاح کرنے سے پہلے عدت کی ایک خاص مدت گزارنی پڑتی ہے جو مطلقہ کے لیے تین ماہ اور بیوہ کے لیے چار ماہ دس دن ہے۔ یہ وقفہ انتظار اس بات کا تعین کرنے کے لیے ہے کہ عورت حاملہ تو نہیں ہے۔ اگر اس مدت میں یہ معلوم ہو جائے کہ عورت حاملہ ہے تو پھر عدت کی مدت بچہ کی پیدائش تک بڑھ جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ایک باندی خریدتا ہے تو وہ اس وقت تک اس کے ساتھ جنسی تعلق قائم نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا یقین نہ ہو جائے کہ وہ پیٹ سے نہیں ہے۔ اگر باندی حاملہ ہو تو آقا کو بچہ کی پیدائش تک انتظار کرنا پڑے گا۔ عدت کے دوران اشاروں کنایوں میں نکلنے کا پیغام دینے کی ممانعت نہیں ہے لیکن صاف صاف الفاظ میں پیغام ادینا مناسب نہیں ہے۔ نکاح بہر حال عدت کی مدت گزر جانے کے بعد ہی ہوگا۔^{۱۴۲}

کنواری آزاد عورت کے لیے نکاح سے پہلے کسی قسم کی کوئی مدت انتظار نہیں ہے۔ اسلام نے نکاح کے لیے کسی خاص عمر کا تعین نہیں کیا ہے۔ حد یہ ہے کہ گود کے بچے تک کا نکاح بھی قانوناً جائز ہے لیکن لڑکی کو اس وقت تک شوہر کے یہاں نہیں بھیجا جائے گا جب تک کہ وہ وظیفہ زوجیت ادا کرنے کے قابل نہ ہو جائے۔ فقہ حنفی کی رو سے اس شرط کی پابندی بہت ضروری ہے۔ اگر اس سلسلے میں شوہر اور لڑکی کے دلی کے درمیان اختلاف رائے پیدا ہو جائے تو پھر یہ مسئلہ قاضی کے سامنے پیش کیا جائے گا جو دو تجربہ کار عورتوں کو لڑکی کی جسمانی حالت

کامعائے کرنے کے لیے مقرر کرے گا۔ اگر ان عورتوں کی رائے میں بھی لڑکی کس نہ ہوگی تو پھر اسے باپ کے گھر رہنے دیا جائے گا۔ بہر حال نکاح کسی بھی عمر میں کیا جاسکتا ہے لیکن باقی اعداء ازدواجی تعلق عمر بوجہ جانے کے بعد ہی قائم ہوگا۔ ازدواجی تعلق کے لیے زوجین کی عمر مختلف ملکوں کے لحاظ سے الگ الگ ہے اور ہو سکتی ہے۔

روس کی مسلم جمہوری ریاستوں میں لڑکے اور لڑکی دونوں کی شادی کے واسطے اتنا ہی ضروری ہے کہ ان کی عمر کم از کم ۱۸ برس کی ہو لیکن ۱۹۵۰ میں ریاست ازبک کے اسکول ڈائریکٹروں نے یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ لڑکیوں کے لیے یہ عمر ۱۲ یا ۱۵ برس کی ہونی چاہیے۔ ترکی کے ریاستی قانون کی رو سے یہ ضروری ہے کہ لڑکے نے اپنی عمر کے ۱۸ برس اور لڑکی نے ۱۷ برس پورے کر لیے ہوں۔ اگرچہ مخصوص حالات میں عدالت کی اجازت سے ۱۵ برس کے لڑکے لڑکی کی شادی ہو سکتی ہے۔ اس سے کم عمر میں شادی کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔

اس خیال سے کہ کس کی شادی غیر مناسب ہوتی ہے، دوسرے مسلم ممالک نے بھی بعض سخت قوانین بنا کر ایسی شادیوں کو بہت مشکل کر دیا ہے۔ اگرچہ انہوں نے سنت رسول میں دخل اندازی کے ذریعے اس کی صاف صاف ممانعت بھی نہیں کی ہے۔ مثلاً مصری قانون کی رو سے ان نکاحوں کا سرکاری اندراج نہیں ہو سکتا جس میں کم از کم معینہ عمر کی پابندی نہ کی گئی ہو۔ اور اگر کسی نکاح کا سرکاری اندراج نہ ہوا ہو تو زوجین میں باہمی اختلافات کی صورت میں کسی قسم کی عدالتی مدد حاصل نہیں ہو سکتی۔

ایران میں ۱۵ سال سے کم عمر کی عورت اور ۱۸ سال سے کم عمر کے مرد کی شادی نہیں ہو سکتی خاص حالات میں عدالت کی اجازت سے ۱۳ برس کی لڑکی اور ۱۵ برس کے لڑکے کو شادی کی اجازت مل سکتی ہے۔

مصر کے رواج کے مطابق لڑکیوں کی شادی ۱۴ یا ۱۳ برس کی عمر میں ہوجاتی ہے۔ ۱۶ برس کے بعد تو شاید ہی کوئی لڑکی بن بیاہی رہ جائے اور ۱۹ برس کو تو بڑھئیوں کی عمر کہاجاتا ہے۔ ایران میں اور وسطی ایشیا کے چینی علاقوں میں رواج کے مطابق لڑکیوں کے لیے شادی کی بہترین عمر ۱۲ اور ۱۴ سال کے درمیان سمجھی جاتی تھی۔ لیبیا کے ریگستانی علاقوں میں بڑے دالے برہنوں کے یہاں بھی شادی کی مناسب عمر یہی ہے۔ علاقہ سوڈان کے کبابیشیوں کے یہاں بھی اسی عمر کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ لوگ اپنی لڑکی کی منگنی تو دوسروں کی عورتوں

میں کر دیتے ہیں لیکن باقاعدہ شادی تین ' چار برس کے بعد کرتے ہیں۔ دولہا کی عمر عام طور سے دولہن کی عمر سے زیادہ ہوتی ہے۔^{۱۰} صحارا کے توارنگوں (TUAREG) کے یہاں مقابلہ شدہ دوسری مشرقی عورتوں کے کچھ زیادہ عمر میں شادی ہوتی ہے۔^{۱۱} بہر حال اس سلسلے میں عام قاعدہ یہ ہے کہ جب لڑکی کی شادی کی بات چیت چلتی ہے تو عمر کے مقابلہ میں فیصلہ کن بات یہ ہوتی ہے کہ لڑکی جسمانی طور سے شادی کے قابل ہو چکی ہے یا نہیں؟

پہلی شادی کے ابتدائی انتظامات چند مستثنیات سے قطع نظر تقریباً ہام مسلم ملکوں میں یکساں ہیں۔ جہاں اصولی طور سے مرد اپنے گھر کی عورتوں کو پردہ میں رکھتے ہیں مثلاً بغداد میں جہاں اگرچہ ماڈرن اور تعلیم یافتہ گھرانوں میں شادی کے خواہشمند نوجوان اپنے لیے بیوی کا خود ہی انتخاب کرنے لگے ہیں، بہت حد تک یہ عام رواج ہے کہ لڑکا اپنی ماں یا کسی دوسری قریبی خاتون پر مشتمل دار سے اپنے لیے دولہن تلاش کرنے کو کہتا ہے۔ اس کے بعد عورتیں لڑکی کی ماں کے پاس جا کر اصرار کرتی ہیں کہ وہ اپنے شوہر سے اس سلسلے میں گفتگو کرے۔ اگر کسی وجہ سے لڑکی کی ماں کو یہ رشتہ پسند نہیں ہوتا، تو وہ گول مول الفاظ میں نسبت کو ٹال دیتی ہے۔ بصورت دیگر وہ اپنے شوہر سے بات کرنے کا وعدہ کر لیتی ہے۔ اگر لڑکی والوں کو رشتہ پسند آ جاتا ہے تو لڑکے کی ماں کے پاس اطلاع بھیج دی جاتی ہے کہ منگنی کے انتظامات کیے جائیں۔ کنواری لڑکی کو عام طور سے خود اپنی شادی کی ابتدائی بات چیت کا بالکل پتہ نہیں ہوتا اور عموماً وہ اپنے ہونے والے شوہر سے بالکل ناواقف ہوتی ہے۔ اس کے باوجود اچھی تربیت پالی ہوئی لڑکیاں بالعموم اپنے والدین کے انتخاب کو قبول کر لیتی ہیں۔ مقررہ تاریخ پر لڑکا اپنے دوستوں اور محلے کے امام کے ساتھ لڑکی کے گھر جاتا ہے اور باقاعدہ طور پر لڑکی کے باپ کے سامنے اپنے کو پیش کرتا ہے۔ اسی موقع پر ہر دو غیر کے مسائل طے ہو جاتے ہیں۔^{۱۲} پھر امام دعا کرتا ہے اور قاضی سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ شادی کی اجازت دے دے۔ اتنی کارروائی کے بعد یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ منگنی باقاعدہ پختہ ہو چکی ہے۔ مقامی رواج کے اختلافات کے ساتھ ساتھ مصر اور دوسرے ملکوں میں بھی لگ بھگ یہی طریقہ رائج ہے۔^{۱۳} لیبیا کے بدوؤں کے یہاں اپنے گھرانوں کو چھوڑ کر جن کی عورتیں اصولاً پردہ کرتی ہیں، لڑکے اور لڑکیاں باہم ملنے جلتے رہتے ہیں۔ شادی کا خواہشمند لڑکا اپنی پسند کی لڑکی کے خیمہ پر جا کر اس کی شان میں عموماً اپنا بڑی لکھا ہوا کوئی گیت گاتا ہے۔ اگر لڑکی

بھی اس لڑکے کو پسند کرتی تھی تو وہ خیمہ سے باہر آ کر زیادہ ترسپنے ہی بنائے ہوئے بول میں اس کا جواب دیتی ہے۔ اس کے بعد لڑکا لڑکی کے گھر والوں سے شادی کی التجا کرتا ہے اور اگر گھر والے اس رشتہ کو منظور کر لیتے ہیں تو لڑکا مہرا دا کرتا ہے۔ لڑکی کو اغوا کر لے جانے اور نیتجتہ خون ریز لڑائی چھیڑ جانے کے واقعات بھی علم میں آئے ہیں۔

اسی طرح چینی ترکستان میں بھی میگز کو شادی سے پہلے نہ دیکھنے کا طریقہ رائج نہیں ہے کیونکہ وہ بچپن ہی سے ایک دوسرے کے ساتھ کے کھیلے کوئے ہوتے ہیں۔ تواریج کے یہاں جہاں عورتوں کو نسبتاً زیادہ آزادی حاصل ہے، دوسرے عرب قبیلوں کے برخلاف عورتیں خود ہی اپنے شوہروں کا انتخاب کرتی ہیں۔ پرنے نلنے میں جو رواج تھا اس کا اندازہ مدینہ کے ایک نوجوان کے واقعہ سے کیا جاسکتا ہے۔ وہ ایک لڑکی کو سیلیوں کے ساتھ جاتے دیکھ کر اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا۔ جب اس نے اپنے باپ اور دوسرے بزرگوں کو لڑکی کے باپ کے پاس شادی کا پیغام لے کر بھیجا تو باپ نے پیغام کو منظور کرنے سے انکار کر دیا۔

شیعہ فقہ کے مطابق اگرچہ اس بات کی اجازت ہے کہ مرد اپنی بیوی کے ہاتھ اور چہرے کو دیکھ لے لیکن یہ ظاہر جب تک ایران میں رضا شاہ نے پردہ کے سواج کو قائم نہ کیا تھا تو اس اجازت پر عمل نہیں ہوتا تھا۔ رضا شاہ کے مرنے کے بعد ان خاندانوں کو چھوڑ کر جنہوں نے مغربی طرز زندگی کو اپنا لیا ہے یہ ظاہر پرانی پابندیاں پھر واپس آگئی ہیں۔

شادی کی شرائط طے کرنے کے سلسلے میں لڑکی کے دلی کا خاص رول ہوتا ہے۔ اس کی یہ حیثیت اس وقت سے چلی آ رہی ہے جبکہ دلیا کی طرف سے دد لہن کی قیمت اس کے قریبی مرد رشتہ دار کو ہر کی شکل میں ادا کی جانی تھی۔ آنحضرت صلعم کے آجانے کے بعد بھی دلی کی حیثیت کسی نہ کسی طرح سے باقی رہی۔ مختلف مکاتب فقہ اس مسئلہ میں مختلف الائے ہیں کہ دلی کون شخص ہو سکتا ہے۔ شافعی فقہ کے مطابق باپ دادا یا دوسرے بدی رشتہ دار دلی ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ لوگ موجود نہ ہوں، تو لڑکی کا بھائی، بھتیجا، چچا یا چچمیرے بھائی دلی ہوں گے۔ اگر کوئی مرد رشتہ دار موجود نہ ہو تو پھر قاضی (نزع) لڑکی کا دلی ہوگا۔ حنفی فقہ کے مطابق عورت کا باپ، یا خود اس عورت کا اپنا لڑکا، یا دوسرے خلفی رشتہ دار اور ان لوگوں کی غیر موجودگی میں کوئی دوسرا مرد رشتہ دار دلی ہوتا ہے۔ ان سب کی غیر موجودگی میں خلیفہ یا سلطان دلی کے

فرائض انجام دے گا کیونکہ یہ ایک ایسا کام ہے جسے اپنے زمانے میں خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی انجام دیا کرتے تھے۔ دلی کے لیے ضروری ہے کہ وہ (الف) مسلمان ہو (ب) بالغ ہو (ج) مرد ہو (د) آزاد ہو (ه) صحیح الدماغ ہو (و) صاحب کردار ہو۔ دلی کا اولین کام یہ ہے کہ وہ کفو کی شرائط کا خیال رکھے اور دیکھتا رہے کہ لڑکی کی شادی کسی ایسی جگہ تو نہیں ہو رہی ہے جس سے اس کے خاندان یا قبیلہ پر دھبہ لگتا ہو۔ دلی ہی متعینہ مہر کی ادائیگی (یادعہ ادائیگی) کے بعد لڑکی کو کسی شخص کے نکاح میں دیتا ہے۔ اس کے بعد شوہر اگر چاہے تو لڑکی کو اپنے گھر لے جاسکتا ہے ایک حدیث کے مطابق کسی لڑکی کی شادی اس کی مرضی کے بغیر نہیں کی جاسکتی۔ لیکن حنفی فقہ کے مطابق دلی اگر چاہے تو نابالغ لڑکی کی شادی اسے صرف اطلاع دے کر کسی غلام کے ساتھ بھی کر سکتا ہے اس کی خاموشی کو رضا سمجھا جائے گا اور اگر نابالغ لڑکی اپنی رضامندی نہ بھی دے جب بھی دلی کا پڑھایا جوا نکاح جائز سمجھا جائے گا۔

شافعی مسلک میں کسی کنواری لڑکی کی شادی اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ اس کا باپ یا دادا دلی کی حیثیت سے موجود نہ ہو۔ لیکن چونکہ اسلام میں شادی کے مراحل کی بہت اہمیت ہے اس لیے دشواریوں پر قابو پانے کے لیے یہ ممکن ہے کہ لڑکی اپنے پیدا نشی فقہی مذہب کو تبدیل کر دے اس طرح اسے ایک خاصی طویل فہرست ان پسندیدہ لوگوں کی مل جائے گی جو اس کے دلی ہو سکتے ہیں۔ حنفی فقہ کی رو سے کسی بالغ آزاد لڑکی کی شادی خواہ وہ کنواری ہی کیوں نہ ہو اس کی اجازت کے بغیر نہیں کی جاسکتی۔ بہر حال اس بات پر ترمذی فقہی مسلک متفق ہیں کہ جائز یا ناجائز کسی بھی طریقے سے اگر کوئی لڑکی نکاح لاکر رہ جائے تو نکاح سے پہلے اس کی صریح رضامندی لینا ضروری ہے۔ دلی جب اپنے فرائض پورے کر چکتا ہے تو شادی شدہ لڑکی سے اس وقت تک کے لیے اس کا کوئی قانونی تعلق باقی نہیں رہ جاتا جب تک اس کی دوسری شادی کا مسئلہ نہ پیدا ہو۔

دوسرے معاملات کی طرح ولایت کے معاملہ میں بھی اصول و قواعد اور عمل میں تضاد کی مثالیں مل جاتی ہیں۔ مثلاً جب قاضی اصطخری اپنے عہدہ کا چارج لینے کے لیے بیتان پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگوں نے دلی کے کام کو غیر ضروری سمجھ کر اسے ترک کر دیا تھا۔ ایران کے نئے قانون کے مطابق ۱۸ برس سے کم عمر کی لڑکی اپنے قانونی دلی کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکتی ۱۸ برس سے زیادہ عمر کی لڑکی بھی اپنے باپ اور اس کی غیر موجودگی میں۔ دادا کی اجازت کے بغیر اپنی پہلی شادی نہیں کر سکتی۔ اگر ان لوگوں کی اجازت نہ ملے تو پھر وہ

خاص کر اسی کام کے لیے مقرر کردہ سرکاری دفتر کے توسط سے شادی کر سکتی ہے۔^{۱۵}

باندی کا مالک جب جیسا کہ ہم نے گذشتہ صفحات میں دیکھا ہے — خود اپنی مرضی سے باندی کی رضا حاصل کیے بغیر جس کسی سے بھی چاہے اس کی شادی کر سکتا ہے۔ ہاں اگر وہ خود اپنی باندی سے شادی کرنا چاہتا ہے تو پہلے اسے باندی کو آزاد کرنا ہوگا پھر اس کی رضامندی سے شادی کر سکتا ہے۔ ابراہیم بن المہدی کی ایک لونڈی شاریہ کے قصے سے اس بات پر پوری روشنی پڑتی ہے۔ ابراہیم نے جب اس سے شادی کرنی چاہی تو اس نے اپنے کچھ دوستوں کو جمع کیا اور شاریہ کو بلا کر اس سے کہا کہ وہ اپنا مقابل آمارے۔ اس کے بعد اس نے لونڈی سے کہا کہ وہ اپنا نام بتائے۔ اس نے کہا میں آپ کی لونڈی شازیہ ہوں۔ تب ابراہیم نے اپنے دوستوں سے شازیہ کے چہرے پر نظر ڈالنے کی فرمائش کی اور کہا ”میں تم لوگوں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ یہ لڑکی راہ خدا میں آزاد ہے۔ اب میں اس سے دس ہزار درہم پر شادی کرنا چاہتا ہوں۔“ پھر لونڈی کو مخاطب کر کے بولا۔ ”اے ابراہیم بن المہدی کی آزاد کردہ عورت شاریہ! کیا تو مجھ سے شادی کرنے پر راضی ہے؟“ اس نے جواب دیا ”ہاں میرے آقا۔ اور خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھ پر یہ عنایت کی ہے۔“ اس کے بعد ابراہیم نے اسے گھر کے اندر چھپے جانے کو کہا اور مہانوں کے سامنے دسترخوان لگانے کا حکم دیا۔^{۱۶}

تمام مسلمانوں کی نظروں میں شادی کی رسومات کو جو منگی کے کچھ دنوں بعد ہوتی ہے، خاصی اہمیت حاصل ہے۔ مثلاً بغداد میں یہ رواج ہے کہ نکاح سے ایک روز قبل دو لہا اپنی بیویوں والی دو لہا کی قریبی خاتون رشتہ داروں کی تعداد کا پتہ چلا کر ان میں سے ہر ایک کے لیے ایک جوڑا جوتا یا کوئی اور چھوٹا موٹا تحفہ اپنی بیویوں والی سسرال میں بھیجتا ہے۔ شادی میں شرکت کرنے والے مہانوں کے درمیان تقسیم کرنے کے لیے منگائی اور ریشمی دو مال بھی بھیجے جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ایک سینی میں سکی ہوئی ہیں جسے لوگ اپنے سروں پر اٹھا کر دولہا کی حیثیت کے مطابق تاشے باجے کے ساتھ لے کر لاتے ہیں، جلوس کے آگے آگے باجے والے ڈھول اور علی النوزہ بجاتے ہوئے چلتے ہیں۔ ان کے پیچھے عورتیں ہوتی ہیں جو تھوڑی تھوڑی دیر بعد خوشی سے چنچیں بلند کرتی ہیں۔ اسی دن دولہا ان لوگوں کو اپنے یہاں مدعو کرتا ہے جنہیں بات میں شرکت کرنی اور نکاح میں بطور گواہ موجود ہونا ہوتا ہے۔ اس طرح شادی کی رسم کا ایک اہم حصہ پورا ہوتا ہے۔ نکاح کے دن دولہا اپنے باپتیوں کے ساتھ دولہا کے گھر پہنچتا ہے۔ باپتی عورتیں تو

زنانِ خانے میں اترتی ہیں لیکن مردوں کے لیے خاص طور سے الگ کسی مکان کا پہلے سے انتظام کر دیا جاتا ہے جب سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو امام دولہا اور دولہن دونوں کی طرف سے ایک ایک نمائندہ کو اپنے سامنے بلاتا ہے یہ لوگ نکاح کے گواہ ہوتے ہیں جن کی موجودگی نکاح کے وقت رواج کے مطابق بہت ضروری ہوتی ہے یہ بھی صرف ایک رواج کی بات ہے کہ نکاح عام طور سے امامِ راعلم پڑھاتا ہے ورنہ درحقیقت مسلمانوں کی شادی کی حیثیت ایک دنیادی معاہدہ کی سی ہے جس میں کسی مذہبی شخصیت کی موجودگی ضروری نہیں ہے۔ دولہا اور دولہن کے بجائے دونوں گواہ نکاح نامہ پر دستخط کرتے ہیں۔ گواہوں کے لیے جو شرائط ہیں ان سے گواہوں کی اہمیت بخوبی ظاہر ہوتی ہے۔ دولہن کے دل کی طرح گواہوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ مرد ہوں، آزاد ہوں، بالغ ہوں، عاقل ہوں، اذہر مسلمان ہوں اگر اس قسم کے دو گواہ موجود نہ ہوں تو انہیں خصوصیات کے ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی سے بھی کام چل سکتا ہے^{۱۱۸}۔

نکاح نامہ پر دستخط کے موقع پر امام دونوں خاندانوں کے نمائندوں سے نکاح کی شرائط متعلق ان کی رضامندی معلوم کر کے دولہا اور دولہن کے ہاتھوں کو اس طرح یکجا کرتا ہے کہ ان کے انگلی ٹپے باہم ملے ہوتے ہیں۔ ہاتھوں کو اسی طرح پکڑے ہوئے وہ فاتحہ خوانی کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شہ کائے مجلس بھی فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اور نکاح کا اصل حصہ یوں پورا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دعوت ہوئی ہے جسے تقریب کا ایک اہم جز سمجھا جاتا ہے۔ یہ رواج اسلام سے پہلے بھی تھا اور شاید پرانے زمانے میں اس کی ابتدا نذر کے کھانے سے ہوئی ہوگی۔ جن لوگوں کو دعوت میں بلایا جاتا ہے وہ کسی معقول عذر کے بغیر آنے سے انکار نہیں کرتے۔ اور میزبان کا جو دولہن کا باپ یا اس کا ولی ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے کہ وہ دولت مند اور با اثر لوگوں کے علاوہ علماء اور صلیا کو بھی دعوت دے۔ بہتر یہ سمجھا جاتا ہے کہ میزبان ایسے موقع پر اگر ممکن ہو تو کھانے کے لیے بھیڑ ذبح کر لے اور اس بات کا خیال رکھے کہ ناجائز قسم کے کھانے پرانوں کے سامنے نہ پیش کیے جائیں۔ اور نہ ہی ممنوعات (مثلاً سونے چاندی کے برتنوں) کا استعمال کیا جائے^{۱۱۹}۔

بہر حال شادی کی بنیادی چیز معاہدہ ہے جس میں اہمیت مہر کو حاصل ہوتی ہے۔ نکاح نامہ میں مہر کی کیفیت اور مقدار کو واضح الفاظ میں مذکور ہونا چاہیے۔ عام طور سے تمام فقہاء کی رائے میں مہر کی کوئی زیادہ سے زیادہ مقدار متعین نہیں ہے۔ ہاں احناف^{۱۲۰} ایسے نکاح کی اجازت

نہیں دیتے۔ جس میں دولہن کو ملنے والے مہر کی قیمت ایک دینار یا دس درہم سے کم ہو۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ایک حدیث کے مطابق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اکثر بیویوں کو دس درہم مہر میں دیے تھے۔ اس کے علاوہ امور غانہ داری سے متعلق چیزیں مثلاً چکی، مشک وغیرہ بھی تھیں^{۱۲۳}۔

دولہن کو مہر اسی وقت ملتا ہے جب وہ آزاد ہو۔ باندی خود مہر کی حقدار نہیں ہوتی، بلکہ اس کے مہر کا مالک اس کا آقا ہوتا ہے۔ عام طور سے کنواری لڑکیوں کا مہر بیوہ یا مطلقہ کے مقابلہ میں زیادہ ہوتا ہے۔ مکہ اور چینی ترکستان میں ایسی عورتوں کی مانگ ان کے بھارتی مہر کے باوجود نسبتاً زیادہ ہے جن کو ازدواجی زندگی کا پہلے سے تجربہ ہو اور شکل و صورت کی بھی اچھی ہوں^{۱۲۴}۔

عموماً پورا مہر نکاح کے فوراً بعد ادا نہیں کیا جاتا۔ بہر حال یہ بات دولہن کے دل کے طے کرنے کی ہوتی ہے۔ دیے بھی ہر ملک کا رواج اس معاملہ میں مختلف ہے کہ مہر کی کتنی مقدار کس وقت ادا کی جائے گی۔ کہیں نصف کہیں دو تہائی فوراً ادا کر دیتے ہیں، ادا باقی شوہر کے مرنے پر یا طلاق کی صورت میں عورت کو ملتا ہے۔ تبنی رزم کی فوری ادائیگی طے ہو چکی ہوتی ہے اس کی ادائیگی سے پہلے بیوی کو شوہر کے پاس آنے یا اس کے ساتھ سفر پر جانے سے انکار کر لینے کا پورا حق حاصل ہے^{۱۲۵} مہر کی مقدار خواہ کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی بنیاد پر یہ عام فیصلہ کیا گیا ہے کہ جب تک نکاح کے موقع پر اس کا ذکر نہ کر دیا جائے نکاح جائز نہیں ہو سکتا۔ شمالی افریقہ کے بعض قبائل میں یہ رواج ہے کہ ہر صرف طلاق کی صورت میں ادا کیا جاتا ہے۔ دیے عام طور سے شادی کے دوسرے دن مہر کی ادائیگی ہو جاتی ہے^{۱۲۶}۔

اکثر نکاح ناموں میں اس بات کی بھی وضاحت ہوتی ہے کہ لڑکی کنواری ہے یا نہیں۔ مراکش میں ایسے واقعات بار بار پیش آئے ہیں کہ دولہن کو اس وجہ سے میکہ واپس آنا پڑا ہے کہ نکاح نامہ میں اسے کنواری لکھا گیا تھا جبکہ حقیقتاً وہ ایسی نہ تھی۔ کبھی کبھی ایسی صورت میں لڑکی کے باپ بھائیوں نے لڑکی کو قتل تک کر دیا ہے^{۱۲۷}۔

ابھی تک ہم نے شادی کی اس قسم سے بحث کی ہے جس کا تعلق قرآن میں مذکور قوانین نکاح سے ہے اور جب کہ رو سے بیوی اپنے شوہر کی زیر دست ہوتی ہے۔ شادی کی یہ قسم قدیم زمانے میں شادی بذریعہ خرید کی باقیات میں سے ہے جس میں لڑکی کے باپ یا قریبی مددگار کو مہر کی

شکل میں لڑکی کی قیمت ادا کی جاتی تھی۔ اسلام آجانے کے بعد عیا کہ ذکر ہو چکا ہے، ہر عورت کی ملکیت بنا دیا گیا۔ اتنے فرق کے علاوہ اس کی مجموعی حیثیت میں پہلے کے مقابلہ میں کچھ زیادہ فرق نہیں آیا ہے۔ شادی بذریعہ خرید (بعل شادی) کے ساتھ ساتھ قبل اسلام کے عرب میں شادی کی ایک دوسری قسم بھی رائج بھی جسے متعہ کہتے تھے۔ متعہ مشتق الفاظ شادی کے ذیل میں قرآن میں بھی آئے ہیں۔ متعہ کا لفظی مطلب ہے "فائدہ اٹھانا" متعہ اور شادی بذریعہ خرید میں بنیادی فرق یہ تھا کہ متعہ کا مقصد گھر بانا اور بچے پیدا کرنا نہیں تھا، بلکہ صرف یہ ان مردوں کو عارضی طور سے بیوی مہیا کرنا تھا جو جنگ یا کسی دوسری وجہ سے غریبے درجہ میں تھے اس عارضی شادی کی خصوصیت یہ تھی کہ معاہدہ میں وضاحت ہوتی تھی کہ کتنے دنوں تک دونوں شخص میاں بیوی کی حیثیت سے رہیں گے۔ یہ معاہدہ خالصتاً مرد اور عورت کے درمیان ہوتا تھا اور اس میں عورت کے دوسرے اعزہ کا کوئی دخل نہیں ہوتا تھا، اسی وجہ سے کسی ولی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ عورت کو معینہ رقم ادا کر دی جاتی تھی اور معاہدہ کی مدت ختم ہو جانے کے بعد وہ دونوں بغیر کسی رسمی تقریب کے علیحدہ ہو جاتے تھے، لوگوں نے اس رواج سے اتنا غلام فائدہ اٹھایا کہ اس میں اور قبہ گری میں تھوڑا ہی سافرق رہ گیا۔ اور نتیجہً اسلام آنے کے بعد آنحضرت صلیم کو اسے حرام قرار دینا پڑا۔ بہر حال ایسی حدیثیں بھی موجود ہیں جن سے اس عمل کے جواز کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ محمد صلیم نے بادل ناخواستہ اس فعل کی اجازت دی کیونکہ اسے بیک جنبش قلم ختم کر دینا آسان نہ تھا۔

متعہ کے سلسلے میں راسخ العقیدہ (ORTHODOX) مسلمانوں کے رجحان کا پتہ ایک "تیسری سید" کے قصہ سے چلتا ہے۔^{۱۱} ایک بار سڑک پر اسے ایک عورت ملی جس نے اگلے فوری شادی کر لینے کی خواہش ظاہر کی۔ سید نے کہا "یہ تو بالکل ام خارجہ کی شادی ہوگئی، نہ کوئی ولی، نہ گواہ" تب عورت نے اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے۔ سید نے اپنے بارے میں فخریہ ایک شعر پڑھا جسے سنی عورت نے کہا کہ پھر تو یہ شادی ناممکن ہے کیونکہ وہ عین کارہینے والا رافضی ہے اور وہ قبیلہ بنی تمیم کی خارجی ہے۔ اس پر سید نے کہا "عقل کی بات کرو، اور مجھ پر مہربان ہو جاؤ۔ چلو ہم دونوں اپنے عقیدے اور اپنے اسلاف کو بھول جائیں" عورت نے پلٹ کر جواب دیا "جب دو کی شادی علی الاعلان ہوتی ہے تو کیا ان کے ذاتی معاملات سامنے نہیں آجاتے" اس پر سید نے کہا "میرا ایک اور مشورہ ہے۔۔۔۔۔ ہم

دونوں متعہ کر لیں اس صورت میں کسی کو کچھ جاننے کی ضرورت ہی نہ رہے گی۔ عورت بولی
 'یہ تو ایک قسم کی زندگی بازی ہے۔ مرد بولا 'ارے خدا سے ڈرو قرآن پر ایمان لانے
 کے بعد تو اس سے مزہ نہ پھیرو۔ آخر کار عورت متعہ پر راضی ہو گئی اور نتیجتاً اپنے قبیلے والوں
 کے ہاتھوں قتل ہوتے ہوئے بچی کیونکہ وہ یہ سمجھ کر کہ اس نے متعہ نہیں بلکہ ایک رافضی سے
 شادی کی ہے اس سے ناراض ہو گئے تھے۔

متعہ کو جو سنہوں کے یہاں ناجائز ہے حضرت عمرؓ نے اپنے دور خلافت میں ممنوع قرار دیا۔
 لیکن شیعہ قرآن کی مذکورہ بالا آیت کی رو سے متعہ کو جائز سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایران اور
 دوسرے ممالک میں شیعہ مسلمان اپنی ہم مذہب، یا یہودیہ یا نصرانیہ یا (باختلاف رائے ائمہ)
 ایران کے قدیم مالی مذہب کی پیروی میں عورت سے چند لمحوں سے لے کر برسہا برس تک کی
 متعینہ مدت تک کے لیے شادی کرتے ہیں۔^{۱۳۵} باحیثیت لوگ اس قسم کی شادی کو ۹۹ برس
 کا معاہدہ کر کے مستقل شادی کے مساوی کر لیتے ہیں۔^{۱۳۶} ایران میں متعہ کرنے والی عورتوں
 کو صیغہ کہتے ہیں اگرچہ درحقیقت صیغہ اس معاہدہ کو کہتے ہیں جسے نکاح کے وقت ملا
 لکھا ہے۔^{۱۳۷} اس معاہدہ کے لیے ضروری ہے کہ اس میں نہر—خواد وہ ایک مٹھی اناج
 ہی کیوں نہ ہو— اور دوسری شرط کو وضاحت کے ساتھ درج کیا جائے۔ لیکن اس
 میں کوئی ایسا جملہ نہ ہونا چاہیے جس سے یہ مترشح ہوتا ہو کہ عورت کو تحائف کے بدلے
 میں مرد کے قبضے میں دیا جا رہا ہے یا اسے کرایہ پر چلایا جا رہا ہے۔ اگر اس قسم کا کوئی بھی
 جملہ ہوگا تو معاہدہ کا لعدم سمجھا جائے گا۔ اس معاہدہ کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کی کو
 عورت سے آزادی حاصل کرنے کے سلسلے میں مرد کی خود مختاری کی حدود متعین ہو جائیں۔

متاعی شادی اگرچہ متعینہ مدت سے پہلے ختم کی جاسکتی ہے لیکن اس کے لیے باہمی رضامندی
 ضروری ہے اور عورت کی مرضی کے بغیر وقت مقررہ سے پہلے معاہدہ کو ختم نہیں کیا جاسکتا۔
 اس قسم کی شادی سے پیدا ہونے والے بچے جائز (حلالی) ہوتے ہیں اور باپ کی جائداد سے
 حصہ پاتے ہیں۔ لیکن نکاحی بیوی کے برخلاف 'صیغہ' کو نہ تو نان و نفقہ کا قانونی حق
 ہوتا ہے اور نہ ہی معاہدہ میں مذکورہ تحائف کے علاوہ وہ کسی اور چیز کی حقدار ہوتی ہے
 اسی طرح متاعی شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی جائداد کے بھی وارث نہیں ہوتے۔

اسلام نے نکاحی اور بے نکاحی تعلق میں واضح طور سے فرق کیا ہے۔ بے نکاحی جہان

ازدواجی تعلقات آزاد عورتوں کے بجائے صرف اپنی باندیوں کے ساتھ رکھے جاسکتے ہیں۔ ہم
 اوپر بیان کر چکے ہیں کہ کوئی شخص خود اپنی باندی کے ساتھ اس وقت تک نکاح نہیں کر سکتا جب
 تک کہ اُسے آزاد نہ کر دے۔ بیوی یا بیویوں کی موجودگی میں باندیوں کی تعداد پر قانون نے کوئی
 حد بندی نہیں کی ہے، ہاں ان سے جنسی تعلق قائم کرنے کے سلسلے میں کچھ شرائط ضرور لگائی ہیں۔
 مثلاً یہ ضروری ہے کہ ایسی باندی مذہباً مسلمان یا اہل کتاب ہو اور کسی دوسرے کے نکاح میں
 نہ ہو، قاپی کسی ایسی دو یا دو سے زائد باندیوں کے ساتھ بیک وقت جنسی تعلق نہیں رکھ سکتی ہو
 باہم سگی بہنیں ہوں یا ان میں کوئی ایسا رشتہ ہو کہ اگر وہ آزاد ہو جائیں تو ان کے ساتھ کسی ایک
 مرد کا بیک وقت نکاح شرعاً ^{۱۴۰}ممنوع ہو۔ نیز لونڈی کو خریدنے کے بعد اس وقت تک اس
 سے مباشرت نہیں کی جاسکتی جب تک کہ اس بات کا یقین نہ ہو جائے کہ لونڈی حاملہ نہیں ہے
 لونڈیوں کے سلسلے میں ایک اہم شرط یہ بھی ہے کہ آقا اگرچہ ان کے ساتھ خود مباشرت کر سکتا
 ہے یا کسی دوسرے کو بدلتا یا قیماً دے سکتا ہے لیکن وہ انہیں کمائی کی خاطر پیشہ کرنے پر
 مجبور نہیں کر سکتا جبکہ وہ پاک دامن رہنا چاہیں۔^{۱۴۱}

ایک حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آنحضرت صلعم نے آقا کو لونڈیوں کی اس کمائی
 کو کھانے سے منع کیا ہے جو وہ اپنے جسم کو بیچ کر حاصل کریں۔^{۱۴۲} تاہم لونڈیوں سے پیشہ کرنے کے
 سلسلے میں قرآن نے جو مذکورہ بالا شرط لگائی ہے اس سے یہ گمان ہوتا ہے کہ یا تو مینبر اپنی
 مانعیت کی صحت سے پوری طرح مطمئن نہیں تھے یا پھر قبہ گری سماج میں اتنی گہری جڑ پکڑ چکی
 تھی کہ اسے بیک جنبش قلم ختم کر دینا آسان نہ تھا۔^{۱۴۳} آخر الذکر بات زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے۔
 اسلام سے پہلے عرب میں رنڈی بازی کے دھند پر کوئی شبہ نہیں کیا جاسکتا اور دور جاہلیت کی زندگی
 جس طرح ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے اس سے بے عاف ظاہر ہوتا ہے کہ طوائفوں سے تعلق
 رکھنے پر لوگ شرماتے بھی نہیں تھے۔^{۱۴۴} اگر یہ بات درست ہے تو پھر ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ اسلام
 نے یقیناً حالات میں تبدیلی پیدا کی۔ مختصر المدت اموی خلیفہ مروان بن الحکم کے سلسلے میں
 مورخین لکھتے ہیں کہ جو لوگ اس کی توہین کرنا چاہتے وہ اسے "ابن الزرقا" کہہ کر پکارتے
 کیونکہ اس کے اجداد میں "الزرقا" نام کی ایک ایسی عورت گزری تھی جس کے گھر پر ایک
 جھنڈا لگا رہتا تھا جو ایام جاہلیت میں طوائفوں کے گھر پر پہچان کی خاطر لگایا جاتا تھا۔^{۱۴۵}
 چونکہ قبہ گری اپنے رواج کے باوجود سماج کی نظروں میں بری چیز سمجھی جاتی تھی اس لیے

طوائف عموماً اپنے قبیلے سے الگ رہتی تھیں۔ جن طوائفوں کا اپنا کوئی ذمہ نہیں ہوتا تھا وہ بازاں، گلیوں اور میلوں ٹھیلوں میں گھومتی پھرتی تھیں۔ قبیلہ بنو عامر کی ایک طوائف خرقا کے بارے میں بہت ساری کہانیاں مشہور ہیں۔ اس نے اپنے کو ایک طرح سے زائرین کعبہ کے لیے مخصوص کر رکھا تھا اور اپنے کو ارکان زیارت میں شمار کرتی تھی۔ وہ صرف اجنبیوں کے سامنے بے حجاب آتی تھی، ورنہ جلن پہچان والوں کے سامنے چہرہ پر نقاب ڈالے رہتی تھی۔^{۱۲۹}

بہر حال اس موضوع کو یہ کہہ کر ختم کر دینے کی ضرورت ہے کہ شریعت کی ممانعت کے باوجود قبحہ گری کبھی بھی مکمل طور سے ختم نہیں ہوئی اور اگرچہ طوائفیں اور ان کے دلال تباہوں شکن سمجھے جاتے ہیں پھر بھی عملاً یہ طبقہ ہر مسلمان ملک میں پایا جاتا ہے۔^{۱۳۰}

ازدواجی زندگی میں مرد کے مقابلے میں عورت کی جو حیثیت ہے اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قوانین کا خاص مقصد عورتوں کی ازدواجی بے وفائی کو روکنا ہے۔ اس کے باوجود اگر زنا کا الزام لگتا ہے تو قرآن کی رو سے جس قسم کے ثبوت درکار ہیں ان کی روشنی میں زنا کو ثابت کرنا عملاً ممکن نہیں ہے۔^{۱۳۱} قرآن کہتا ہے: ”اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں اور پھر چار گواہ اپنے دعویٰ پر نہ لاسکیں تو ایسے لوگوں کو ۸۰ دے مارو اور آئندہ کبھی ان کی گواہی نہ قبول کرو۔“ اس آیت کی تفسیر بیضاوی نے یوں کی ہے ”پاک دامن وہ لوگ ہیں جو آزاد ہوں، بالغ و عاقل ہوں، مسلمان ہوں اور زنا سے پرہیز کرتے ہوں۔ پاک دامنی کے سلسلے میں مردوں اور عورتوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا گیا ہے (آیت مذکورہ بالا میں) متعین طور سے صرف عورتوں کا ذکر کیا تو بطور مثال ہے یا پھر اس وجہ سے ہے کہ عورتوں کے خلاف الزام تراشی زیادہ سنگین اور قابل مواخذہ ہوتی ہے۔“

مذکورہ شرائط کے پیش نظر زنا کے الزام کو ثابت کرنا بے ظاہر ممکن نہیں ہے لیکن اگر اس کے باوجود الزام ثابت ہو جائے تو پھر قرآن کی رو سے مجرم کو سخت سزا دی جائے گی۔ سزا کے سلسلے میں دو قرآنی حکم ملتے ہیں۔ سورۃ بقرہ آیت ۲۲۰ میں جو بظاہر تاریخی اعتبار سے مقدم معلوم ہوتی ہے۔ نالی اور نانیہ دونوں کے لیے ۱۰۰ دروں کی سزا مقرر کی گئی ہے لیکن سورہ بقرہ آیت ۲۲۱ میں صرف زنا کار بیویوں کا ذکر ہے جنہیں تا عمر گھر میں قید

رکھا جائے گا۔ آخر الذکر آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اسلام کے ابتدائی دنوں میں زنا کار بیویوں کو سچ مچ گھر میں بند کر دیا جاتا تھا لیکن بعد میں یہ سزا سنگ ساری (رجیم) میں تبدیل ہو گئی۔^{۱۴} مذکورہ بالا دونوں احکام میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی خاطر فقہانے زنا کے مجرموں کی دو قسمیں بنائی ہیں (۱) محصن اور (۲) غیر محصن۔ اول الذکر آزاد، بالغ، عاقل اور شادی شدہ مرد اور عورتوں کو کہتے ہیں۔ جو لوگ مذکورہ بالا شرائط کو پورا نہ کرتے ہوں انہیں غیر محصن کہا جاتا ہے۔^{۱۵} اور انہیں کو ۱۰۰ درجے کی سزا ملتی ہے بشرطیکہ وہ آزاد ہوں۔ اگر وہ غلام ہوں گے تو انہیں صرف پچاس درجے مارے جائیں گے۔

اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگاتا ہے اور چار گواہوں کے ذریعہ حسب قاعدہ ثابت نہیں کر پاتا تو قرآن کی رو سے اُسے چار بار اللہ کی قسم کھا کر یہ بیان دینا پڑے گا کہ ”بے شک وہ اپنے دعوے میں سچا ہے اور پانچویں مرتبہ یوں کہے کہ اگر وہ جھوٹ بولتا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔“ اگر بیوی خاموش رہ جاتی ہے تو سمجھا جائے گا کہ وہ الزام کو تسلیم کر رہی ہے اور نتائج کو بھگتنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ مرد کی قسم کے بعد عورت پر سے سزا ٹل سکتی ہے اگر وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہے کہ بیشک یہ مرد (یعنی خاوند) بالکل جھوٹا ہے اور پانچویں مرتبہ یوں کہے کہ اگر یہ مرد سچا ہو تو اس عورت پر (یعنی مجھ پر) خدا کا غضب پڑے۔“ عورت کے اس حلف کے بعد (دونوں کے درمیان نکاح فسخ ہو جائے گا اور وہ دونوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جدا کر دیے جائیں گے اور یہ دونوں پھر کبھی ایک دوسرے سے شادی نہیں کر سکتے۔“^{۱۶}

طلاق کے سلسلے میں قرآن میں خاصی تفصیلات موجود ہیں جو بہت حد تک طلاق کے قواعد و ضوابط اور شوہر پر مطلقہ عورتوں اور بچوں کی مالی ذمہ داریوں سے متعلق ہیں۔ قرآن نے اسباب طلاق سے کوئی خاص بحث نہیں کی ہے۔ یہی وہ میدان ہے جس میں شارحین شریعت نے مسلم خاندانی زندگی پر اپنے گہرے اثرات چھوڑے ہیں۔ چونکہ قرآن شوہر سے اسباب طلاق کو بیان کرنے کا مطالبہ نہیں کرتا اس لیے مسلمان مردوں کو پوری آزادی حاصل ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو جب چاہیں طلاق دے دیں۔^{۱۷} لیکن بیوی کو یہ حق نہیں دیا گیا ہے اور اس عدم مساوات کے باعث مسلم معاشرہ میں عورتوں کی حیثیت مردوں کے مقابلہ میں کم ہے۔ بعض صورتوں میں مرد کو طلاق دینے کی سہولت ماقبل اسلام

زمانے کے رواج سے لی گئی ہے جبکہ کوئی بھی مرد عورت کے باپ یا مٹی کو بھری بقایا رقم ادا کرینے کے بعد اپنی ذمہ داریوں سے بالکل بری ہو سکتا تھا۔ جدائی حاصل کرنے کے لیے مرد کو صرف تین بار ایک ہی مجلس میں یا مختلف مجلسوں میں طلاق کا لفظ کہنا پڑتا تھا۔ اسلام میں بھی یہی طریقہ صرف اس فرق کے ساتھ رکھا گیا کہ پہلی اور دوسری بار شوہر کو یہ آزادی حاصل رہتی ہے کہ وہ اگر چاہے تو عدت کی مدت ختم ہونے سے پہلے پہلے طلاق سے رجوع کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں وہ دونوں پھر سے میاں بیوی ہو جائیں گے خواہ عورت اس بات کو پسند کرے یا نہ کرے۔ اگر شوہر نے تیسری طلاق بھی دے دی تو پھر اس کے تمام اختیارات ختم ہو جائیں گے اب ان دونوں کی شادی اس وقت تک نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ عورت کسی دوسرے مرد کی باقاعدہ بیوی بنے اور پھر دوسرا شوہر اسے طلاق نہ دے دے۔ دوسرے شوہر کی طلاق کی عدت گزر جانے کے بعد اگر وہ چاہے تو پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے۔ اگر شوہر کسی دوسرے شخص کا غلام ہے اور اس کی بیوی اس کی مالک ہو جاتی ہے تو پھر ان دونوں کا نکاح فسخ ہو جائے گا کیونکہ کوئی شخص خود اپنی بیوی کا غلام نہیں رہ سکتا۔

مطلقہ کے لیے دوسری شادی کرنے سے پہلے تین ماہ واریوں کی عدت گزرنے کا تقویر اسلام نے پیش کیا ہے۔ طلاق رجعی کی عدت کے دوران عورت اپنے سابقہ شوہر کی بیوی رہتی ہے اور اگر اس مرد کے مطلقہ عورت کے علاوہ تین بیویاں اور ہیں تو عدت پوری ہونے سے قبل مرد دوسری شادی نہیں کر سکتا کیونکہ طلاق رجعی کی عدت کے دوران شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر وہ چاہے تو دوبارہ نکاح کئے بغیر اُسے پھر سے قبول کر لے۔ آخری طلاق کے بعد اگر دوران عدت عورت کے حاملہ ہونے کا پتہ چل جائے تو پھر شوہر کو ولایت کی گئی ہے کہ وہ بچہ کی پیدائش تک عورت کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اپنے سر لے۔ جائز حمل کی صورت میں بچہ طلاق دینے والے شوہر ہی کا مانا جائے گا اور عورت بچے کی پیدائش تک دوسری شادی نہ کر سکے گی۔ اگر دوران عدت شوہر اپنی بیوی کو پھر سے قبول کر لیتا ہے تو طلاق منسوخ سمجھی جائے گی اور دونوں کے درمیان پھر سے ازدواجی تعلقات قائم ہو سکیں گے۔ اس طرح طلاق دینے اور عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کر لینے کی وجہ سے شوہر جب تک چاہے عورت کو اپنے ناجائز مطالبات منوانے کی خاطر اس طرح معلق رکھ سکتا ہے کہ وہ نہ تو عملاً اس کی بیوی رہے اور نہ کسی دوسرے سے شادی کر سکے۔ حالانکہ شارع نے واضح طور سے اس حرکت

کی ممانعت کی ہے۔ نیز عورت کو اس بات کی بھی اجازت دی گئی ہے کہ دو طلاقیں کے بعد اپنے شوہر کو کچھ دے دلا کر اپنی گلو خلاصی کر لینی چاہے تو وہ ایسا کر سکتی ہے۔ اسلام سے پہلے بھی یہ رواج تھا کہ عورت اپنے شوہر سے ہر کے بدلے میں طلاق لے سکتی تھی۔ اس طریقے سے جس قسم کی خرابیاں وجود میں آسکتی تھیں ان کی بنا پر قرآن نے شوہر کے لیے یہ بات نامناسب ٹھہرائی کہ وہ عورت کو ہر دے دینے کے بعد اسے واپس لے لے۔ لیکن اس رواج کی جڑیں اتنی گہری ہو چکی تھیں کہ اسے پورے طور سے ختم نہیں کیا جاسکتا تھا۔ اسی وجہ سے اس سلسلے میں یہ مشروط اجازت دے دی گئی کہ اگر دونوں کو اس بات کا خوف ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مقررہ حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو پھر مال کے لینے دینے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ جب شوہر ہر کو واپس لے لے تو پھر عورت پر سے اس کا حق اٹھ جاتا ہے اور عدت گزر جانے کے بعد وہ دوسری شادی کر سکتی ہے۔ اگر سابقہ شوہر ہی اسے اپنے پاس رکھنا چاہے تو پھر اسے نئے سرے سے نکاح کرنا ہوگا۔

ایک دوسری صورت جس میں عورت طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے یہ ہے کہ زوجین غیر مسلم ہوں اور عورت اسلام قبول کر لے لیکن شوہر اپنے پرانے مذہب ہی پر باقی رہ جائے۔ لیکن اگر بیوی اپنے مذہب پر باقی رہے اور شوہر مسلمان ہو جائے تو پھر ان دونوں کا فیصلہ حج (قاضی) کرے گا۔ تفریق کی صورت میں طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر دونوں کے درمیان صحبت نہیں ہوئی ہے اور عدالت کے ذریعہ تفریق ہو جاتی ہے تو پھر شوہر کو ہر نہیں دینا پڑے گا۔

فقہ کی کتابوں میں عورت یا مرد کے بعض جسمانی عیوب کی بنا پر بھی فسخ نکاح کی صورتیں ملتی ہیں۔ مثلاً فریقین کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر فریق مخالف فریقہ زوجیت ادا کرنے پر قیاد نہ ہو تو (عدالت سے) فسخ نکاح کا حکم حاصل کر لے۔ اسی طرح معاہدہ نکاح میں مذکور شرائط کی عدم پابندی کی بنا پر بھی تفریق کا مطالبہ کیا جاسکتا ہے۔ یا جمعی اختلاف کا ایک سبب یہ بھی ہوا کرتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی پر کنواری نہ نکلنے کا الزام لگاتا ہے۔ چونکہ دوشیزگی کے امتحان کے مداحی طریقے اکثر دیشتر عمرہ کن ثابت ہوئے ہیں اور لوگ اس معاملے میں کچھ جذباتی بھی واقع ہوئے ہیں اس لیے عموماً دوشیزہ دولہن کی تجربہ کار سہیلیاں اسے اس سلسلے کی دشواریوں سے عہدہ براہ ہونے کے لیے مختلف ترکیبیں پہلے سے بتا دیتی ہیں۔ حبش کے

بعض قبائل میں شادی ہونے تک دو تین گی کو برقرار رکھنے کے لیے سوڈانی لڑکیوں کو خلی بندی " TRAUCATE کی مصیبت بھگتنی پڑتی ہے۔ اور اگر فرانسیسی طبیب کلاٹ لیے کے شہادت کو تسلیم کر لیا جائے تو کہنا پڑے گا کہ مہر میں پچھلی صدی تک ازالہ بکارت کا برسر عام مظاہرہ ہوتا تھا۔

عورتوں کی جانب سے فسخ نکاح کی درخواست قاضی کی عدالت میں اس بنیاد پر دی جاسکتی ہے کہ شوہر نے نکاح نامہ کی شرائط کے بموجب مہر کی ادائیگی نہیں کی ہے یا نان و نفقہ کی طرف سے بے پروائی برتی جا رہی ہے۔ غرضیکہ نکاح نامہ میں مذکور کسی بھی شرط کی طرف سے بے پروائی برتنے کی بنیاد پر فسخ نکاح کی درخواست دی جاسکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ ایرانی قانون کی رو سے بیوی عدالت کی اجازت سے اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ اس بنیاد پر کر سکتی ہے کہ وہ نکاح نامہ کی شرط کے خلاف دوسری شادی کر رہا ہے۔ یا متعین مدت سے زیادہ وہ بیوی کو چھوڑے رکھتا ہے یا نان و نفقہ میں کوتاہی کرتا ہے یا اس کے ساتھ برابر تاؤ کرتا ہے۔ ترکی کے قومی سول کوڈ کی رو سے نکاح و طلاق کے معاملے میں مرد اور عورت مساوی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہاں کے قانون میں عدالتی تفریق کی بھی ایک شق موجود ہے جو سولس قانون سے ماخوذ ہے اور جس پر اس وجہ سے تنقید کی جاتی ہے کہ یہ شق کیتھولک عیسائیوں کے نظریہ تقدس نکاح کے اس رجحان کی آئینہ دار ہے جو اسلامی قانون کی رو سے قطعاً بے بنیاد چیز ہے۔

اسی طرح آقا کی اجازت کے بغیر اگر غلام خود اپنی شادی کر لے تو یہی شادی باطل (void) ہوگی نیز وہ شادی بھی باطل ہو جائے گی جس میں شوہر اور بیوی نکاح کے وقت تو آزاد رہے ہوں لیکن بعد میں ان میں سے کوئی ایک دوسرے کی ملکیت میں آجائے۔

اسلام میں شادی بیاہ کے موضوع سے بہت ہی قریبی تعلق رکھنے والا مسئلہ عورتوں کے نقاب اور ان کے پردہ کا بھی ہے۔ قدیم عرب میں پردہ کرنے یا نہ کرنے کے سلسلے میں الگ الگ رواج تھے۔ ہمدی عورتیں بے نقاب رہتی تھیں اور آزادانہ طور پر مردوں سے خلط ملط رکھتی تھیں۔ ان کے برخلاف شہری عورتیں بانقاب رہتی تھیں۔ قبیلہ قریش میں اصولی طور سے پردہ رائج تھا۔ چنانچہ مورخ فاکھی Fakhri کی روایت کے مطابق لوگ منگیتروں اور خریداروں کی تلاش میں اپنی لنگٹنڈا لڑکیوں اور باندلیوں کو اچھی طرح اوڑھا پہنا کر ان سے کعبہ کا اس حالت میں طواف کرواتے تھے کہ وہ بے نقاب رہتی تھیں۔ مقصد میں کامیابی ہو جانے کے بعد وہ عورتیں مستقل طور سے پردہ کرنے لگتی تھیں ممکن ہے قرآن (33: 33) میں اسی کی طرف اشارہ کرتے

ہوئے اہل المؤمنین سے کہا گیا ہو کہ "اے نبی کی بیویو... تم اپنے گھروں میں گزارے رہو اور سگڑ شہ
دور جاہلیت کی طرح بناؤ سگڑ نہ دکھاتی پھر" اس سے پہلے کی ایک دجی میں جو اس وقت تازہ
ہوئی موجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں پوری طاقت حاصل نہیں ہوئی تھی اور مخالفین مسلمانوں
کی توہین کیا کرتے تھے، رسول اللہ کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا ہے کہ "اے نبی آپ اپنی بیویوں، بیٹیوں
اور دوسری مسلمان بیویوں سے فرمادیں گے کہ وہ گھروں سے باہر نکلتے وقت اپنی چادریں اپنے
سرور پر ڈال لیا کریں اور تھوڑی سی من کے آگے لٹکالیا کریں۔ اسی سورۃ میں متعین کو یہ حکم بھی
دیا گیا کہ وہ آپ کے گھریں وقت بے وقت اور بغیر اجازت کے نہ چلے آیا کریں اور اگر انہیں آنحضرت
کی بیویوں سے کچھ کہنا ہو تو "پردے کے نیچے" سے گفتگو کیا کریں۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے سلسلے میں اپنے قبیلے کے مروجہ سواج
کا خیال رکھنا چاہتے تھے۔ اس کے باوجود آپ کی رشتہ دار عورتوں میں سے ایک خاتون کے بارے
میں کہا جاتا ہے کہ وہ خاندانی رسم و رواج یا آپ کی خواہشات کا خیال نہیں رکھتی تھیں۔ بتایا جا رہا ہے
کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ کی ایک بھتیجی کو اپنی آزادی پر اصرار تھا اور وہ اپنے شوہر کے اعتراضات
کے باوجود لوگوں کے سامنے بے نقاب آتی تھیں۔

پردے سے متعلق دجی کے آجانے کے بعد شارع نے بہتر حال ملین اور عصمت و عفت کے
بارے میں جو احکامات دئے وہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے تھے۔ اس سلسلے میں عورتوں کو
یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنے شوہروں یا ممنوع الزواج قریبی رشتہ داروں کے سوا کسی اور پر اپنی زیبائش
ظاہر نہ کیا کریں۔ قرآن کے الفاظ میں: "لے پیغمبر آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں
نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں۔ اور مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ
وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور اپنی زیبائش کو ظاہر نہ کریں مگر
ہاں جو مجبوراً کھلا رہتا ہو۔ اور اپنے دھپے اپنے گریبانوں پر ڈال لیا کریں۔ اور اپنی زیبائش کو کسی
پر ظاہر نہ کریں مگر ہاں اپنے خاوندوں پر یا اپنے باپ" وغیرہ۔ پھر ان آیات کی بھیاضی نے جو
تفسیر کی ہے اس سے ان کے زمانہ (۱۳ویں صدی عیسوی) انسان کے بعد کے زمانے کے حالات
پر قاضی روشنی پڑتی ہے۔ ان کی تشریح کے مطابق عصمت و عفت کے خیال سے شرمگاہوں کو
چھپانے کی ہدایت یا تو صرف وعظ و نصیحت کی خاطر ہے یا پھر ایک ایسا حکم ہے جس کی رو سے انہیں
باقاعدہ چھپانا ضروری ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے تک مسلمان بالعموم اس حکم کی سختی سے پیروی کرتے

تھے۔ چنانچہ یورپی ماحول میں پرورش پانے والے یا مغربی معاشرت کی نقالی کرنے والے متوہم سے لوگوں کو چھوڑ کر کوئی بھی شریف مسلمان مرد مغربی انداز کا چھوٹا کرٹ اور پتلون نہیں پہنتا تھا کیونکہ اسے مسلم معاشرہ میں مناسب لباس نہیں سمجھا جاتا تھا اور عورتوں سے جو یہ کہا گیا ہے کہ وہ ظاہری حصوں کو چھوڑ کر باقی کی نمائش نہ کریں، اس سلسلے میں بیضادی کا خیال ہے کہ ”ظاہری حصوں سے مراد چہرہ اور دونوں ہاتھ ہیں کیونکہ ان کا شمار سرد (PUDENDUM) میں نہیں ہوتا۔“ آگے چل کر وہ کہتے ہیں کہ ”اغلب یہ ہے کہ ان حصوں کی کھولنے کی اجازت بھی صرف نماز کے لیے ہے، دوسروں کی تسکین نظر کی خاطر نہیں ہے۔ درحقیقت آزاد عورتوں کا پورا جسم ستر میں شمار ہوتا ہے اور علاج یا علاجی گواہی کے مواقع کو چھوڑ کر کسی غیر محرم کے لیے جائز نہیں کہ وہ عورتوں کے جسم کے کسی بھی حصہ کو دیکھے۔“

تیسری صدی ہجری، بلکہ اس کے کچھ بعد تک، مردوں کی طرح عورتیں بھی اپنی نمازیں مسجدوں میں ادا کرنے جایا کرتی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے خاص عورتوں کی خاطر اجتماعی نمازوں میں ایک قرآن پڑھنے والے کا تقریر کیا تھا۔ اُس وقت تک عورتوں کے لیے نقاب پوشی ضروری نہیں تھی۔ بہر حال کتب فقہ کی رو سے عورتوں کے لباس میں کم از کم ایک قمیص اور کوئی ایک ایسا لبادہ ہونا چاہیے جس سے ان کے سر اور جسم پوری طرح چھپ جائیں۔ چہرہ، ہاتھوں اور پیریں کو کھولے رکھنے کی اجازت ہے اگرچہ اس بارے میں بھی فقہاء کی رائیں مختلف ہیں^{۱۸۲}۔

جس طرح احکامات کے مکمل نفاذ کی خاطر صحیفہ پنتیتین (PENTATEUCH) کے ربیؑ جس طرح احکامات کے مکمل نفاذ کی خاطر صحیفہ پنتیتین (PENTATEUCH) کے ربیؑ (RABBINICAL) مفسرین نے ہدایتیاد کو بھی دائرۃ قانون میں شامل کر لیا تھا اسی طرح مفسرین قرآن نے بھی اصل احکام خداوندی سے کچھ زیادہ ہی مطالبہ کیا ہے۔ مثلاً پردہ کے سلسلے میں انہوں نے تمام مسلمان عورتوں کے لیے درپ قانون رکھا جو قرآن کی رو سے صرف آنحضرت (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بیویوں اور لڑکیوں کے لیے مخصوص تھا۔ غالباً ان کی دلیل یہ تھی کہ چونکہ مسلمانوں کے لیے ہر معاملہ میں سنت رسول کی پیروی مستحسن ہے اس لیے حرم نبوی کے طریقوں پر تمام عورتوں کو چلنا چاہیے فقہانے غیر محرموں کو علاج کے علاوہ نکاح کا پیام دینے کی خاطر بھی عورتوں کو دیکھ لیسنی کی اجازت دی ہے۔^{۱۸۳} لیکن عملاً یہ اجازت بھی منسوخ ہو کر رہ گئی ہے^{۱۸۴}۔

یہ بتانا مشکل ہے کہ حرم کی ابتدا اور عورتوں کو گھروں کے اندر بند رکھنے کا درج مسلمانوں میں کب سے شروع ہوا۔ قرآن کے اکثر ابتدائی مفسرین فارس کے رہنے والے تھے جہاں عورتیں

ایک زمانے سے گھروں کے اندر بند رہتی آئی تھیں۔ اس وجہ سے یہ خیال ہوتا ہے کہ دمشق کے لموی خلفاء کے دور کے خاتمہ کے قریب ان مفسرین کے خیالات کا اثر اسلام کے احکامات پر پڑنے لگا ہوگا۔ بہر حال آنحضرت کی وفات کے تقریباً ایک سو پچاس برس بعد ہارون رشید کے زمانے میں حرم کا رواج اپنے تمام لوازمات کے ساتھ پورے طور پر قائم ہو چکا تھا اور اپنے طبقے کی عورتیں مردوں سے الگ تھلگ زنانہ خانے میں خواجہ سراؤں کی نگرانی میں سما کرتی تھیں۔ مرقون وسطیٰ تک یہ طریقہ استعمال ہو چکا تھا کہ ایسے ملکوں میں جہاں عورتوں اور مردوں کے درمیان آزادانہ سماجی رسم و رواج عام تھی، اگر کوئی مستحق درپیریزگار قسم کا سیاح پہنچ جاتا تھا تو وہاں کے حالات کا مشاہدہ کر کے اسے دلی صدمہ ہوتا تھا۔ افریقی صحرائے اعظم کے خلیستان ایوالٹن (Twareg) میں بسے ہوئے مسوفا (Mussufa) قبیلے کے مسلمانوں کے یہاں لہستانی سیاح ابن بطوطہ نے اسی قسم کا آزادانہ ماحول دیکھ کر لکھا تھا کہ:

”اگرچہ ان کی عورتیں بے پردہ رہتی ہیں اور مردوں کے سامنے آنے میں شرم و حجاب محسوس نہیں کرتیں لیکن عیالیت کے معاملے میں یہ بہت سخت ہوتی ہیں یہ باہر کے لوگوں سے بے شادی کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہیں لیکن اپنے شوہروں کے ساتھ (قبیلے کو چھوڑ کر) نہیں جاتیں۔ اور اگر کوئی عورت جانے پر راضی بھی ہو جائے تو اس کے اعزاء و اقربا اس کی راہ میں روک بن جاتے ہیں۔ یہاں کی عورتیں اپنے رشتہ دار مردوں کی دوست اور ساتھی ہوتی ہیں۔ غیر رشتہ دار عورتیں بھی مردوں کی دوست ہوتی ہیں۔ یہ عین ممکن ہے کہ کوئی شوہر حجب اپنے گھر میں داخل ہو جو تو وہ اپنی بیوی کو اس کے مرد دوست کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے پائے، لیکن اسے وہ قابل اعتراض نہیں سمجھے گا۔“

ابن بطوطہ نے غالباً یہ تورنج (Twareg) عورتوں کا ذکر کیا ہے جنہیں آج بھی مکمل آزادی حاصل ہے اور وہ بے پردہ رہتی ہیں۔ دوسرے علاقوں میں عورتوں کے بے نقاب نہ ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ محاشی حالات نے انہیں قانون کی پوری طرح پیروی کرنے سے مجبور کر رکھا ہے۔ جہاں انہیں محاشی کی خاطر عورتوں کو گھروں میں یا گھروں کے باہر جملی محنت کرنی پڑتی ہو وہاں پردہ کی دشواریوں کا ذکر کرنا بے کلام ہے۔ اسی باعث عرب کی بدو اور کردی عورتیں نیز اسی قسم کی دوسری عورتوں میں نقاب پوشی بس خال خالی ہی پائی جاتی ہے۔ مصر کی کسان

عورتیں (زناہین) تو عموماً صرف عشوہ گری کی خاطر اپنے چہرہ پر نقاب ڈالتی ہیں۔ اسی طرح وسطی ایشیائی خانہ بدوش قبائلی عورتوں کی راہ میں پردہ نہ ہو تو مردوں کے ساتھ میل جول کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے اور نہ ہی ان کے یہاں حرم کا طریقہ رائج ہے۔^{۸۸} ہاں کرغیزی عورتیں شادی کے بعد پردہ کرنے لگتی ہیں۔^{۸۹} مسلم سوڈان ری پبلک کا حصہ بن جانے والے وسطی ایشیا کے علاقوں میں بے ہونے مسلمان جو اپنے مذہبی عقائد میں بہت سخت و افسح ہوئے ہیں، ایک زمانے سے پردے کی سختی سے پابندی کرتے آئے ہیں۔ اسی لیے اگرچہ سوڈان یونین میں عورتوں کو پردہ نہ کرنے کے سلسلے میں مکمل آزادی حاصل ہے پھر بھی ان علاقوں کے مسلمانوں میں پردہ کی رسم بہت حد تک باقی ہے حتیٰ کہ بڑے شہروں میں بھی عورتیں بانقاب نظر آجاتی ہیں۔ لوگ بتاتے ہیں کہ روس میں چونکہ عداوتی قسم کے برقعے نہ تو دستیاب ہوتے ہیں اور نہ ہی انہیں باہر سے مٹکانے کی اجازت ہے اس لیے پردہ کرنے والی عورتیں اپنے چہروں پر کوئی جالی دار کپڑا ڈالے رہتی ہیں۔

فارس کے کمپین علاقے کی دیہاتی عورتیں نقاب بالکل نہیں پہنتیں۔ لیکن شہروں قم ایسے مذہبی شہروں کے غریب طبقے کی عورتیں باقاعدہ نقاب پہن کر نکلتی ہیں۔ نیز شادی شدہ عورتوں اور شادی کے قابل نوجوان لڑکیوں کو پابندی کے ساتھ گھر کے اندر رہنا پڑتا ہے۔ مشرق کی طرف ملایا میں پردے کا رواج عام طور سے نہیں ہے۔ وہاں کی عورتیں ملک کے باہر کھلے منہ جاتی ہیں۔ باہر کے کاموں میں بھی وہ اپنے شوہروں کا ہاتھ بٹاتی ہیں اور تہواروں کے مواقع پر بن ٹھن کر نکلتی ہیں۔

ولندیزی سیاح اسٹوک ہرگورن نے *Smouck Hornemans* نے مکہ میں عورتوں کو مسجد میں جہاں ان کے اور مردوں کے درمیان صرف ایک جالی دار اوٹ تھی، نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ ایسا کم ہی ہوتا تھا کہ ان کے چہرے کھلے نہ رہیں لیکن چونکہ وہاں کٹر مذہبی لوگوں کی نظروں میں نکلنے کی نالائش قابل نفوس عشوہ گری کے مماثل تھی اس لیے ان کی نالائشی کے خوف سے عورتوں کے سر ہمیشہ اتنی احتیاط سے ڈھکے رہتے تھے کہ کبھی ایک بال بھی نظر نہ آتا تھا۔ اگرچہ کتب فقہ کی رو سے حج کے دوران احرام کے اندر مردوں کے سر اور عورتوں کے ہاتھ اور چہرے کھلے رہنے ضروری ہیں تاہم اونچی حیثیت کی بہت سی عورتیں کھلے منہ باہر نکلنے کی عادت نہ ہونے کے باعث اپنے چہروں کے آگے ایک خاص انداز سے پردہ ساکے رہتی تھیں تاکہ ان کا منہ بھی ڈھکا رہے اور ان کی ظاہری پابندی بھی ہو جائے۔^{۹۰}

مصطفیٰ اکمال اتاترک ترکی کو یورپانے *EUROPEANIZATION* کے پروگرام کے ایک جزو کے طور پر دہاں کی عورتوں کے لیے نقاب پہننا ممنوع قرار دیا تھا۔ ۱۹۳۶ میں ایران کے رضا شاہ نے بھی اسی حکم کو اپنے لیے مثال بنایا۔ ابھی زیادہ دن نہیں گزرے جب یوگوسلاویہ میں بھی ایک قانون کے ذریعہ پردہ کے رواج کو ختم کیا گیا۔ مصر، عراق اور مغربی ایشیا کے دوسرے بڑے شہروں کی مسلمان عورتیں لگ بھگ پچاس برس سے مغربی لباس پہنے ہوئے کھلے منہ باہر نکل رہی ہیں اور ان سے سرکاری سطح پر کوئی باز پرس نہیں کی جاتی۔ اس کے برخلاف ۱۹۲۶ ہی سے سعودی عرب کے علماء نے عورتوں کے بے پردہ نکلنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔

بہر حال پردہ (*Seclusion*) اور نقاب (*Veil*) کے احکامات پر عمل نہ کرنے والی عورتوں کا شمار مستثنیات میں کیا جاتا ہے، در نہ قرآن نے عورتوں کے اوپر مردوں کو جو بلا دستی عطا کی ہے اس کے مطابق مسلمان ملکوں میں اس سلسلے میں عام طور سے عمل درآمد ہوتا ہے۔ چونکہ قوانین کی مختلف تشریحات ممکن ہوتی ہیں اس لیے مسلمان علماء نے خاص طور سے ایسے مواقع پر حجب کہ انہیں کوئی مستعین حدیث بھی نہ ملی ہو، اپنے اپنے علاقوں کے رسم و رواج کو سامنے رکھ کر اسلام کے (سماجی) احکامات کی تشریح کی ہے۔ دیسے یہ کوئی ذلہ کی جھپی بات نہیں ہے کہ کسی خاص تشریح کو سہارا دینے کی خاطر لوگوں نے حدیثیں گڑھی بھی ہیں اور ان میں سے بعض حدیثیں تو ایسی ہیں جو منشاء قرآنی کے خلاف جاتی ہیں، یا کم از کم اس کی اہمیت کو گھٹا دیتی ہیں قرآن کا منشا یہ قطعاً نہیں معلوم ہوتا کہ مذہبی فرائض کی بجا آوری میں عورتوں کو مستثنیٰ قرار دیا جائے بلکہ ایک اچھی مومنہ تو قرآن کی رو سے مردوں کے مساوی ہوتی ہے نیز نکاح سے بھی صحیح عقائد کے بدلے میں جنت کی خوش خبری دی گئی ہے۔ قرآن کی حسب ذیل آیات سے مومنین و مومنات کی صفات اور خدا کی نظر میں ان کی یکسانیت کا پتہ چلتا ہے۔

”بلاشبہ احکام اسلامی کی تعمیل کرنے والے مرد اور احکام اسلامی کو بجالانے والی عورتیں اور ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں، اور فرمانبردار مرد اور فرمانبردار عورتیں، اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں اور صابر مرد اور صابر عورتیں، اور عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور بہ کثرت خدا کو یاد کرنے والے مرد اور بہ کثرت خدا کو یاد کرنے والی عورتیں — ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑی مغفرت اور بڑا ثواب

تیار کر رکھا ہے۔“

صحیح تاریخی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ذمہ داروں کی نظروں میں تمام مسلمان بلا تفریق جنس مساوی تھے۔ چنانچہ آپ کے جانشین خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیقؓ نے مال غنیمت کو اپنے دور خلافت میں تمام مسلمانوں کے درمیان خواہ وہ بڑے رہے ہوں یا جوان، آزاد رہے ہوں یا غلام، مرد رہے ہوں یا عورت، بلا تفریق مساوی طور پر تقسیم کیا تھا۔ آگے چل کر مفسرین قرآن نے جو زیادہ تر ایرانی اور ترکستانی علاقوں سے تعلق رکھتے تھے، اور جن کی نشوونما ایسے ماحول میں ہوئی تھی جہاں مردوں کو عورتوں پر بالادستی حاصل تھی، قرآن کی واضح منشا کے برعکس احکامات کی تشریح کرتے وقت اپنے خیالات اور اپنے علاقے کے رسوم و رواج کو مسلم دنیا پر تقو پ دیے۔ اسی باعث احادیث کے ایک مستند مجموعے میں اس مفہوم کی ایک حدیث ملتی ہے کہ باشندگان جہنم میں اپنی بد عیقہ گی کے باعث اکثریت عورتوں کی ہوگی۔ اسحٰق العقیقہ مفسرین قرآن جن میں بفیاضی کو خصوصیت حاصل ہے، اپنے خیالات میں اور عورتوں کے لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدہ بہشت میں تطبیق پیدا کرنے کی خاطر یہ حدیث بھی پیش کرتے ہیں کہ مذہبی کمال کے درجہ تک پہنچنے والے اور نتیجتاً بہشت کے حقدار ہونے والے مرد تو بے شمار ہیں لیکن اس حیثیت کی عورتیں صرف چار ہیں۔

اسلام میں عورتوں کی حیثیت کا اندازہ ان کے حقوق کے مقابلہ میں غالباً ان کے فرائض مذہبی سے زیادہ بہتر طور پر لگایا جاسکتا ہے۔ قرآن کی منقولہ بالا آیت سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ (مردوں کی طرح؟ عورتوں سے بھی قانونی فرائض کی بجا آوری کی امید کی جاتی ہے لیکن جب کبھی بھی فرائض کی بجا آوری کے سلسلے میں عورتوں نے گھروں سے باہر نکلنا چاہا تو انہیں عدا کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اپنے کو صحیح مومن ثابت کرنے کا سبب آسان اور بدیہی طریقہ نماز یا جماعت کی پابندی ہے۔ ابتدائی دور کی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف نہ تھے کہ عورتیں ان کے ساتھ نماز ادا کریں اور انہوں نے یہ اجازت دی تھی کہ وہ اپنے شوہروں کی اجازت سے پابندی کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کر سکتی ہیں۔ اس حدیث کو ایک دوسری حدیث سے بھی تقویت ملتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رکاوٹوں پر اظہارِ ناپسندیدگی کیا تھا جو مسجد میں نماز ادا کرنے کے سلسلے میں ”اللہ کی نوبتوں“ کے واسطے میں کھڑی کی جاتیں۔ (دوسری صدی ہجری کے) زید بن علی کی طرف غلطی سے جو کتاب منسوب کی جاتی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ عورتوں کو باجماعت نماز

ادارنے کی ممانعت ہے۔ اس طرح اب مسجدوں میں غانگی ادا کی صرف مردوں کے لیے مخصوص ہو کر رہ گئی ہے۔ دیے بارہویں صدی عیسوی کے اپنی سیاح ابن خبیر نے بغداد میں وہاں کے ایک مشہور داعظہ کی محفل میں عورتوں اور مردوں دونوں کی شرکت کا ذکر کیا ہے۔ شرکائے مجلس میں خلیفہ وقت کی ماں بھی تھی چوٹا ہی محل کی ایک جالی دار کمرہ کی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ بقیہ لوگ صحن میں تھے۔ داعظہ کو معزز خاتون کی موجودگی کا بھی علم تھا کیونکہ اس نے مادر خلیفہ کی مشان میں کچھ درجہ الفاظ بھی کہے تھے جن میں اُسے ”معزز ترین حجاب“ اور بڑی رحم دل سرکار“ کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا۔“

مسلم ممالک میں اب عموماً صرف عیدین کے مواقع پر عورتیں مسجدوں میں نماز ادا کرنے کے لیے آتی ہیں ہاں مکہ میں ابھی تک عورتیں پابندی کے ساتھ مسجد الحرام کے عین نماز ادا کرنے کے لیے آتی ہیں اگرچہ یہاں بھی عورتوں اور مردوں کے درمیان ایک جالی دار دیوار ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں آئیندز (Aeneas) میں تو رتج قبیلہ کے مرد جب — اغلباً کھلے میدان میں — نماز ادا کرتے ہیں تو عورتیں ایک طرف خاموشی سے کھڑی سنتی رہتی ہیں۔ حیثیت مجموعی اکثر و بیشتر مسلم ممالک میں یہی حالت ہے۔

بہر حال واقعہ یہ ہے کہ عساکر کی بے لک ناپسندیدگی عورتوں کو مسجدوں سے نکال باہر کرنے میں پوری طرح کامیاب رہی ہے۔ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ مسلمان مرد و عورتوں کی رٹے کے معاملے میں بہت حساس واقع ہوا ہے۔ اس لیے والدین اور شوہروں کو ہمیشہ یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں ان کے ٹھکانے عورتیں باہر نکل کر اپنی کسی نازیبا حرکت کے باعث خاندان کی بے حرمتی کا سبب نہ بن جائیں۔

قابل ذکر بات یہ ہے کہ علمائے متاخرین کے خیالات کے رائج ہونے سے قبل عورتیں اپنی مجبوریوں کے باوجود بزرگی کے درجات حاصل کر چکی تھیں۔ صوفیوں اور بزرگوں کی شاید پہچانی دینی حوائج اہمیت ہوئی جس میں ہر حرف کے تحت ایسی بزرگ عورتوں کے ناموں کی ایک لمبی فہرست درج ملے جو اپنی کتابت کے معاملہ میں اسی کتاب میں مذکور مرد صوفیوں سے کسی درجہ میں بھی کم نہ ہوں گی۔ صوفی عورتوں کے فروغ کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسلام میں منظم اور خاندانی پرہیزگاری پر مبنی (Prudency) کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ان صوفی عورتوں کی اکثریت صوفیاء کے اس طبقہ سے تعلق رکھتی ہے جس نے شکل و صورت کے ظاہری اختلافات

کو کبھی بھی بہت زیادہ اہمیت نہیں دی۔ تذکرۃ الاولیاء کے مصنف شیخ فرید الدین عطار نے رابعہ بصری کے بارے میں لکھا ہے:

”اگر مجھ سے کوئی سوال کرے کہ میں نے رابعہ کو مردوں کی صف میں کیوں رکھا ہے تو میں کہوں گا کہ تمام رسولوں کے سردار نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قیاس کو نہیں دیکھتا۔ معرفت حق ظواہر میں نہیں بلکہ اخلاص [مقصد میں] پوشیدہ ہوتی ہے۔ اگر [حرم رسول] عائشہ صدیقہؓ سے در تہائی ایمان کی معرفت ممکن ہے تو ان کی ایک باندی سے بھی صداقت مذہب میں سے کچھ نہ کچھ ضرور حاصل کیا جاسکتا ہے۔ چونکہ راہ خدا میں ایک عورت بھی مرد ہو جاتی ہے اس لیے رابعہ کا شمار عورتوں میں نہیں کیا جاسکتا۔“

فرید الدین عطار کے اس بیان کی اہمیت اس وقت اور زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے جب ہم اس کا مطالعہ بیضاوی کی اس رائے کی روشنی میں کرتے ہیں کہ رسالت، امامت، مسجد اور ولایت کے درجات صرف مردوں کے لیے مخصوص ہیں۔

خواجہ فرید الدین عطار کو رابعہ کے نام پر لوگوں کی طرف سے تنقید و اعتراض کا جو خدشہ تھا اس سے بعد کے مسلمانوں کے اس عام رجحان کا پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کی توجہ بڑی حد تک ان عورتوں کی طرف ہو جاتی تھی جو کسی وجہ سے بھی عوامی زندگی میں نمایاں جگہ حاصل کر لیتی تھیں۔ اسلام کے ابتدائی زمانے میں اس حدیث کو محفوظ کر لینا آسان تھا جس میں عورتوں اور مردوں دونوں کو علم حاصل کرنے پر ابھارا گیا ہے۔ لیکن اگر کبھی کوئی عورت اس حاکم کی بجا آوری میں امتیاز حاصل کرنے کی کوشش کرتی تو وہ یقیناً اس درجہ پر پہنچ جاتی جہاں مخالف جنس کے ان علمائے توجہ اس کی طرف مبذول ہو جاتی جو علم کو اپنی جائداد سمجھتے تھے اور حقیقتاً یہی ہوا ہے۔ تاہم مسلمانوں میں صرف ایسی دلی عورتیں ہی نہیں گذری ہیں جن کی شہرت صرف عوامی جذبات کی مریخوں منت رہی ہو، بلکہ عالمِ عورتیں بھی گذری ہیں۔ جنہوں نے راج طریقوں سے پہلے علم حاصل کیا اور بعد میں شاگردوں کا مرجع بنیں اور مرد علماء نے بھی ان کی تعریف و توصیف کی چنانچہ مشہور ”فخر خواتین“ مصنف شہداء بنت الابیاری نے اپنی استعداد کے باعث اپنے معاصر علماء کی نظروں میں ادنیٰ جگہ حاصل کر لی تھی۔

شہداء کی شہرت کا ایک سبب علم حدیث میں ان تجربہ۔ اسلامی علوم کی یہ ایک ایسی قسم ہے

جسے لوگ خالص مردوں کا میدانِ عمل کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقتاً ایسا ہے نہیں۔ ابتدائی زمانے کی بہت ساری عورتوں کا شمار ان راویانِ حدیث میں ہوتا ہے جن کا نام احادیثِ نبوی کی صحت کی ضمانت ہے۔ احادیث کے اکثر مجموعوں بشمول صحیح بخاری میں عورتوں کی روایت کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ لیکن دسویں صدی ہجری تک پہنچتے پہنچتے اساتذہ فن کی صف میں عورتیں خال خال رہ گئی تھیں۔

عملی معاملات کے میدان میں بھی عورتوں کی صلاحیت کو کھلم کھلا کر تسلیم کیا گیا ہے۔ حرمِ شہابی کے اندر اور تحتِ شاپی کے پس پشت ان کا اثر بلاشبہ بہت زیادہ رہا ہے اگرچہ باہری دنیا سے اسے شاذ و نادر ہی سند قبولیت ملی ہے۔ خلافتِ عباسیہ کے زمانے میں ایسی شاپی خواتین کی مثالیں ملتی ہیں جن کے اثرات تحتِ شاپی کے سامنے بھی محسوس کیے جاتے تھے۔ چنانچہ بغداد میں ہارون الرشید کی بیوی زبیدہ کا نام اتنا مشہور تھا کہ آج بھی — غیر مصدقہ روایات کے مطابق — اس کے مقبرہ کی بہت عزت کی جاتی ہے۔ اس کے لگ بھگ سو سال بعد خلیفہ ابو جعفر بغدادی کی ماں کا حکم پورے دارالاسلام پہنچا جو اس وقت تک خاما سکر چکا تھا چلتا تھا۔ دربار میں بیٹھے کر نا انصافیوں کا مداوا کیا کرتی تھی، درخواستیں قبول کرتی تھی، قاضیوں اور گورنروں کے کاموں کا جائزہ لیتی تھی اور شاہی فرمان پر بھی خود ہی دستخط کر دیتی تھی۔

یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مسلم تاریخوں میں مذکورہ بالا حیثیت کی نمایاں عورتوں کے نام اتنے کم نظر آتے ہیں کہ اگر کبھی کوئی نام سامنے آجاتا ہے تو پھر انسان کچھ نہ کچھ کہہ دے۔ مجبور ہو جاتا ہے اور تاریخ میں عورتوں کے معاملے میں تو یہ بات بہت حد تک درست ہے لیکن

اس راہ میں اسلام کے باہر سے جو بالا ارادہ اور باضابطہ دشواریاں پیدا کی جاتی ہیں وہ ایسی نہیں ہیں کہ ان پر قابو نہ پایا جاسکے۔ یہ صحیح ہے کہ اسلام پر خارجی اثر پڑ رہا ہے تاہم دشواریاں موجود ہیں اور اس وقت تک موجود رہیں گی جب تک علمائے اسلام کا سخت گیر رویہ اس کے آگے سپر انداز نہ ہو جائے یا پھر مسلم عوام کی نظروں میں علماء کے اختیارات میں انحراف کے باعث اس سخت گیر رویہ کی اہمیت ہی نہ ختم ہو جائے۔

باب ۳

اسلام میں بچوں کی حیثیت

عرب کے قبائلی نظام کی مختصر ترین اکائی کو "دھل" یا گھر کہتے تھے۔ یہ دراصل باپ اور اس کی اولاد پر مشتمل ایک خاندان ہوتا تھا، جس میں باپ کو سربراہ کی حیثیت حاصل رہتی تھی۔ خود ان کے اور ان کے سماج کے مفاد میں یہ ضروری تھا کہ گھر کے سب ہی متعلقین ایک سربراہ کے ماتحت رہیں۔ اسی باعث بچے کی حقیقی ولدیت بہت اہمیت رکھتی تھی۔ محمد صلعم کی پشت سے پہلے عربوں میں یہ تسلیم شدہ اصول تھا کہ "بچے کا تعلق بستر سے ہوتا ہے" یعنی بچہ اس شخص کی اولاد مانا جاتا تھا جو اس کی پیدائش کے وقت اس کی ماں کا شوہر ہوتا تھا۔ اسلام نے اس قانون میں یہ ترمیم کر دی کہ اگر کوئی حاملہ عورت بیدہ ہو جائے یا اس کا شوہر اسے طلاق دیدے تو وہ بچہ کی ولادت تک دوسری شادی نہیں کر سکتی اور اسلامی قانون کی رو سے ایسا بچہ اپنے ماں کے سہیلی شوہر کی جائز اولاد ہوگا۔

عام اصول یہ ہے کہ ایک بیابا عورت کا بچہ اسلامی نقطہ نظر سے اس کے شوہر کی جائز اولاد کی حیثیت رکھتا ہے بشرطیکہ بچہ کی پیدائش اور زوجین کی مباشرت کے درمیان ۶ ماہ سے کم کی مدت نہ ہو۔ ایک باپ کو بہر حال یہ حق حاصل ہے کہ وہ ۶ ماہ کے اندر پیدا ہونے والے بچے کو بھی اپنی جائز اولاد کے طور پر تسلیم کر لے۔ شافعی اور حنبلی فقہ کی رو سے چونکہ حمل کی زیادہ سے زیادہ مدت ۹ برس تک ہو سکتی ہے اس لیے اس مدت میں پیدا ہونے والا بچہ بھی سہیلی شوہر کی جائز اولاد کی حیثیت رکھتا ہے بشرطیکہ اس مدت کے اندر اس کی ماں نے کسی دوسرے شخص سے شادی نہ کر لی ہو۔ حنفی فقہ کی رو سے یہ مدت صرف ۴ برس کی ہے۔ شیعہ فقہ کسی ایسے بچے کو جائز تسلیم نہیں کرتی جو والدین کی آخری مباشرت سے ۶ ماہ کے بعد پیدا ہوا ہو۔

اس پرانے عربی اصول میں کہ ”بچے کا تعلق بستر سے ہوتا ہے“ ایک حدیث نے یہ بتا کر تھوڑا سا اضافہ بھی کر دیا ہے کہ ”رزانی کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا“ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بچہ اسی شخص کا مانا جائے گا جو اس کی پیدائش کے وقت قانونی طور سے اس کی ماں کا شوہر ہوگا خواہ حقیقتاً وہ بچہ اس کا بھائی نہ ہو۔ اس مسئلے میں شیعہ فقہ نے تو بچے کو اس حد تک مراعات دی ہیں کہ ناجائز تعلق سے پیدا ہونے والا بچہ بھی عورت کے شوہر ہی کی جائز اولاد مانا جائے گا بشرطیکہ شوہر باقاعدہ لعان کے ذریعہ عورت پر کسی سے ناجائز تعلق کا الزام لگا کر بچے کو اپنا تسلیم کرنے سے انکار نہ کرے۔ اگر لعان کے بعد شوہر اپنے الزام کو اٹھا لیتا ہے اور بچہ کو اپنی اولاد تسلیم کرنا چاہتا ہے تو وہ ایسا کر سکتا۔ زنا کا کسی صورت میں بھی بچے کی ولایت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔

ولایت کے معاملہ میں مشہد پیدا ہوجانے کی صورت میں اسلام نے دو رجحانات کے اس اصول کو تسلیم کیا ہے کہ قیاد شناسوں سے مدد لی جائے جو بچے کے چہرے مہرے کو دیکھ کر اس کے باپ کا فیصلہ کریں گے مثلاً امام بخاری کا کہنا ہے کہ قیاد شناس کے فیصلے کے بعد باپ مجبور ہے کہ وہ بچے کی ولایت کو تسلیم کرے۔ لیکن یہ مسئلہ ہر حال اختلافی ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے بچہ کی صحیح النسی ثابت ہونے کے لیے باپ کا صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ اس نے اپنی بیوی یا لونڈی سے صحبت کی ہے۔ وراثت وغیرہ کے معاملات میں اگر ماں کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت پڑ جائے کہ بچہ اسی کا ہے تو پھر اسے بچہ کو خزانے والی دائی پیدائش کے وقت موجود کسی دوسری معتبر مسلمان عورت کو بطور گواہ پیش کرنا ہوگا۔ چونکہ اسلام میں اپنی باندیوں کے ساتھ جنسی تعلقات رکھنے کی اجازت ہے اس لیے باندی کے بچے کو حلالی ثابت ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ باندی بچے کے باپ سے اپنے نکاح کا باقاعدہ ثبوت پیش کرے۔ نکاح فاسد (ZARF-CULAM NAKAH) کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے بچے صحیح النسب ہوتے ہیں بشرطیکہ زوجین یہ قبول کریں کہ انھوں نے سن نیت یہ سمجھ کر نکاح کیا تھا کہ وہ شریعاً ایک دوسرے سے شادی کرنے کے مجاز ہیں۔ اسی طرح کسی غلطی کی صورت میں یا اس شبہ کی صورت میں کہ بچہ نکاح کے بعد حیث میں آیا ہے یا اس وقت پیٹ میں تھا جب کہ عورت کسی دوسرے شخص کی لونڈی تھی، بچہ صحیح النسب مانا جائے گا۔

ایسی صورتیں شاذ و نادر ہی پیدا ہوتی ہیں جب والدین اپنے بچے کو اپنانے سے انکار کریں۔ زائد خصوصاً لڑکے دُرے بہا سمجھے جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی پر شبہ کر کے اپنے

بچے کو اپنانے سے انکار کرنا چاہتا ہے تو پھر یہ ضروری ہے کہ وہ بچے کے پیدا ہونے ہی سے اپنا تسلیم کرنے سے انکار کر دے اور انکار کے ساتھ ساتھ بیوی پر زنا کی تہمت لگا کر ذلت کے تحت میان کردہ اصول لعان کے مطابق عدالتی تفریق کرائے۔ کوئی باپ صرف اس بنا پر بچے کو اپنا تسلیم کرنے سے انکار نہیں کر سکتا کہ وہ ناک و نقشہ میں اس سے ہمیں مل رہا ہے۔ اس سلسلے میں آنحضرتؐ کے زمانہ کا ایک واقعہ کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک بدوا آپ کے پاس یہ شکایت لے کر آیا کہ اس کی بیوی نے ایک سیاہ فام بچہ چتا ہے اس لیے وہ اسے اپنانے سے انکار کرنا چاہتا ہے۔ لیکن آنحضرتؐ نے اسے اس بات کی اجازت نہیں دی۔ اس حدیث پر ایک شارح نے یہ حاشیہ چڑھا ہے کہ ”رنگ کے فرق سے زنا ثابت نہیں ہوتی۔ اس لیے شوہر اسے طلاق دینے کا حق نہیں رکھتا۔“ ایک دوسری حدیث میں اس بات کی سخت ممانعت کی گئی ہے کہ کوئی شخص ناکافی بنیادوں پر گونمو لود کو اپنانے سے انکار کرے۔

جب سے اسلامی قوانین کا باقاعدہ نفاذ ہوا، اولاد کی صحیح النسب کی راہ میں دشواریاں بہت حد تک کم ہو گئی ہیں۔ قانون نے ان صورتوں کی باقاعدہ وضاحت کر دی ہے جن کی رو سے نسب ثابت نہیں ہو سکتا۔ مثلاً اگر کوئی بچہ شادی کے 6 ماہ کے اندر پیدا ہو جائے تو ایسے بچے کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ وہ عورت کے شوہر کا بچہ نہیں ہے۔ اسی طرح جو بچہ حمل کی زائد سے زائد مدت کے بعد پیدا ہوتا ہے اسے بھی ناجائز کہا جائے گا۔ ان مواقع کے علاوہ صرف اس صورت میں بچے کو صحیح النسب نہیں کہا جائے گا جب یہ ثابت ہو جائے کہ مرد نے یہ جانتے ہوئے کہ اسے عورت سے جماع کرنے کا حق شرعاً حاصل نہیں تھا۔ عورت سے جنسی تعلقات قائم کیے۔ اس حقیقت کے پیش نظر کہ شریعت اسلامیہ متفقہ طور سے مسلمان عورت اور غیر مسلم مرد کے ازدواجی تعلقات کو حرام قرار دیتی ہے اس قسم کی شادیوں سے پیدا ہونے والے تمام بچے ناجائز سمجھے جائیں گے۔

چونکہ ایسا شاذ و نادر ہوتا ہے کہ کسی نکاح کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کسی قسم کی بھی کوئی بنیاد مل سکے، اس لیے مسلم ممالک میں حرامی بچوں کے ماتھے پر کلنک کا جو ٹیکہ لگا ہوتا ہے اسے قانونی بنیادوں پر بہت مشکل سے صحیح ثابت کیا جاسکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ نطے میں اگرچہ درندہ کی بچہ ”ایک روزمرہ کی گالی بن کر رہ گیا ہے“ لیکن لفظ ”حرام زادہ“ یہاں کے علاوہ اور کہیں سننے میں نہیں آتا۔ اور وہاں بھی اس لفظ میں پوشیدہ جھک کو قانون

کی پشت پناہی حاصل نہیں ہے کیونکہ عام طور پر جیسے ماں اور بچہ دونوں ہی کے لیے جملہ کمزوری کی سزا موت ہے۔ دُندیزی شرق الہند کے علاقہ میں اگر کوئی بچہ مشتبہ حالت میں پیدا ہوتا ہے تو قانونی یا غیر قانونی کوئی نہ کوئی صورت ایسی ڈھونڈ نکالی جاتی ہے جس سے بچہ کو صحیح النسب تسلیم کیا جاسکے۔

اگر کسی بچے کا باپ اسے اپنی اولاد ماننے سے انکار کر دے اور شوہر کے رشتہ دار اس کے حق میں یا قاعدہ ثبوت پیش کریں تو ایسا بچہ صرف اپنی ماں کی اولاد سمجھا جائے گا۔ یہ غالباً اس وجہ سے ہے کہ بچے کی صحیح النسب کی فکر باپ کے اہل خاندان یا قبیلہ والوں کو فطرتاً زیادہ ہوتی ہے۔ اور اگر کہیں خاندانی غمایت کو باقی رکھنے کے لیے مقصود جو بات ہوں تو پھر اہل خاندان سے تعلق کے بردگونی کو بہت ہی چھان بھٹک کے بعد تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں اسلام کے ابتدائی دور کی ایک مثال کتاب ہلا فانی میں ملتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ خلیفہ موعول کے ایک درباری شاعر علی ابن جہم اسامی کے خاندان والوں نے دعویٰ کیا کہ وہ لوگ ایک شخص سامانے توسط سے قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں۔ قریش کے نساہوں نے شاعر کے خاندان والوں کے اس دعوے کو تسلیم کرنے سے اس بنا پر انکار کر دیا کہ جب سامانہ انتقال ہوا تھا تو اس کی بیوہ نے ایک دوسرے قبیلہ میں شادی کر لی تھی اور اس دوسری شادی سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کی اولاد شاعر کے خاندان والے ہیں۔

ایسے بچے کی ولدیت کے معاملے میں جسے اس کی ماں کے شوہر نے اپنا ماننے سے انکار کر دیا ہو، قانون کسی دوسرے کے دعویٰ کو تسلیم نہیں کرتا۔ اور بچے اور اس کی ولایت کے دعویدار شخص کے درمیان خونی رشتہ کو نہیں مانتا۔ نتیجہً بعض فقہاء ایک مرد اور اس کی بیوی کے درمیان شادی کو جائز قرار دیتے ہیں لیکن دوسرے فقہاء شیعہ فقہاء ایسی شادی کی اجازت نہیں دیتے۔

اولاد کے نان و نفقہ کے بارے میں قرآن کے اندر چند ہی ایک قاعدے مذکور ہیں۔ اور یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ جس سماج میں والدین بیکار رہتے ہوں وہاں اس موضوع پر قوانین وضع کرنے کی بظاہر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خاص طور سے ایسی صورت میں جبکہ بچوں کو انمول شے سمجھا جاتا ہو۔ قانون سازی کی ضرورت تو اس وقت پڑی جب ماں کو طلاق ہو جانے کے باعث بچہ پیدا ہونے لگیں۔ قرآن نے اگرچاساں امکان

کو نظر انداز کر دیا ہے کہ باپ اپنے بچوں کی دیکھ بھال میں پہلو جی کر سکتا ہے اس کے برعکس
 ماں اس شہد سے بالکل بری نظر نہیں آتی۔ قرآن میں طلاق سے متعلق احکامات کے فوراً بعد
 ہی دو آیتیں بچوں کی نگہداشت سے متعلق مذکور ہیں۔ ان میں یہ کہا گیا ہے کہ ماں اپنے بچے کو
 کم از کم دو سال تک دودھ پلانے۔ اس زمانے میں ماں کا نان و نفقہ حسب قدرت بچے
 کے باپ کے سر ہوگا، لیکن دونوں میں سے کسی کو بھی ان کی استطاعت سے زیادہ بوجھ
 اٹھانے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ پہلی آیت جس میں بچوں کی نگہداشت سے
 متعلق احکامات بیان کیے گئے ہیں اس کی رو سے بعض فقہاء کے مطابق مطلقہ ماں بچے کو دودھ
 پلانے پر مجبور نہیں ہے۔ اگر وہ اس ذمہ داری کو قبول کر لیتی ہے تو وہ کرایہ پر پلائی ہوئی کسی
 بھی آٹا کی طرح دودھ پلائی کے معاوضہ کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ دوسرے فقہاء دوسری آیت
 کی بنیاد پر ماں کے سرخواہ مطلقہ ہوا فیہ مطلقہ بچے کو دودھ پلانے کی ذمہ داری دلاتے
 ہیں۔ بعض دوسرے (مثلاً مالکی) فقہاء کا خیال ہے کہ غیر مطلقہ ماں متعین مدت تک بچے
 کو دودھ پلانے پر مجبور ہے لیکن مطلقہ عورت کو اس پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔ اگر
 بچہ کسی دوسری عورت کے دودھ کو منہ نہ لگائے تو ماں کو خواہ وہ مطلقہ ہو یا غیر مطلقہ
 بہر صورت بچے کو دودھ پلانا پڑے گا۔ مختلف فقہی مسلکوں کے پیروں دوسرے
 مسائل پر توجہ دے بغیر اپنے مسلک کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ یہاں یہ سمجھ لینا چاہئے
 کہ قرآن میں مذکور دو برس کی مدت کو والدین کی باہمی رضامندی سے
 کم بھی کیا جاسکتا ہے۔

جب تک والدین میاں بیوی کی حیثیت سے ساتھ ساتھ رہ رہے ہوں اس وقت
 تک دونوں کے دونوں بچوں کی پرورش اور ان کی تربیت کے ذمہ دار ہیں۔ باپ کے
 سر بچوں کی مادی ضروریات ہیں اور ماں ان کی جسمانی دیکھ بھال اور ذہنی اور مذہبی تربیت
 کی ذمہ دار ہے۔ والدین میں اختلافات پیدا ہو جانے کی صورت میں چھوٹے بچوں کی حضانت
 کا حق ماں کو حاصل ہوگا۔ قرآن نے حضانت کی مدت کی کوئی تعیین نہیں
 کی ہے اسی وجہ سے مختلف فقہی مذاہب نے اس موضوع پر اپنے اپنے طریقوں سے اظہار خیال
 کیا ہے۔ شیعہ فقہ کی رو سے دو برس کی مدت شہ خوارگی کے دوران بچہ ماں کے پاس رہے گا،
 بشرطیکہ ماں آزاد اور مسلمان ہو۔ دودھ چھٹنے کے بعد لڑکا تو فوراً باپ کی نگرانی میں آجائے گا

لیکن لڑکی سات برس کی عمر تک ماں کے پاس رہے گی۔ اس کے بعد لڑکی بھی باپ کو مل جائے گی۔ اگر لڑکے کی دو برس کی عمر یا لڑکی کی سات برس کی عمر سے پہلے ہی ماں مر جائے تو یہ بچے بھی باپ کے سپرد کر دئے جائیں گے۔ اسی طرح اگر اس مدت کے دوران شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیدیتا ہے تو پھر حق حضانہ باپ کو حاصل ہوگا۔ باپ کے مرنے کی صورت میں بچے ماں کی حضانہ میں رہیں گے۔^{۲۵}

شافعی فقہ کی رو سے اولین سات برس تک اولاد کی حضانہ ماں کو حاصل رہتی ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ سات برس کی عمر میں بچوں میں اتنی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ خود یہ فیصلہ کر سکیں کہ مستقبل میں وہ باپ یا ماں میں سے کس کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں شرط یہ ہے کہ ماں آزاد مسلمہ ہو اس کے ہوش و حواس درست ہوں اور اسے عدالت سے کوئی سزا نہ ملی ہو قابل اعتبار ہو اور اس کے پاس رہنے کے لیے مکان ہو اور اس نے دوسری شادی نہ کر لی ہو۔^{۲۶}

مالکی فقہ کی رو سے لڑکے پر اس کے بالغ ہو جانے تک اور لڑکی پر اس کی شادی ہو جانے تک ماں کی حضانہ باقی رہے گی۔ اس سلسلے میں ماں کے غیر مسلم، مطلقہ یا بیوہ ہونے کا کوئی خیال نہیں کیا جائے گا۔^{۲۷}

فقہ کی کتابوں میں ان رشتہ داروں کی ایک تفصیلی فہرست ملتی ہے جو علی الترتیب اپنے قیم رشتہ داروں کی دیکھ بھال کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ قرآن تو اس سلسلے میں کچھ زیادہ نہیں کہتا، لیکن مسلم سماج میں اس مسئلے نے اکثر و بیشتر سر اٹھایا ہوگا خصوصاً ایسی صورت میں جب کہ باپ کا انتقال ہو جائے اور ماں کے پاس بچوں کی دیکھ بھال کا کوئی معقول ذریعہ نہ ہو۔ چونکہ اسلام کی عطا کردہ آزادی کے باوجود قبائل میں رنگوت اندر سیاہ“ (ENDOGAMY) کا عام رواج تھا جس کی رو سے قیم یا مطلقہ عورت کے بچے قبیلہ ہی کا ایک حصہ سمجھے جاتے تھے۔ لیکن قبیلہ جمہوریت مجموعی ایسے بچوں کی پرورش کی ذمہ داری اپنے سر نہیں لیتا تھا۔ تا آنکہ وہ خود اپنے پیروں پر کھڑے نہ ہوجائے اور قبیلہ کے لیے ان کی اہمیت نہ بجائے۔ حد یہ ہے کہ اگر بیوہ یا مطلقہ عورت کسی دوسرے شخص سے شادی کر لیتی تھی تو اس کے نئے شوہر کو بھی اس کی مرضی کے خلاف اس بات پر مجبور نہیں کیا جاسکتا تھا کہ وہ مزید لوگوں کے پیٹ بھرنے کی ذمہ داری اپنے سر لے۔

جہاں دگوت باہر پہاہ“ (EXOGAMY) کا چلن تھا وہاں بیوہ عورتیں اپنے خنک
بچوں کے ساتھ اپنے آبائی قبیلے میں لوٹ جاتی تھیں تو کہہ سکتے تھے کہ یہ بیوہ کے قبیلہ والے
ان بچوں کی ذمہ داری اپنے سر نہیں لیتے تھے لہذا یہ کہ وہ اتنے بڑے ہوں کہ ان سے
قبیلہ کو فائدہ پہنچ سکے۔

اگرچہ یتیم اور بے یار و مددگار بچوں کے لیے پیغمبر اسلام نے بظاہر متعین قواعد
ہمیں بنائے لیکن مسلم سماج میں غریبوں اور مفلسوں کی دیکھ بھال کے لیے اوقات ہوتے
ہیں اور لقیطہ دلاوارث پائے ہوئے غمولود
طور سے پوری امت پر ہوتی ہے۔

شارع نے قرآن میں بلوغت کی کوئی متعین عمر نہیں بتائی ہے لیکن اشارۃً قرآن
۲۴: ۵۹ یہ بتا دیا ہے کہ احتلام بلوغت کی پہچان ہے۔ فقہی مذاہب کی
اکثریت کا خیال ہے کہ پندرہ برس کے لڑکے کو مرد شمار کرنا چاہئے۔ اس خیال کی تائید میں
آنحضرت (صلعم) کی طرف منسوب ایک حدیث پیش کی جاتی ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عمر
اپنے ایک آزاد کردہ غلام سے یہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد کے مال غنیمت میں سے آنحضرت
صلعم نے انھیں کوئی حصہ اس بنا پر نہیں دیا تھا کہ وہ اس وقت چودہ سال کے ہونے
کی بنا پر جنگ میں شرکت نہیں کر سکے تھے۔ لیکن ایک سال کے بعد جب غزوہ خندق میں
مال غنیمت حاصل ہوا تو انہیں حصہ دیا گیا۔

مال کی قانونی عمر ان لوگوں کے لیے ہے جن میں جسمانی طور سے بلوغت
کے آثار ظاہر نہ ہوں، لیکن اگر اس سے پہلے ہی کسی شخص میں بلوغت کے آثار پائے جاتے
ہیں تو پھر وہ اسل سے پہلے ہی اسے بالغ تصور کیا جائے گا، بشرطیکہ اس کی عمر و سال سے
کم کی نہ ہو۔ اسی طرح لڑکی کے معاملے میں بھی یا تو پندرہ برس کی قانونی عمر کا لحاظ کیا
جائے گا یا پھر ظاہری جسمانی علامات سے یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ حدود نسائیت میں
داخل ہو گئی ہے یا نہیں۔ امام ابوحنیفہ کی رائے میں بلوغت کی قانونی عمر ۱۵ برس ہے
وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ کسی کی ولایت میں ہو اور دل کو یہ اطمینان نہ ہو کہ وہ
اپنی جائداد کی ٹھیک طور سے دیکھ بھال کر سکے گا تو نابالغی کی مدت میں سات برس
کا مزید اضافہ کر دیا جائے گا۔ اس طرح ایسا شخص ۲۵ سال کی عمر میں قانونی طور پر بالغ

تابانیہ کے زمانے میں بچوں کو اپنی ذات یا اپنی جائداد کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ اس طرح وہ عملاً اپنے کسی بڑے کی سرپرستی میں رہتے ہیں۔ یہ سرپرستی تین قسم کی ہوتی ہے۔ سرپرستی کی پہلی قسم میں رجس کا ذکر اوپر ہو چکا ہے، بالکل چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال آتی ہے جو والدین کی مشترکہ ذمہ داری ہوتی ہے، اور جیسا کہ ہم نے اوپر لکھا ہے اگر ماں کو طلاق ہو جاتی ہے تو بچے ماں کی تحویل میں ایک خاص عمر تک رہتے ہیں جس کی مدت مختلف فقہی مذاہب کے پیش نظر اسے لے کر ۷ برس تک کی ہے بچے کی ساتویں سال گھر سے پہلے ہی اگر ماں کا انتقال ہو جائے تو بقیہ مدت کے لیے بچہ اپنی نانی اور اس کی غیر موجودگی میں پر نانی کی تحویل میں رہے گا۔ اگر یہ رشتہ دار بھی موجود نہ ہوں تو بقیہ مدت کی ذمہ داری باپ کے سر ہوگی۔ اگر ماں باپ دونوں زمرہ ہوں لیکن ان میں طلاق ہو چکی ہو تو وہ فقہی مذاہب جن کے یہاں سات برس کی عمر میں بچے میں قوت تیز پیدا ہو جاتی ہے بچے کو یہ حق دیتے ہیں کہ وہ والدین میں سے کسی ایک کے ساتھ رہے گا خود فیصلہ کرے بشرطیکہ بچہ جس کے ساتھ رہنا پسند کرے وہ مسلمان مقلد و بالغ اور آزاد ہو۔ اگر ماں اپنی دوسری شادی بچے کے غیر رشتہ داروں میں کر لیتی ہے تو پھر اسے بچے کو اپنی نگرانی میں رکھنے کا حق حاصل نہیں رہے گا۔

مذکورہ بالا ولایت سے پوری طرح منسلک دوسری قسم کی ولایت ہے جس کے دائرہ میں اولاد کی شادی کا مسئلہ آتا ہے۔ اس قسم کے سرپرست کو اصطلاحاً "ولی" کہتے ہیں جس کے حقوق و اختیارات کا تفصیلی ذکر اوپر شادی بیاہ کے سلسلے میں ہو چکا ہے۔ اس ولایت میں باپ کو اولیت حاصل ہے اور اس کی غیر موجودگی میں باپ کا قریب ترین مرد رشتہ دار ولی کا درجہ رکھتا ہے۔ ولی کے لیے مسلمان اور بالغ ہونا شرط ہے۔ اگر کسی مسلمان لڑکی کا باپ جیسا ہی ہو تو اسے لڑکی کی شادی کرنے کا حق نہیں ہے۔

تیسری قسم کی سرپرستی نابالغوں کی جائداد کے انتظامات سے متعلق ہے۔ یہاں باپ کی غیر موجودگی میں دادا یا اس کا متعین کردہ کوئی شخص بچے کا ولی ہوتا ہے۔ جائداد کے ولی صرف مرد ہو سکتے ہیں، لیکن بعض فقہاء کا خیال ہے کہ اگر بچے کی ماں اپنے ولی بنائے جانے کی درخواست کرے تو اس پر غور کیا جائے گا۔

سرپرستی کی ان تمام قسموں میں بچوں پر باپ کا اختیار بہت زیادہ ہے۔ وہ اگر چاہیں غلام بنا کر فروخت نہیں کر سکتا لیکن اکثر فقہاء کے بقول اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی کنواری لڑکی کی شادی جس مرد سے چاہے کر دے۔ اسی طرح وہ اپنی مرضی سے نابالغ لڑکیوں کی بھی شادی کر سکتا ہے۔ عیسائی مذہب میں وہ اپنے کسی ایسے نافرمان شادی شدہ لڑکے کو جو خود اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو اپنے گھر سے نکال باہر کر سکتا ہے اور اسے خاندانی جائیداد سے عاق کر سکتا ہے۔ اپنی جائیداد اگرچہ وہ بلا شرکت غیر سے مالک ہوتا ہے لیکن اس میں سے ایک خاص حد تک ہی وہ غیر متعلق لوگوں کے بارے میں کوئی وصیت کر سکتا ہے۔ عام طور سے اپنے اختیارات کو مٹوانے میں والدین کو کوئی دشواری نہیں ہوتی کیونکہ قرآن نے ان کے اس حق پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ یہی سبب ہے کہ شادی شدہ اولاد بھی بالعموم اپنے والدین کو بڑی وقعت کی نظروں سے دیکھتی ہے۔

تیم کے ولی کو بھی کم دشمن باپ ہی کے اتنے اختیارات حاصل نہیں۔ باپ کو اپنے نابالغ لڑکے کا نکاح کر دینے کا حق حاصل ہے اور یہ نکاح لڑکے کے بالغ ہو جانے کے بعد بھی باقی رہے گا۔ لیکن اگر باپ کے علاوہ کسی دوسرے ولی نے نکاح کی اجازت دی ہے تو بالغ ہونے کے بعد لڑکا ایسے نکاح کو نامنظور کر سکتا ہے۔ کوئی نابالغ اپنے ولی کی اجازت کے بغیر خود سے اپنی جائیداد کے متعلق کوئی معاملہ نہیں کر سکتا۔ خود ولی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ زیر ولایت نابالغ کی جائیداد پر اس کے مفاد کے برخلاف کوئی معاملہ کرے۔ ہاں قرآن اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر ولی حقیقتاً ضرور عہد ہو تو زیر ولایت نابالغ بچے کی جائیداد سے مناسب معاملہ کر سکتا ہے۔ جب تیم بچہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے تو پھر اس کی انتظامی صلاحیتوں کی طرف سے اطمینان کر لینے کے بعد جائیداد اس کے سپرد کر دی جائے گی۔^۱ امام ابو حنیفہ کا کہنا ہے کہ اگر کسی تیم میں انتظامی صلاحیتیں خواہ ہوں یا نہ ہوں۔ لیکن جب وہ پچیس سال کا ہو جائے گا جائیداد اس کے سپرد کر دی جائے گی بشرطیکہ وہ ذہنی طور سے ناکارہ نہ ہو۔^۲

ابھی تک جو کچھ ہم نے ذکر کیا ہے اس کے مطابق اسلامی معاشرہ میں بچوں کی حیثیت مغربی نظام کے تحت رہنے والے بچوں سے کچھ بہت زیادہ مختلف نہیں ہے۔ ہاں۔ وراثت کے معاملے میں ان دونوں کے درمیان بہت واضح فرق ہے۔ اس موضوع

پر قرآن نے اپنے احکامات کے ذریعہ بعض وقتی ضروریات کی طرف توجہ کیے بغیر عورتوں کو بھی اپنے رشتہ داروں کا وارث بنا کر قبل اسلام کے رسم و رواج میں عظیم الشان اصلاح کی ہے۔ ایام جاہلیت میں اصولی طور پر نئی ملکیت میں صرف وہی مل و اسباب آتے تھے جو دوسرے قبائل پر حملہ کر کے حاصل کیے جاتے تھے اور جن کے حاصل کرنے میں پورا خاندان یا قبیلہ اجتماعی طور سے شریک رہتا تھا۔ جب سردار قبیلہ مال غنیمت میں سے اپنا متعینہ چوٹھائی حصہ لے لیتا تھا تو بقیہ مال ان تمام لوگوں میں مساوی طور پر تقسیم کیا جاتا تھا جنہوں نے اسے حاصل کرنے میں ہاتھ بٹایا ہوتا تھا۔ اس طرح ایک شخص کے مرنے کے بعد اس کے مال میں اس کا پورا قبیلہ کسی نہ کسی طور پر ملکیت کا حق رکھتا تھا۔ آنحضرت ﷺ نے اسلامی وراثت کے حواصیل امت کے سامنے پیش کیے اس میں انہوں نے اس رواج کی روح کو باقی رکھا۔ اسلام کے نئے قوانین میں اس بات کا پورا لحاظ رکھا گیا ہے کہ مرنے والے کی پوری جائیداد کسی ایک شخص کے قبضے میں نہ چلی جائے۔ اس خدشہ کو دور کرنے کے لیے ہر لڑکے کو اس کی عمر کا لحاظ کیے بغیر والدین کی جائیداد میں وراثت کا حق دیا گیا ہے۔ نیز والدین بھائیوں بیویوں اور لڑکیوں کے حصے بھی طے کر دئے گئے ہیں۔ قرآن نے لڑکے کو والدین کی جائیداد میں سے ملنے والے حصہ کا تعین نہیں کیا ہے۔ ہاں مرنے والے کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد میں لڑکوں کو چھوڑ کر بقیہ تمام رشتہ داروں کے درجے متعین کر دئے ہیں۔ مرنے والے کی جائیداد میں سے سب سے پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے گا اس کے بعد ایک مخصوص حصہ کے اندر اس کی وصیتوں کو پورا کیا جائے گا۔ پھر جو کچھ بچے کا ہے قرآنی حصوں کے مطابق ورثہ میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ قانون دانوں نے وراثت سے متعلق قرآنی حصوں کی تفصیلی جدولیں تیار کی ہیں جن کو اسلامی قانون کی کتابوں میں دیکھا جاسکتا ہے۔ یہاں پر ہم صرف لڑکے اور لڑکیوں کے حقوق سے بحث کریں گے۔ کوئی بھی موصی (TESTATOR) قاعدہ کے مطابق قرض کی ادائیگی کے بعد بچنے والی جائیداد کے زیادہ سے زیادہ تنہائی حصے کے بارے میں وصیت کر سکتا ہے۔ اس کے بعد جو کچھ بچے کا ہے یا اگر اس نے کوئی وصیت نہیں کی ہے تو ادائیگی قرض کے بعد جو کچھ بچے کا وہ قرآن میں مذکور ورثہ کے درمیان قرآنی حصہ رسد کی مطابق تقسیم کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو کچھ بچہ رہے گا وہ لڑکوں کو دیدیا جائے گا۔ قرآن میں جو ا کہ پلو مٹی کے لڑکے کو خاص طور

کے کوئی حق نہیں دیا گیا ہے اس لیے قانون وراثت کی رو سے تمام لڑکے اپنے باپ کی جائداد میں سے مساوی حصہ پائیں گے، اگر مرنے والے نے لڑکوں کے علاوہ لڑکیاں بھی چھوڑی ہیں تو ان کا قرآنی کے مطابق وہ لڑکوں سے نصف پائیں گی۔

قرآن نے ورثہ کی فہرست میں لڑکیوں کا خاص طور سے ذکر کیا ہے، اگر مرنے والے نے کوئی لڑکا نہیں چھوڑا ہے بلکہ صرف ایک لڑکی چھوڑی ہے تو اسے قرض کی ادائیگی اور وصیت کی تکمیل کے بعد بچنے والی جائداد کا نصف دیا جائے گا۔ اگر دو یا دو سے زیادہ لڑکیاں ہیں تو پھر جائداد کے دو تہائی حصے میں سے ہر ایک برابر برابر حصہ پائیں گی، اگر کوئی دوسرا قانونی وارث موجود نہ ہو تو بعض فقہاء کے مطابق بقیہ جائداد بھی مرنے والی کی لڑکی یا لڑکیوں کو ملے گی لیکن کچھ فقہاء اس رائے سے متفق نہیں ہیں۔ قانون کی رو سے حصوں کی تقسیم میں کسی غلطی کی بنا پر کسی بھی لڑکے یا لڑکی کو وراثت سے محروم نہیں قرار دیا جاسکتا۔ لیکن جہاں تک مسلمانوں کے عمل کا سوال ہے یہ کہا جاسکتا ہے کہ لڑکیوں کو شاذ و نادر ہی باپ کی جائداد میں سے حصہ ملتا ہے۔ مثلاً مراکش کے بعض قبائل میں صرف لڑکے ہی وارث ہوتے ہیں۔ اور شادی شدہ عورت کا وارث اس کا شوہر ہوتا ہے، بچے نہیں بنتے کبابیشیوں کے یہاں بھی وراثت صرف لڑکوں کو ملتی ہے۔ اور اگر لڑکے نہ ہوں تو مرحوم کے بھائیوں کو، اور وہ بھی نہ ہوں تو دوسرے ہمدی مرد رشتہ داروں کو ملتی ہے۔ لڑکیوں اور دوسری خواتین رشتہ داروں کو قرآن کے واضح احکامات کے برخلاف کوئی حصہ نہیں دیا جاتا۔ مگر اس کے باوجود انھیں اپنے حصے میں سے کچھ نہ کچھ پانے کی امید لگی رہتی ہے۔ اسی طرح فلسطین کے بدو بھی اگرچہ ترکوں نے ان پر شرعی قوانین نافذ کرنے کی پوری کوشش کی تھی، اپنے یہاں کے رواج کے مطابق لڑکیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے۔

چونکہ اسلام میں جیٹانی (خلف اکبر) (PRIMOGENITORS) کو کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے اس لیے لڑکے کو خواہ وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو پوتے پر فوقیت حاصل ہے خواہ وہ پوتا اپنے دادا کے سب سے بڑے لڑکے کا خلف اکبر ہی کیوں نہ ہو۔ اس طرح خلافت اسلامیہ کی جانشینی کے جو نقشے ہمارے سامنے ہیں ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اکثر و بیشتر بجائی ہی یکے بعد دیگرے تخت پر بیٹھے رہے ہیں۔ مثلاً ہارون رشید کے نبیوں لڑکے امین، مامون اور معتزم علی الترتیب چھٹے، ساتویں اور آٹھویں عباسی خلیفہ

کی حیثیت سے تخت پر بیٹھے لیکن امین کے لڑکے کو تخت نہیں ملا، حالانکہ وہ ہارون کا بیٹا تھا۔ اس کا لڑکا تخت پر بیٹھے لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے برخلاف بعد کے خلفاء میں یہ عام رواج ہو گیا تھا کہ باپ کے بعد بیٹا تخت و تاج کا وارث ہوتا تھا۔ محمد سوم (وفات ۱۵۹۵ء) تک خلافت عثمانیہ کے تقریباً سب ہی خلفاء اپنے بعد اپنے لڑکے کو تخت پر بٹھانے میں کامیاب ہوئے۔ محمد سوم کے بعد سب سے بڑے ہم جہدی محمد درشتہ دار کو تخت ملنے لگا۔ شیعوں کے یہاں جیٹائی کو کسی نہ کسی حد تک تسلیم کیا گیا ہے۔ مثلاً فارس کے کاچاری خاندان میں ہر بادشاہ نے اپنے لڑکے ہی کو تخت کا وارث بنایا۔

ابن بطوطہ نے اس کے برخلاف سلطنت تملکڑا (TAMIL) کے ایک دوسرے رواج کا ذکر کیا ہے جہاں بادشاہ کے مرنے کے بعد تخت پر قانوناً اس کے بھائی کا حق ہوتا تھا۔ یہ رواج بہت حد تک دوسرے معاملات میں تو ریج قبیلہ کے رسم و رواج سے ملتا جلتا ہے۔ اگرچہ اب تو ریج کے یہاں بھی آبائی حصب قریب قریب ختم ہو گیا ہے۔

فقہاء و مفسرین قرآن نے بعض ایسی صورتیں بیان کی ہیں جن کی رو سے ناپسندیدہ اشخاص کو وراثت سے محروم کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً قاتل کو مقتول کی جائداد سے وراثت نہیں مل سکتی خواہ یہ قاتل عداوت ہو یا سبقت ہو۔ اسی طرح مرتد بھی وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی وارث غلام بنالیا جائے یا وہ مذہب غیر مسلم ہو تو اسے وراثت نہیں ملے گی۔ ناجائز اولاد کو بھی باپ کی جائداد سے حصہ نہیں ملے گا۔ لیکن وہ ماں کی جائداد کا وارث ہوگا اور ماں کے دوسرے بچوں کا رشتہ دار تسلیم کیا جائے گا۔ اس طرح ایسے بچے منی فقہ کے مطابق اپنی ماں کے رشتہ داروں کے وارث بھی ہوں گے۔ لیکن شیعہ فقہ یہ کہتی ہے کہ ایسا بچہ نہ تو اپنی ماں اور اس کے رشتہ داروں کا وارث ہو سکتا ہے اور نہ ہی وہ لوگ اس کے وارث ہو سکتے ہیں۔ ہاں اگر اس کی پیدائش کے بعد باپ نے لعان کے ذریعہ اس بچے کو اپنا تسلیم کرنے سے انکار کیا ہو تب اسے اپنی ماں کا جائداد میں سے حصہ ملے گا۔

اسلام میں لے پا لگی (ADOPTION) کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسلام سے پہلے عرب کے سماج میں قبیلہ کے ”داعیہ“ دے پالک، کو قبیلے کے دوسرے اصل ممبروں کے مثل حقوق حاصل ہوتے تھے۔ وہ مال غنیمت اور وراثت میں برابر کا حصہ پاتا تھا۔ اور جنگ میں دوسروں کی طرح شریک ہوتا تھا۔ حتیٰ کہ اس وقت لڑکیوں کو بھی گود لیا جاسکتا تھا۔ اور وہ مرد وراثت کی مخالفت کے باوجود اکثر و بیشتر وراثت میں حصہ پاتی تھیں۔ چوتھے قبیلہ بھی لے پالک کی جائدا دیں سے حصہ پاتا تھا اس لیے کہ یہ بھی خلیج حیثیت سے صاحب جائدا شخص کو بھی قبیلہ کا ممبر بن جانے کی دعوت دی جاتی تھی۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ قبیلہ والوں کی اس بدعتی کو بھانپ کر لوگ ممبر بننے سے انکار بھی کر دیتے تھے جیسا کہ گلوکار نصیب نے کیا تھا۔

خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمعیت سے پہلے ایک غلام زید بن حارثہ نامی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جب زید کے والد اور چچا انھیں آزاد کرانے کے لیے زرفدیہ لے کر مکہ آئے تو آپ نے زید پر یہ فیصلہ چھوڑا کہ وہ اپنے گھر جانا چاہتے ہیں یا آپ کے پاس رہنا چاہتے ہیں۔ زید نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنا پسند کیا۔ تب آنحضرت نے حاضرین کو مخاطب کر کے کہا ”اؤ تم لوگ گواہ رہو کہ زید میرے لڑکے ہیں۔ میں ان کا وارث ہوں اور یہ میرے وارث ہیں،“ اس کے بعد انھیں زید بن محمد کہا جانے لگا۔ کچھ دنوں کے بعد ایسا واقعہ پیش آیا جس سے لے پالک کی حیثیت میں نمایاں تبدیلی آگئی۔ پیغمبر خود زید کی منکوحہ سے شادی کرنا چاہتے تھے اس لیے انھوں نے زید سے امر کر کے ان کی بیوی کو طلاق دلوائی تاکہ وہ خود ان سے شادی کر سکیں اس واقعہ پر چھ میگوئیاں شروع ہو گئیں اور لوگ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو اپنے بیٹے کی بیویوں سے شادی کرنے کو منع کیا ہے اور دوسری طرف خود اپنے بیٹے زید کی بیوی سے شادی کر لی ہے۔ ان الزامات کی صفائی دینے کے لیے وحی نازل ہوئی جس کی رو سے آپ کے فعل کو درست قرار دیا گیا۔ ایک وحی میں یہ کہا گیا کہ پیغمبر کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اور دوسری میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے لے پالک کو حقیقی اولاد کا مرتبہ نہیں دیا ہے۔ اس لیے انھیں ان کے اصلی باپوں کی نسبت سے پکارنا چاہیے۔ اس کے بعد زید کو پھر سے زید بن محمد کے بجائے زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔

حنفی فقہانے اس قرآنی واقعہ کی تشریح کرتے ہوئے لے پالک لڑکوں کو وراثت سے محروم قرار دیا ہے اور ایسے لڑکوں پر وہ فرائض بھی نہیں عائد کیے ہیں جو حقیقی لڑکوں پر

(از روئے شرع) عائد ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں صرف اتنی بات کا لحاظ رکھا گیا ہے کہ لے پاک اور گود لینے والے والدین کے درمیان شادی بیاہ کو مستحسن نہیں قرار دیا گیا ہے۔ اس پابندی کے علاوہ اور کوئی ایسی شرط نہیں ہے جو کسی آزاد بالغ مسلمان مرد یا عورت کو بشرطیکہ اس کا شوہر راضی ہو کسی بچے کو — اگر وہ سمجھدار ہو تو اس کی رضامندی سے — گود لینے سے مانع ہو۔ اگر لے پاک کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بھی زندہ موجود ہو تو ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری گود لینے والے پر قانونی نہیں بلکہ صرف ایک اخلاقی فریضہ کی حیثیت رکھتی ہے۔

حنفیوں کے برخلاف مالکیوں کے یہاں لے پاک اپنے منہ بولے والدین کی جائیداد کا وارث ہوتا ہے لیکن اسی مسئلے میں شرط یہ ہے کہ جس بچے کو گود لیا گیا ہے وہ پہلے سے اپنے منہ بولے والدین کا وارث نہ ہو۔ یہ شرط اس خیال سے رکھی گئی ہے کہ کسی شخص کو اس کے متعینہ حصے سے زیادہ حصہ وراثت میں نہ مل جائے۔

جنوبی فلسطین کے بعض قبیلوں میں جزوی لے پاکی کا رواج ہے اس کی رو سے جب کوئی غیر متعلق شخص کچھ دنوں تک کسی گھرانے کا ممبر بن کر رہتا ہے تو وہ اس گھرانے کا ایک فرد سمجھا جانے لگتا ہے۔ وہ اس گھرانے کے کسی فرد کا وارث تو نہیں ہوتا لیکن گھرانے کی مشترکہ جائیداد میں سے اسے کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے۔ ان کے یہاں حقیقی لے پاکی کا بھی رواج ہے اس کی رو سے لے پاک لڑکے اور منہ بولے باپ کے درمیان اسمی اور خونی رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ اس طرح منہ بولا باپ گویا اسے اپنا خون ماننا ہے اور اسے اپنا نام عطا کرتا ہے، اور اگر قبیلے والے راضی ہوں تو اس قسم کا لے پاک بچہ قبیلے کی کسی لڑکی سے شادی بھی کر سکتا ہے۔ ۷۷

باب ۴

اسلامی فلسفہ قانون

غالب اسلامی نقطہ نظر کے مطابق فقہ (یعنی فلسفہ قانون یا جوس پردٹنس) مذہب کے عملی اصول کے علم کو کہتے ہیں۔ اس بات کو ذرا تفصیل کے ساتھ یوں کہا جاسکتا ہے کہ جو لوگ احکام خداوندی کی پیروی کو لازمی سمجھتے ہیں انھیں فقہ کے ذریعہ معلوم ہوتا ہے کہ کون سے کام ضروری (واجب) ہیں، کون سے ممنوع (مختور) ہیں۔ کسی کام کا کرنا مستحسن (مستحب) ہے اور کون سا کام مکروہ یا صرف مباح ہے۔ اس علم کا ذریعہ قرآن و حدیث کے علاوہ فقہاء کی بحثوں کے وہ نتائج ہیں جو انہوں نے قرآن و حدیث کی بنیاد پر نکالے ہیں۔ اصول فقہ اور علم کلام (یعنی اذعاناً - DOGMATIC اور مکتباً - SCHOLASTIC علم الہیات) کے مجموعہ کو اصطلاحاً شریعت یا شرع کہتے ہیں، جس کے لفظی معنی ر خدا کی سربراہی میں قائم ہونے والی حکومت الہیہ تک پہنچانے والی راہ یا سڑک اور اس طرح علماء اسلامی قانون، کے ہیں لیکن فقہ صرف جیساویوں کے کلیسانی قانون کی طرح نہیں ہے کیونکہ اس کی تشریح کے مطابق اس میں ان تمام لوگوں کے مرتب کردہ قوانین شامل ہیں جو قانون بنانے کی حیثیت رکھتے تھے۔

اسلام کی نظر باقی دنیا داس کتاب پر قائم ہے جسے قرآن کہتے ہیں۔ قرآن عربی لفظ ہے جو ”قرأ“ کے مادہ سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہیں ”اس نے پڑھا“ یا ”تلوات کی“، یقیناً کتاب میں قرآن کا لفظ صرف ایک آیت یا ایک سورہہ یا کئی سورتوں کے مجموعہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال میں قرآن ”روح محفوظ“ پر لکھی ہوئی ”ام الکتاب“ میں مذکور ان ”روحیوں“ کے مجموعہ کا نام ہے جنہیں بوقت ضرورت ”روح الامین“ یا جبرئیل وقتاً فوقتاً زمین پر لاتے رہے ہیں۔

قرآن میں رسول کو جس طرح مسلسل ”پڑھئے“ یا ”پیغام پہنچانے“ پر ابھارا گیا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آسمانی پیغام خود خدا کا اعلان کرایا ہوا ہے اور اس کا مقصد ”نیکو کاروں کے واسطے ہدایت“ اور ”ہر معاملہ میں رہبری“ ”مہیا کرنا ہے۔“ قرآن کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس میں ماضی کی تمام صداقتوں کی روح موجود ہے اور اس سے پہلے موسیٰ کو بھی اسی قسم کی کتاب دی گئی تھی جس کی تصدیق جہاں جہاں ضروری ہے قرآن کرتا ہے ﷺ

قرآن میں بار بار وضاحت کی گئی ہے کہ اسے عربی یعنی پیغمبر کی زبان میں نازل کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے یہ کتاب ازاول تا آخر واضح اور قابل فہم ہے۔ اور اگر ہم اس قرآن کو نہ سمجھ سکیں تو یہ [مخالفین یا شاید موافقین] لوگ کہتے ہیں کہ اس کی آیتیں جب تک واضح نہ کی جائیں گی ہم اسے قبول نہ کریں گے۔ لہذا یہ کیا بات ہے کہ کتاب محمدی اور پیغمبر عربی ہے؟ ﷺ

اس وقت جو قرآن دنیا میں موجود ہے اس میں مختلف مضمونات پر مشتمل سورتیں ہیں بحیثیت مجموعی ان سورتوں میں اپنے مفہوم کے اعتبار سے صحیح — وہ پند و تلقین ہیں جو مختلف اوقات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہوئے۔ گمان غالب یہ ہے کہ نہ تو خود آپ نے اپنے ارشادات کو پہلے سے قلمبند کر رکھا تھا اور نہ ہی بعد میں اسے لکھا۔ اور اتنی بات تو مسلم روایات سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ آپ بذات خود اتمی تھے۔ بہر حال تاریخ میں ان کا تبیین وحی کے نام سے ہو رہا ہے۔ جنہیں آپ نے مختلف اوقات میں قرآن کو لکھنے کے لیے نازل فرمایا تھا۔ بایں ہمہ یہ بات محسوس ہی سوچی جاسکتی ہے کہ قرآن کے اولین حصے ان متعین مواقع پر مشتمل ہیں جن کی پہلے سے مشق کر لی گئی تھی۔ کیونکہ ان کے پڑھنے سے سرتاسر آمد کا تاثر پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے اور غالباً یہ واقعہ بھی ہو گا کہ بالخصوص اعداد و شمار سے متعلق قانونی نقاط پر — جنہیں حافظے میں لکھنا مشکل ہوتا — کچھ تحریری یا وادائیں شروع ہی میں محفوظ کر لی گئی ہوں۔ ورنہ وحی کا بڑا حصہ تو لوگوں کے حافظوں میں محفوظ رہا ہے جسے آنحضرت کے انتقال کے بعد لوگوں کی یادداشت اور منتشر لکھے ہوئے کلمات کی مدد سے باقاعدہ طور پر مرتب کیا گیا۔ ﷺ

جہاں تک سورتوں کی ترتیب کا تعلق ہے اس میں سورتوں کے سائز کو مد نظر رکھتے ہوئے طویل سورتوں کو پہلے رکھا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد جو دعائیہ حیثیت رکھتی ہے

بڑی بڑی سورتوں کو پہلے جگہ دی گئی ہے اس کے بعد مندرجہ مختصر سورتیں آتی ہیں۔ یہ بات یقین سے کہنا مشکل ہے کہ ہر سورۃ ایک مستقل وعظ (DISCOURSE) کی حیثیت رکھتی ہے یا مختلف مواضع کو یکجا کر دیا گیا ہے۔ بہر حال اس بات کا امکان موجود ہے کہ بعض طویل سورتیں جن میں مختلف مضامین سے بحث کی گئی ہے، ایک ہی نشست میں نازل ہوئی ہوں۔ سورتوں کو تاریخ نزول کی بنیاد پر جمع کرنے کے بجائے انھیں ان کی طوالت و اختصار کے اعتبار سے ترتیب دینے کا مطلب تاریخی ترتیب کی اہمیت سے ناواقفیت نہیں ہے کیوں کہ ہر سورت کے شروع میں ممکنہ حد تک صحت کے ساتھ یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ یہ سورۃ آنحضرت کے کئی دور میں نازل ہوئی تھی یا مدنی دور میں [ؑ]۔

مضبوط سے مضبوط حافظہ بھی اکثر و بیشتر صرف ایک بار کی سنی ہوئی بات کو، خصوصاً اگر اس پر زیادہ دن گزر جائیں، اس کی تمام تفصیلات کے ساتھ اسے ذہن میں محفوظ نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن میں بیشتر مواقع پر اخلاق و ابہام کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ مزید برآں کتاب کے متن کی اختلافات نے معاملہ کو اور الجھا دیا ہے۔ یہ اختلافات عربی کے تفسیر طرز، تفسیر کی وجہ سے جو اپنے اولین دور میں زبان کو قید تحریر میں لانے کا ایک ناکافی ذریعہ تھا، پیدا ہوئے۔ صرف یہی نہیں کہ اس رسم الخط میں مختصر حروف علت (SHORT VOWEL) کا جس پر عام طور سے اسما اور افعال کی تفریق کا انحصار ہوتا ہے، اہتمام نہیں ہے بلکہ اس رسم الخط میں ایسے بھی کئی ایک حروف ہیں جن کے فرق کو اگر نقطوں سے واضح نہ کیا جائے تو ان میں باہم تمیز کرنا ممکن نہیں ہے۔ علاوہ ازیں قرآن کی مختلف قرائتیں ہیں جس کا بنیادی سبب ان لوگوں کا خصوصی لہجہ ہے جنہوں نے رسول سے قرآن کو سن کر اپنے الفاظ میں دہرایا۔

کہیں کہیں مفہوم بھی غیر واضح ہے۔ اس کا سبب بظاہر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی اہم مواقع پر اچانک فیصلے صادر کرنے پڑتے تھے اور دور رس اثرات کے حامل محکمات اور وراثت ایسے مشکل مسائل کے لیے قوانین بنانے پڑتے تھے۔ علاوہ ازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی شاعرانہ زبان کو از اول تا آخر باقی رکھنے کا اہتمام کیا، حتیٰ کہ آخری دور میں جب کہ وہ قانون کے غیر شاعرانہ مسائل سے دوچار تھے، وہی انداز باقی رہا۔ حالانکہ اس وقت واضح اور صاف زبان میں گفتگو کرنے کی ضرورت تھی۔

کی نیز ابتدائی مدنی سورتیں ایک ایسی جذبات انگیز خطابت سے پر ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نئے پیروؤں کے سامنے ان کا ایمان بڑھانے کے لیے پیش کیں۔ ان سورتوں میں مخالفین کے لیے آتشیں سب و شتم ہے۔ اور دعوے کے ثبوت میں دوزخ، جنت اور یوم آخرت کی تفصیلی نقشہ کشی ہے۔ قرآن میں تورات و انجیل کی حکایتوں کو دہرایا گیا ہے اور اسفار مخدوفہ (APOCRYPHA) کے اقتباسات، ایمان بڑھانے کی خاطر، دئے گئے ہیں۔ لیکن انھیں اتنی تبدیلیوں اور تداخلوں کے ساتھ پیش کیا گیا ہے کہ اس کے پڑھنے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ اصرار دھرے سنی سنائی کہانیوں کو دہرا رہے ہیں۔ وقفہ وقفہ سے اخلاقی احکامات بھی ملتے ہیں، جن میں زید و پیر، بیز گاری، ایفائے عہد، صحیح گواہی، درست ناپ طول، اور والدین کے ساتھ چھ اور احسان مندانہ برتاؤ کی تعلیم دی گئی ہے۔ آداب و مضامین کو بھی فراموش نہیں کیا گیا ہے۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے دنیا پر خدا کے کنٹرول اور اقتدار کو ثابت کرنے کے لیے تخلیق عالم کا بیان ملتا ہے۔ اس سلسلے میں نظر تخلیق (توسموسون) اور تعمیر کائنات کے موضوع پر رسول اللہ کے خیالات ملتے ہیں جو اس موضوع پر اس وقت کے اہل علم میں رائج خیالات سے مختلف نہیں ہیں۔

جہاں تک مذہب، عبادت نیز صحیح مومن کے شہری حقوق و فرائض سے متعلق احکامات کا تعلق ہے تو ان موضوعات پر حسب موقع اشارات تو ملتے ہیں لیکن ضروری واضح احکامات نہیں دکھائی دیتے۔ سورہ المعارج (نمبر ۷۰) سے اس سلسلے میں ایک مثال پیش کی جاسکتی ہے:

”بے شک انسان بنایا گیا ہے بے صبرا۔ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے۔ اور جب اس کو فارغ البالی حاصل ہوتی ہے تو سخت بخیل ہو جاتا ہے۔ مگر ہاں وہ لوگ (اس عیب سے بچے ہوتے ہیں)۔ جو اپنی نماز کی برابر پابندی کرتے ہیں، اور جن کے مالوں میں سوال کرنے والوں کا اور سوال سے بچنے والوں کا ایک مقرر حق ہے، اور جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں، اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں ہے، اور وہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں بجز اپنی بیویوں اور مملوکہ باندیوں کے جن سے انھیں محفوظ نہ رکھنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں۔ ہاں جو لوگ اپنی بیویوں اور باندیوں کے علاوہ

کوئی اور راہ تلاش کریں گے تو وہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اور جو امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں۔ اور جو لوگوں کو ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں، اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں یہ لوگ عزت و احترام کے ساتھ بہشت کے باغوں میں رہیں گے۔

مدنی زندگی میں بھی جہاں پر امت مسلمہ میں روز افزوں اصمت اور پورے عرب میں اسلام کی اشاعت کے باعث پیغمبر اسلام سے امید کی جاسکتی تھی کہ وہ قانونِ مدنی کی طرف متوجہ ہوں گے، واضح ہدایات کی کمی کا احساس ہوتا ہے۔ اگرچہ مدنی سوتیں ملکی سورتوں کے مقابلہ میں زیادہ نشری (PROSAIC) ہیں تاہم ان دونوں کا موضوع کم و بیش ایک ہی ہے۔ جہاں تک مذہب کا تعلق ہے یہی نظر آتا ہے کہ حسب سابق مومنین کو نماز پڑھنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور یومِ آخرت پر ایمان لانے پر مسلسل زور دیا جا رہا ہے۔ تاہم حالات نے رسول اللہ کو قانون سازی پر مجبور کیا۔ اس کے باوجود انھوں نے کچھ تھوڑے سے معمولی قسم کے ضابطے مقرر کرنے کے علاوہ اس سلسلے میں کچھ زیادہ کام نہیں کیا۔

اس کتاب کے ابتدائی حصے میں ہم نے قرآن کے کچھ قوانین کی طرف اشارے کیے ہیں جن کا تعلق غلامی، شادی، اور وراثت سے ہے۔ تقریباً یہ تمام قوانین مدنی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ قرآن کے ضوابطی حصوں کی نشوونما کیوں کر ہوئی اور اسلام کی نشاۃ کے ساتھ ساتھ ان میں کس طرح اضافہ ہوا اور اسلامی فقہ کے عظیم الشان ڈھانچے میں ان کا کیا مقام ہے۔ اس سلسلے کی واضح مثال ان قوانین میں نظر آتی ہے جنہیں ہر مومن دوسرے تمام فرائض سے اہم سمجھتا ہے۔ اور وہ ہیں نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ ان میں سے تین کے بارے میں قرآن نے خاصی وضاحت سے کام لیا ہے۔ اور چونکہ ان فرائض کا واضح ذکر قرآن میں موجود ہے اس لیے وہ پورے عالم اسلام میں جاری و ساری ہیں اور فقہ کی ہر کتاب میں انھیں نمایاں مقام دیا گیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک ”فرض عین“ ہے جس کی ادائیگی فرداً فرداً ہر شخص کے لیے ضروری ہوتی ہے برخلاف ”فرض کفایہ“ کے، جو امت پر یکجہیت مجموعی فرض ہوتا ہے مثلاً خلیفہ کا انتخاب [یا

نماز، جنازہ میں شرکت، مندرجہ ذیل تقابلی سے صاف معلوم ہو جائے گا کہ ان موضوعات پر قرآن میں کس طرح بنیادی احکامات کی تشریح و تفصیل کی گئی ہے۔

۱۔ بیج وقتہ نماز

”آفتاب کے طلوع و غروب سے قبل اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ پاکی بیان کرتے رہیے اور کچھ رات میں بھی اس کی تسبیح و تہلیل کیا کیجئے۔۔۔۔۔“

اور صبح کو بھی پڑھے۔ اور کسی قدر رات کے حصے میں بھی بیدار ہو کر نماز پڑھا کیجئے۔ یہ ایک زائد نفل چیز ہے۔

”سب نمازوں کی حفاظت کریں اور خاص کر درمیان والی نماز کی“۔

ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے کہ نماز کے سلسلے میں صرف تین وقتوں کی واضح نشاندہی کی گئی ہے لیکن تعداد کی اصل تعیین میں الفاظ کی تکرار کو نظر انداز کر دینا پڑے گا حالانکہ ان الفاظ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جانے کے باعث انھیں خاص اہمیت حاصل ہے۔ چونکہ خود الفاظ کی اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے اور چوں کہ ہر بار جب نماز کا حکم دیا گیا تو الفاظ میں تبدیلی کی گئی اس لیے اس کا مطلب فقہانے یہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بار کچھ نہ کچھ اضافہ کیا ہے ہر حال آنحضرتؐ کی وفات کے بعد لگ بھگ ایک صدی تک اس بات کا تعین نہیں ہو پایا تھا کہ حقیقتاً کتنے وقت کی نماز فرض کی گئی ہے۔ نہ ہی نماز کے اوقات کا باقاعدہ طور پر تعین ہو سکا تھا۔

اسلام کی پہلی صدی میں قوانین کی غیر یقینیت صرف نمازی کے سلسلے میں نظر نہیں آتی بلکہ روزمرہ کے مسائل میں بھی یہی بات دیکھنے میں آتی ہے مثلاً حرام و حلال غذا اور تقسیم وراثت کے مسائل ان لوگوں کے ذہنوں میں بھی پوری طرح واضح نہیں تھے جنہیں درجہ استناد حاصل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ایک لڑکے سے پوچھا گیا کہ سمندر کی لہروں سے ساحل پر اپڑی ہوئی مچھلیوں کا کھانا نہ ہے یا نہیں تو انھوں نے نفی میں جواب دیا۔ لیکن جب انھیں قرآن کی وہ آیت دکھائی گئی جس میں "سمندی کھانے"

کی اجازت دی گئی ہے تو انھوں نے اپنی رائے بدل دی اور کہا کہ اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ اسی طرح گھوڑے کا گوشت کھانے کے بارے میں فقہاء کی رائے بہت حد تک مختلف ہیں۔ اور ابھی تک اس سلسلے میں عالم اسلام کے لیے کوئی واضح حکم نہیں دیا جاسکا ہے۔

مسعودی کے ایک بیان سے پتہ چلتا ہے کہ متوفی کی جائداد کی تقسیم ایسے زیادتی مسئلے میں بھی لوگ کس طرح مختلف الرأی ہو سکتے ہیں۔ ان کے بیان کے مطابق عراق کے گورنر حجاج نے امام شعبی سے سوال کیا کہ کسی مرنے والے کی جائداد کو اس کی ماں، بہن اور دادا کے درمیان کس نسبت سے تقسیم کیا جائے گا؟ شعبی نے کہا کہ اس مسئلے میں آنحضرت کے پانچ صحابیوں نے پانچ مختلف فیصلے کئے ہیں۔

قرآن کی تمام آیات کا مجموعی مطالعہ کرنے کے بعد آخری طور پر تین وقتوں کے بجائے پانچ وقتوں کی نماز کا تعین کہیں اس وقت جا کر ہوا جب مرکز اسلام اور رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے شہر، مدینہ کے علما کی رائے مذہبی معاملات میں باقاعدہ اثر انداز ہونے لگی۔ اس سلسلے میں جو طریق کار اپنایا گیا اس کا جامع بیان تیرہویں صدی کے ایرانی مفسر بیضاویؒ ہلال مذکورہ بالا آیتوں میں سے ایک آیت (سورہ ۵۰ آیت ۳۹) کی تفسیر کے سلسلے میں پڑھا جاسکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں: ”وہم وثنائکامطلب عبادت ہے۔ اس لیے طلوع آفتاب سے قبل کی عبادت کا مطلب صبح [فجر] کی نماز ہے۔ غروب آفتاب سے قبل کی عبادت سے دو پہر [ظہر] اور سہ پہر [عصر] کی نماز کی طرف اشارہ ہے۔ رات سے مراد شام [مغرب] اور رات [عشاء] کی نمازیں مقصود ہیں۔“ اس تشریح سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مفسر بیضاویؒ، نمازوں کے سلسلے میں قرآن کی آیات سے اس طریقہ کے لیے جواز مہیا کر رہے ہیں جو ان کے زمانہ تک عام ہو گیا تھا، اور جو ابھی تک رائج ہے۔ نماز کے بارے میں مزید قانون سازی وضو کے بیان میں کی گئی جس کے لیے قرآن نے حسب ذیل حکم دیا ہے۔

”اے ایمان والو! جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت تک جب تک تم زبان سے جو کچھ کہتے ہو، اسے سمجھنے نہ لگو، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز نہ پڑھو جب تک کہ تم غسل نہ کر لو، الا یہ کہ تم

مسافر ہو۔ اور اگر کبھی تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص جائے ضرورت سے فارغ ہو کر آئے یا تم عورتوں سے ملے ہو، اور پھر تم پانی پر قدرت نہ پاؤ تو ایسی حالت میں تم پاک زمین کا قصد کرو اور اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔

وہ اے ایمان والو، جب تم نماز پڑھتے ہو تو پہلے اپنے منہ کو اور کہنوں تک اپنے ہاتھوں کو دھویا کرو۔ اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں تک دھویا کرو۔

جہاں تک نماز میں سمت (قبلہ) کا سوال ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس بارے میں بھی ابتداء کوئی متعین رخ نہیں تھا۔ [قرآن کہتا ہے] ”خدا ہی کی ملک ہے مشرق بھی اور مغرب بھی۔ سو جہاں سے بھی تم اس کی جانب متوجہ ہو گے وہیں اللہ تعالیٰ کی توجہ موجود ہے۔“ بعد میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی جانے لگیں۔ اس میں غالباً یہ صحت تھی کہ یہودیوں کو اپنے سے قریب کر لیا جائے۔ درحقیقت قرآن میں یروشلم کا نام کے ساتھ ذکر نہیں کیا گیا ہے، لیکن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 میں جس ”قبلہ“ کا اور سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 میں جس ”مسجداً قصی“ کا ذکر کیا گیا ہے ان سے درحقیقت یروشلم ہی کی طرف اشارہ مقصود ہے۔ بہر حال جو کچھ بھی ہو اتنی بات ضرور ہے کہ کعبہ کو نماز کے لیے قبلہ کی حیثیت سے خاصے ابتدائی زمانہ ہی میں ختمین کر دیا گیا تھا۔

کتب فقہ میں تمام قرآنی احکامات کی تشریح و توضیح کی گئی ہے تاکہ ان بعد از تاسیس سوالات کے جوابات بھی ہمیا کئے جاسکیں جو فقہاء کے سامنے آتے تھے۔ ان میں سے اکثر و بیشتر نکات کے دائرے تو جدا اجتہاد سے جاتے ہیں۔

ذیل میں ہم کتب فقہ سے چند اہم عنوانات نقل کر رہے ہیں مثلاً وضو کے سلسلے میں جو ترمیمی اعتبار سے نماز پر مقدم ہے، ”مجموع الفقہ“ میں حسب ذیل عنوانات پائے جاتے ہیں۔ نماز کے لیے وضو، غسل، جنابت، تیمم وغیرہ نماز سے متعلق حسب ذیل عنوانات ملتے ہیں۔

اذان، اوقات نماز، امامت، نماز قصر وغیرہ

اسی زمانے کی ایک دوسری لیکن نوعیت کے اعتبار سے کہیں زیادہ حنفی فقہ کی کتاب

در جامع الصغیر، مولفہ محمد بن حسن الشیبانیؒ میں نماز کے تحت حسب ذیل عنوانات ملے ہیں۔

رد وضو کو توڑنے والی باتیں؛ کن چیز طلے وضو کیا جاسکتا ہے؛ کپڑوں، موزوں اور جوتوں کو نجس کرنے والی چیزیں؛ اگر کسی عورت کی چوتھائی ران غیر ارادی طور پر کھل جائے تو کیا نماز کا اعادہ ضروری ہے؛ اذان، الشکر کہنے کا طریقہ؛ اگر کوئی شخص ایسے نماز ادا کر چکا ہو اجتماعت کے وقت مسجد میں پہنچ جائے تو اسے کیا کرنا ہوگا؛ نماز کو توڑنے والی باتیں؛ دوران نماز قرآن کی تلاوت؛ نماز کے دوران ممنوع کام؛ نماز میں بھول چوک اور سجدہ سہو؛ معذوروں کی نماز؛ نماز عیدین؛ نماز جنازہ؛ شہید کو غسل دینا ضروری ہے یا نہیں؛ ملکیت مسجد سے متعلق قوانین۔

فقہ کی ایک دوسری کتاب ”دتنیبیہ“ مصنفہ شیرازیؒ کو بھی یہاں پر بطور مثال پیش کیا جاسکتا ہے۔ اس میں طہارت کے تحت حسب ذیل مضامین کا ذکر ہے۔

”پانی؛ وضو کا برتن؛ وضو کی تشریح؛ وضو کو توڑنے والی باتیں؛ غسل؛ تیمم؛ جنابت اور حالات نجاست کا خاتمہ۔“

”مجموع الفقہائیں نماز کے تحت بیان کردہ عنوانات کے علاوہ حسب ذیل مزید عنوانات

بھی ہیں۔

رد ستر عورت؛ جسم؛ لباس اور جائے نماز کی طہارت؛ صحیح سمت قبلہ؛ نماز کے فرائض اور سن؛ نوافل؛ سجدہ تلاوت؛ نماز کو توڑنے والی باتیں؛ سجدوں میں بھول چوک؛ نماز کے ممنوع اوقات؛ نماز باجماعت؛ شرائط امام؛ جماعت میں امام اور مفتدیوں کی متعین جگہیں؛ معذور کی نماز؛ مسافر کی نماز؛ نماز خوف؛ جائز اور ناجائز لباس کا بیان؛ نماز جمعہ؛ خطبہ جمعہ؛ نماز عیدین؛ نماز کسوف (سورج گرہن)؛ نماز استسقاء۔

آگے چل کر ”مجموع الفقہ کو ”الف“، جامع الصغیر کو ”ب“ اور تنبیہ کو ”ج“ لکھیں گے؟

2. زکوٰۃ

قرآن میں اگرچہ ایسی بے شمار آیتیں موجود ہیں جن میں مومنین کو زکوٰۃ و خیرات دینے پر ابھارا گیا ہے لیکن ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس میں متعین طور سے یہ بتایا گیا ہو کہ کسے کس شرح سے اور کتنی زکوٰۃ ادا کرنی ضروری ہے۔ اس سوال کا کسی

حد تک متعین جواب صرف اس آیت سے ملتا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ مالِ غنیمت کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول، رسول کے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا ہے۔ قرآن میں شرحِ زکوٰۃ کی عدم قیمن پر ہمیں کوئی حیرت نہ ہونی چاہیے کیوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت تک اسلامی ریاست کا کوئی خاص تصور ابھر کر نظروں کے سامنے نہیں آیا تھا۔ فقہ کی کتابوں میں زکوٰۃ سے متعلق ملنے والے اعداد و شمار کی ضرورت تو بعد میں کہیں جا کر پڑی بہر حال اس قسم کی حدیثوں کی کمی نہیں ہے جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نمائندوں کو عرب کے مختلف علاقوں میں ٹیکس وصول کرنے کے لیے بھیجنے وقت متعین شرحوں کی تعلیم دی تھی۔^{۵۴} قیاس یہ کہتا ہے کہ یہ حدیثیں سب کی سب صحیح نہیں ہو سکتیں اگرچہ اس میں شبہ نہیں کیا جاسکتا کہ ان میں سے بعض متعینہ مطالبات کی داغ بیل اسلامی ریاست کے ابتدائی دور ہی میں پڑ گئی ہو۔^{۵۵}

مذکورہ بالا فقہ کی تینوں کتابوں میں زکوٰۃ کے تحت حسب ذیل عنوانات کا ذکر ملتا ہے۔

۱۔ الف، اوتوں، سیلوں اور بھیڑ بکریوں کی شرحِ زکوٰۃ۔ سونے چاندی کی شرحِ زکوٰۃ۔ عشری اور خراجی زمینیں؛ قرض دینے کی فضیلت؛ مستحقین زکوٰۃ، زکوٰۃ نہ دینے یا دیر سے دینے والوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت^{۵۶}

دب، جائیداد پر زکوٰۃ؛ خمس اور نصاب زکوٰۃ؛ محصلین عشر سے چھپ کر بھاگنے والوں کا بیان؛ پیداوار کا عشر؛ اراضیات کے دوسرے ٹیکس اور ذمیوں کا جزیہ، معدنیات کی زکوٰۃ فطرہ کا بیان^{۵۷}

رج، صاحب نصاب اشخاص کا بیان؛ چوپایوں [بشمول اونٹ] کی زکوٰۃ، پیداوار کی زکوٰۃ، مکے، سامان تجارت، معدنیات اور زمین سے نکالے ہوئے دھنوں کی زکوٰۃ، فطرہ؛ مستحقین زکوٰۃ وغیرہ^{۵۸}

3۔ صیام (روزہ)

روزے سے متعلق قوانین جن کے بارے میں یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ ان کا
رشتہ اسلام سے پہلے کے طریقوں سے جا ملتا ہے، خاصی حد تک جامع اور وسیع ہیں،
نیز موجودہ طریقوں پر پرانے اثرات کی نشاندہی پوری طرح سے کی جاسکتی ہے۔ روزہ
سے متعلق اہم نکات کا ذکر ایک آیت میں یکجا ہی طور سے موجود ہے:

دو اے ایمان والو! جس طرح تم سے پہلے والوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا... گنتی کے چند [متعین] دنوں میں۔ لیکن جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اس کے ذمے اور دوسرے دنوں سے گنتی کا پورا کرنا ہے ۵۹۔۔۔۔۔ ماہ رمضان... کو جو شخص تم میں سے پائے تو اس کو چاہئے کہ وہ اس ماہ کے روزے رکھے مگر جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اس کے ذمہ اور دوسرے دنوں سے گنتی کا پورا کرنا ہے، ۵۹۔

اس حکم پر حسب ذیل اضافہ کیا گیا ہے۔

دو روزے کی شب میں اپنی عورتوں سے تمہارے لیے اختلاط حلال کر دیا گیا ہے اور تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ (رج صادق کی) سفید دھاری درات کی سیاہ دھاری سے نمایاں ہو جائے۔ پھر رات تک روزے کو پورا کیا کرو۔ اور جب تک تم اعتکاف کی حالت میں مساجد میں ہو تو اپنی عورتوں سے قربت نہ کرو بیٹھے۔

اب ہم ذیل میں مذکورہ بالا فقہ کی تینوں کتابوں سے روزہ سے متعلق عنوانات کو نقل کرتے ہیں :

”اے روزہ کی فضیلت، افطار کا بیان اور روزہ کو توڑنے والی باتیں بس لوگوں کو روزہ توڑنے کی اجازت ہے، قصداً روزہ توڑنے کا کفارہ، ہلالِ عید دیکھنے کی گواہی، جموٹی حلف اٹھانے کا کفارہ۔“

اب، ایسے دن روزہ رکھنے کا بیان جب یہ شخص ہو کہ رمضان کا مہینہ ہے یا نہیں، کیا ایسے لوگوں کو روزے کی قضاء پوری کرنی ہوگی جو رمضان میں دن کے وقت بے ہوش ہو جائیں یا پاگل ہو جائیں یا بالغ ہو جائیں یا اسلام قبول کر لیں یا سفر پر چلے جانے کے باعث وقت مقررہ سے پہلے روزہ توڑ دیں، ایسے لوگوں کا بیان

جن پر قضا و کفارہ واجب ہے، وہ لوگ جن پر قضا و کفارہ واجب نہیں ہے۔^{۴۷}
 (ج)، کن لوگوں پر روزہ فرض ہے اور کن لوگوں پر فرض نہیں ہے [یہ بحث روزہ کے
 عمومی عنوان کے تحت ہے] نقلی روزے اور اعتکاف۔^{۴۸}

4- حج

قرآن میں تمام دوسرے فرائض کے مقابلہ میں حج کا بیان زیادہ تفصیل سے ملتا
 ہے۔ اس کے آداب و رسوم خاصی تفصیل کے ساتھ قرآن میں مذکور ہیں، جو بلاشبہ
 معمولی سی رد و بدل کے ساتھ قبل اسلام کے جاہلی دور سے مستعار لیے گئے ہیں۔ اس
 فریقہ سے متعلق قرآن میں مذکور آیات حسب ذیل ہیں۔

دریقینا سب سے پہلا گھر [عبادت خانہ] جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا
 وہ یہی گھر ہے جو مکہ میں ہے۔^{۴۹} اس میں واضح نشانیاں ہیں۔ من جملہ ابراہیم
 کے گھرے ہونے کی جگہ ہے۔ اور جو اس میں داخل ہو جائے اسے امن حاصل ہے۔
 اور اس گھر کا حج کرنا ان لوگوں کے ذمہ اللہ تعالیٰ کا ایک حق ہے جو اس گھر تک پہنچنے
 کی استطاعت رکھتے ہیں۔^{۵۰}

دوبے شک صفا اور مروہ پہاڑیاں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں جو شخص
 بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کرنے میں
 اس کے ذمہ ذرا بھی گناہ نہیں ہے۔^{۵۱}

درج اور عمرے کو خاص اللہ تعالیٰ کے لیے پورا پورا ادا کیا کرو۔ پھر اگر تم روک
 دئے جاؤ تو قربانی کا جو جانور تم کو میسر ہو وہ ادا کرو۔ اور تم اپنے سروں کو اس وقت
 تک نہ منڈاؤ^{۵۲} جب تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے۔۔۔۔۔ زمانہ حج
 کے چند مہینے ہیں جو معروف و مشہور ہیں۔ پھر جس نے ان مہینوں میں اپنے اوپر حج
 کرنا لازم کر لیا تو زمانہ حج میں نہ مباشرت جائز ہے اور نہ بے حکمی کرنا اور نہ باہم
 کسی قسم کا جھگڑا کرنا۔^{۵۳}

درج۔ کے عنوان کے تحت کتب فقہ میں حسب ذیل ابواب ملتے ہیں۔

”الف، مریقہ حج، منازل حج، حج کے دوران شکار باڑی، بانو جانوروں، غلاموں اور

بدوؤں کا حج کرنا، حج بدل، قربانی کے وقت کی دعا، قربانی، قربانی کا گوشت کھانا، شکار کے جانور [کی قربانی] وغیرہ ۱۱۔

۱۲۔ شعائر حج کے جھوٹ جانے کا کفارہ، جامہ احرام نہ پہنے کا کفارہ، احرام کی حالت میں شکار کرنے کا کفارہ، بال کاٹنے اور ناخون تراشنے کا کفارہ، [حج کے دوران مختلف غلطیوں کے کفارے]، حج بدل وغیرہ ۱۳۔

۱۴۔ دج، کن لوگوں پر حج فرض ہے، منازل حج، احرام، غلط لباس کا کفارہ، مناسک حج، قربانی، شکار اور دوسرے جانوروں کا ذبحہ، [دوران حج کی جائز] غذا، حلف ۱۵۔

قرآن میں مذکور دوسرے احکامات عہد عتیق (OLD TESTAMENT) لی تیسری کتاب ”احبار“ (LEVITICUS) یا پانچویں کتاب استنا (DEUTERONOMY) کے مضامین کی طرح اگرچہ خامے وسیع، مگر مغرب کے نقطہ نظر سے الہیات (THEOLOGY) شعائر مذہبی (RITUALS) اخلاقیات (ETHICS) اور معاشرتی (CIVIL) نیز تعزیریاتی (CRIMINAL) قوانین کے تحت آنے کی وجہ سے — بہت حد تک غیر تفصیلی ہیں۔ قرآن کے مطالعہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی ایک موضوع کے تفصیلی بیان کے دوران اچانک کسی قانونی حکم کو ایک یا دو جملوں میں پایہ تکمیل تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں جب بھی وحی کے ذریعہ کوئی حکم دیا جاتا تھا تو وہ دائمی نوعیت کا نہیں ہوتا تھا۔ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حالات کے تحت تبدیلیوں کو ناگزیر سمجھ رہے تھے اس لیے موقع کے لحاظ سے پہلے حکم کو منسوخ کرنے والی وحی آجاتی تھی۔ اس ترمیم و تسخیر کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگایا گیا کہ وہ حسب ضرورت احکامات میں تبدیلی کر دیتے تھے۔ اس الزام کا جواب بھی مختلف اوقات میں وحی کے ذریعہ دیا گیا۔ مثلاً

”اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں،

حالانکہ اللہ جو حکم نازل کرتا ہے، اس کی مصلحت کو وہی خوب جانتا ہے؛

تو لوگ اس تبدیلی پر کہتے ہیں کہ بس تو ہی اپنے دل سے بنالایا ہے۔ بلکہ

نیز

”دیکھو لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے۔ اور اگر یہ قرآن اللہ کے سوا

کسی اور کی جانب سے ہوتا تو اس میں یہ لوگ بہت تفاوت پاتے مگر یہ تبدیلیاں اصول نسخ کے تحت ہوتی تھیں جس کی تفصیل حسب ذیل آیات قرآنی سے ہوتی ہے۔

واللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ اور ام الكتاب الذی فی روح محفوظ اسی کے پاس ہے۔ ﴿۱﴾
 ”اگر کسی آیت کے حکم کو ہم مرقوم کر دیتے ہیں یا اس آیت کو باءالوں کے ذہن سے بھلا دیتے ہیں تو ہم اس آیت سے بہتر یا اسی کی مشل لے آتے ہیں۔“ ﴿۲﴾

مؤخر الذکر آیت کی جو تفسیر بیضاوی نے بیان کی ہے اس سے اسلام میں اصول نسخ کی اہمیت پر روشنی پڑتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ”اس آیت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ چونکہ ابتدائی حکم کو دہ اگر کسی شرط کے ساتھ منسوخ کر دیا گیا ہے اس لیے نسخ یا تبدیل وحی یا اس پر مشتمل کوئی دوسرا حکم سب کا سب جائز ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ چونکہ لوگوں کی ضرورت کے تحت قوانین مرتب ہو رہے تھے اور وحی نازل ہوئی تھی۔۔۔ اس لیے اس میں ردوان و مکان کے فرق کے باعث کیسا نیت نہیں ہو سکتی تھی۔ مثلاً ضروریات زندگی میں سے اگر کوئی چیز ایک وقت میں مفید ہوتی ہے تو دوسرے وقت وہی مفید ہو جاتی ہے۔“ ﴿۳﴾

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب قرآن کو باقاعدہ طور پر مرتب کیا گیا تو بدقسمتی سے اس میں ناسخ و منسوخ دونوں آیتوں کو باقی رکھا گیا کیوں کہ صرف آنحضرت ہی اس بات کا فیصلہ کر سکتے تھے کہ کن آیات کا باقی رکھنا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس جگہ قرآن یہ کہتا ہے کہ کسی طرف بھی رخ کر کے عبادت کی جاسکتی ہے اسی جگہ فوراً ہی یہ حکم بھی ملتا ہے کہ نماز کے وقت سب کا رخ مکہ کی طرف ہونا چاہئے۔ ﴿۴﴾ بیضاوی نے جہاں ضروریات زندگی کی بات کی ہے وہاں ممکن ہے کہ ان کے سامنے امتناع شراب کا حکم رہا ہو۔ ﴿۵﴾ حالانکہ ایک وقت شراب کو جو کھور سے بنتی ہے، نہ صرف درصحت بلکہ غذا کہا گیا تھا۔ ﴿۶﴾ بلکہ اس کا ذکر جنت کی نعمتوں کے سلسلے میں کیا گیا تھا۔ ﴿۷﴾ ایسی جنت جہاں شراب،

آب مصطفیٰ، دودھ اور خالص شہد کی نہریں ہوں گی ایسے

سماجی اہمیت کے مسائل مثلاً وراثت، زنا کاری کی سزا، وغیرہ ایسے مواقع ہیں جہاں فلسفہ فحیح واضح طور سے نظر آتا ہے۔ مثلاً ایک موقع پر آنحضرتؐ نے یہ وحی سنائی کہ ”جو لوگ تم میں سے مرنے لگیں اور اپنے پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ اپنی بیویوں کے حق میں ایک سال تک خرچ دیں اور ان کو گھر سے نکالنے کی وصیت کر جائیں“ ^{۱۲۸} یہ حکم بعد میں اس آیت کے ذریعہ تبدیل کر دیا گیا جس میں کہا گیا ہے کہ مرنے والے کے کوئی اولاد نہ ہو تو بیویوں کو متوفی شوہر کی جائداد کا چوتھائی حصہ ورنہ آٹھواں حصہ ملے گا۔ ^{۱۲۹} اس سلسلے میں والدین اور رشتہ داروں کے لیے جو مجمل حکم پہلے دیا گیا تھا ^{۱۳۰} اسے بعد میں متعین طور سے بیان کر کے وراثت میں ان کے حصے مقرر کر دیے گئے۔ ^{۱۳۱}

زنا کاری کی سزا کے بارے میں ہم پہلے بحث کر چکے ہیں اور بتا چکے ہیں کہ مسلم مفسرین نے کس طرح دو آیتوں میں تطابق پیدا کیا جن میں سے ایک آیت میں تو یہ کہا گیا تھا کہ زنا کاری کی سزا موت ہے ^{۱۳۲} اور دوسری میں اسے گھٹا کر سوز درختے مقرر کر دیے گئے۔ ^{۱۳۳}

قرآن میں اس قسم کے تناقض اور تضاد میں تال میل پیدا کرنے کے لیے قانون کے ایسے مالموں اور شارحوں کی ذہنی صلاحیت درکار تھی جو رزمہ کی زندگی میں سہولت بہم پہنچانے کی خاطر اپنی منطقی اور کلامی صلاحیتوں سے کام لے سکیں۔ اسی لیے بعد کے فقہانے یہ بحث کی ہے کہ نسخ صرف ایک قانون کو دوسرے قانون سے بدل دینے ہی کو نہیں کہتے بلکہ اس کے ذریعہ رائج قانون میں اضافہ یا اس کا مزید تشریح بھی مقصود ہوتی ہے۔ ^{۱۳۴}

بہر حال قانون کو نافذ کرنے والوں کی راہ میں قرآن کی باہم متناقض ہدایات کی اہمیت ان دشواریوں کے مقابلہ میں کچھ زیادہ نہیں تھیں جو انھیں علمی ضروریات کے میدان میں قرآنی قوانین کی باعث محسوس ہوتی تھیں۔ آنحضرتؐ کی وفات کے بیس سال کے اندر ہی اندر دریائے سندھ سے لے کر بحر الکاہل کے درمیان خامے بڑے علاقے کو ان عرب قبائلیوں نے روند ڈالا تھا جن میں سے اکثر و بیشتر صرف

مال غنیمت کے لالچ میں نکل کھڑے ہوتے تھے، تقریباً ہر ایک مفتوحہ علاقہ میں فاتحین کو ایسی تہذیب سے واسطہ پڑا جو اگرچہ ان کی اپنی تہذیب سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ تھی لیکن اس سلسلے میں ان کی مقدس کتاب میں شاذ و نادر ہی ہدایات درج تھیں۔ اسی لیے رومی اور فارسی صوبوں کی تہذیب اور وہاں کے تمدن سے عہدہ برا ہونے کے لیے عرب قائدین کو اپنی ذہنی اونچ سے کام لینے پر مجبور ہونا پڑا۔ ان صوبوں کے مسلمان گورنروں کے سامنے جب نئے سیاسی اور سماجی مسائل آئے اور انھوں نے ان کے بارے میں قرآن میں واضح ہدایات نہ پائیں تو مجبور ہو کر انھیں مقامی رسم و رواج کو اپنانا پڑا، یا پھر دشواریوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے اپنی عقل سلیم پر بھروسہ کرنا پڑا۔ یہ بات قرین قیاس ہے کہ فتوحات کے ابتدائی دنوں میں مسلمان گورنروں اور فوجی افسروں نے ضروریات کے وقت بے خطر اپنی عقل کا استعمال کیا ہو گا۔ اس قیاس کے ثبوت میں کچھ تاریخی حقائق بھی ملتے ہیں۔ مثلاً ایک بار حضرت عثمان بن عبدالعزیز (625-717) کے زمانہ میں مصر کے قاضی نے خلیفہ کے پاس ایک ایسا مقدمہ بھیجا جس میں ایک نوجوان نے ایک خاص انداز سے کسی نوجوان لڑکی پر خراب نیت سے حملہ کیا تھا۔ جواب میں خلیفہ نے لکھا کہ ایسے مقدمہ کی اس سے پہلے کوئی نظیر دستیاب نہیں ہے اس لیے قاضی خود اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے عقل کے ایسے استعمال کو فقہی اصطلاح میں ”رائے“ کہتے ہیں۔ بعد میں ایک حدیث کے ذریعہ رائے کے استعمال کو مستند جواز عطا کر دی گئی جس میں کہا گیا ہے کہ مقدمات کے فیصلوں کے وقت وحی کی غیر موجودگی میں رسول اللہ اپنی صوابدید سے کام لینے سے قطعاً ملے۔

دوسری صدی ہجری میں جب عجمی مسلمانوں کی تعداد میں معتد بہ اضافہ ہوا اور انھوں نے پوری گرم جوشی کے ساتھ اسلام کے مطالعہ کی طرف توجہ دی تو ان کے تقویٰ نے انھیں مجبور کیا کہ مذہب سے متعلق ہر قسم کے احکام و قوانین کے لیے وہ قرآن کو سرچشمہ تصور کریں۔ نتیجتاً رائے کے آزادانہ استعمال کو یہ کہہ کر محدود کر دیا گیا کہ رائے کو قرآنی نظائر پر مبنی ہونا چاہیے۔ اگر کسی مسئلے میں قرآن سے کوئی نظیر نہ ملے۔ اور یقیناً یہ تھا کہ قرآن میں ہر مسئلے کا حل ضرور مل جائے گا۔ تو پھر اس سے ملتے جلتے

مسائل کے لیے قرآنی نظیر تلاش کی جائے۔ اس طرح اسلامی فقہ کے چار ماخذ میں سے دوسرے ماخذ قیاس وجود میں آیا۔ نبیادی ماخذ تو ظاہر ہے کہ قرآن ہی تھا۔

فارسی النسل عالم ابو حنیفہؒ، وفات 167ھ، کو اصول قیاس کا بانی کہا جاتا ہے۔ آپ کو دوعراق میں پیدا ہوئے تھے اور دراموی کے آخری دنوں میں جب اموہوں اور عیاسیوں میں خلافت کے لیے نزاع چل رہی تھی تو آپ نے عیاسیوں کے دعوئے خلافت کو صحیح سمجھتے ہوئے ان کا ساتھ دیا۔ آپ نے اپنے پیچھے ایسے شاگرد چھوڑے جو بعد میں مذہب حنفی کے نام سے مشہور ہونے والے فقہ اسلامی کے قدیم ترین مکتب فکر کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ خود امام ابو حنیفہؒ نے کوئی باقاعدہ دستور نہیں مرتب کیا نہ ہی آپ نے کوئی فقہی یا قانونی مجموعہ تحریری شکل میں چھوڑا کیونکہ آپ عمومی اصولوں سے بحث کرنے کے بجائے کسی مسئلے پر صرف اسی وقت لب کشائی کرتے تھے جب وہ باقاعدہ طور پر آپ کے سامنے پیش کیا جاتا تھا۔ آپ کے ملفوظات کے ایک مجموعہ سے جسے آپ کے شاگردوں نے مرتب کیا ہے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ قانون کے عمل پہلوؤں پر بہت کم توجہ دیتے تھے۔ اس خیال کی تائید آپ کے بارے میں ابن خلکان کی اس رائے سے بھی ہوتی ہے کہ ”وایسے تو آپ عام طور سے خاموش رہتے تھے لیکن جب کسی مسئلے پر آپ بولنا شروع کرتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ الفاظ کا ایک سیلاب ہے جو بہتا چلا آ رہا ہے۔“

امام ابو حنیفہؒ کے خیال میں اصول قیاس صرف اسی کا نام نہیں ہے کہ قرآن کے کتنوی الفاظ اور درپیش مسائل میں لفظی موافقت تلاش کی جائے۔ بلکہ وہ الفاظ کے پردے میں پوشیدہ احکام قرآنی کی علت یا سبب کے جانے پر زور دیتے تھے۔ اس طرح ضروری تھا کہ احکام قرآنی کی بنیاد پر بنائے گئے فروعی احکامات میں بھی قرآن وحدیث میں مذکور قرآن کی علت پائی جائے مثلاً چونکہ قرآن نے انگور کی شراب و خمر، کونشد کے سبب سے حرام قرار دیا ہے اس لیے جب قیاس کی بنیاد پر کجور کے خمیری عرق کو حرام قرار دیا جائے تو ضروری ہے کہ اس کی

بنیاد نشہ ہو۔

امام ابو حنیفہؒ کے بعض شاگردوں نے قیاس اور رائے کو اس وجہ سے سند حجاز

عطا کی کہ ان کے نزدیک ہر قسم کے فردی قوانین کی بنیاد متنِ قرآن میں موجود تھی۔ بعض دوسرے لوگوں کے نزدیک صرف دنیاوی مسائل سے تعلق رکھنے والے قوانین ہی قیاسِ عام یا جاسکتا ہے۔ اور یہی قوانین چونکہ پوری وضاحت سے ذکر کر دیے گئے ہیں اس لیے ان میں قیاسِ آرائی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ ان دونوں گروہوں میں سے کسی ایک کا بھی ساتھ پوری طرح سے نہیں دیتے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ قرآن میں سماجی زندگی سے متعلق چند بنیادی قوانین کا ذکر کیا گیا ہے، تمام قوانین کا احاطہ اس میں نہیں کیا گیا ہے۔ انھیں بنیادی قوانین کو پیش نظر رکھ کر قیاس کے اصول پر نئے ضوابط اور قوانین وضع کیے جائیں گے۔ مثلاً قرآن میں چوری یعنی خفیہ طریقہ سے دوسروں کی چیزوں پر قبضہ کر لینے کے سلسلے میں سزا کا ذکر موجود ہے۔ لیکن چوری کرنے کی نیت سے ثقب زنی کے سلسلے میں قرآن خاموش ہے۔ اب اس کا نبھل صرف قیاس کی بنیاد پر کیا جاسکتا ہے کہ اول الذکر کی طرح آخر الذکر کی سزا بھی قطعید ہے۔

ایک مستند کتاب^{۱۱} کے مطابق ”حقیقت یہ ہے کہ قیاس کے ذریعہ ہمیں صرف صحابہ کرام کے واضح اور روزمرہ کے اعمال میں پوشیدہ اسباب و علل کا پتہ چلتا ہے۔۔۔ بہر حال قیاس کا اطلاق قدیم رسم و رواج اور فطری امور پر نہیں ہوتا۔ اسی باعث قیاس کے ذریعہ عورتوں کے مقررہ ایام یا زمانہ حمل و ولادت کی اقل ترین مدت کو طے نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ ان باتوں کی تفصیلات کا پتہ قرآن کے متن سے نہیں معلوم کیا جاسکتا۔ اسی طرح ایک زمانے سے چلے آ رہے قوانین پر بھی قیاس کا اطلاق نہیں ہو سکتا کیونکہ ان قوانین میں بعض ایسے بھی ہیں جن کی عقلی توجیہ نہیں کی جاسکتی مثلاً قاتل کے رشتہ داروں پر خوں بہا کی دمہ داری ڈالنا۔ اسی طرح کسی منسوخ قرآنی حکم کو قیاس کی بنیاد نہیں بنایا جاسکتا۔“

”رائے“ پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے اختلافات بھی پیدا ہوئے۔ حد یہ ہے کہ خود امام ابو حنیفہ کے قریبی شاگردوں نے اکثر مواقع پر قیاس اور رائے کے معاملہ میں استاد کی بات کو بلا چون مچر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ایسے اختلافات کی کئی مثالیں امام ابو یوسف کی کتاب الخراج میں دیکھی جاسکتی ہیں، جسے انھوں نے اپنے مرنی خلیفہ ہارون الرشید کی خاطر مرتب کیا تھا۔ اس سلسلے میں ایک خاص مقدمہ بطور مثال پیش کیا جاسکتا ہے مقدمہ

یہ تھا کہ اگر کسی شخص نے لاوارث غنیمت کو اپنی محنت سے قابل کاشت بنایا ہے تو وہ اس کا مالک ہو سکتا ہے یا نہیں؟ امام ابو یوسف کا کہنا تھا کہ غنیمت کا مالک وہی شخص ہوتا ہے جو اسے قابل کاشت بنائے، حالانکہ امام ابو حنیفہ کی رائے اس کے خلاف تھی۔ انھوں نے اس سلسلے میں یہ شرط لگائی تھی کہ امام خلیفہ کی اجازت کے بغیر ملکیت کی کاروائی مکمل نہیں ہو سکتی۔ علاوہ ازیں ایک حدیث بھی اس قسم کی موجود تھی جس سے امام ابو حنیفہ کی رائے کی تائید ہوتی تھی۔ لیکن امام ابو یوسف کا کہنا تھا کہ ان کے استاد ایک ہی قطعہ زمین پر مختلف دعویداروں کی موجودگی میں فیصلہ کی خاطر خلیفہ کی اجازت کی شرط لگائی تھی۔ لیکن اگر صرف ایک ہی دعویدار ہو تو پھر اجازت ضروری نہیں ہے۔

بظاہر اگر چہ حجتوں کی ذاتی رائے آزادانہ استعمال میں قانون سے غلط فائدہ اٹھانے جانے کا خطرہ پوشیدہ ہے لیکن یہ خطرہ اس وقت ختم ہو جاتا ہے جب یہ بتا دیا جائے کہ کوئی قیاس اس وقت تک مستند نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس پر اس زمانے کے علما کا اجماع نہ ہو جائے۔ بہر حال اس طرح خاصے بحث و مباحثہ کے بعد قیاس کو بھی قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ فقہ کی چار بنیادوں میں سے ایک بنیاد کے طور پر تسلیم کر لیا گیا۔

قیاس میں ایک خطرہ یہ بھی ہے اس سے مغالطہ بازی (CAUSISTRY) کی ہمت افزائی ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں امام ابو یوسف کی مثال پیش کی جاسکتی ہے جو مصالح کی خاطر قوانین کو موڑ توڑ کر پیش کرنے میں اس حد تک شہرت رکھتے تھے کہ خود ان کے اہل مذہب ان کے فیصلوں اور ان کی روایت کردہ حدیثوں کو بلا جھجک قبول کر لینے سے ہچکچاتے تھے۔ ابن خلکان نے طبری کے حوالے سے لکھا ہے کہ ابو یوسف کی روایت کردہ حدیثوں کو محدثین شبہ کی نظر سے دیکھتے تھے کیونکہ وہ رائے کے استعمال کے شوقین تھے اور اس کے ذریعے نئے قوانین اخذ کیا کرتے تھے۔ امام ابو یوسف نے اپنے استاد کے بنائے ہوئے اس اصول کو خاص طور پر اپنا لیا تھا کہ مقامی رسم و رواج اور عاداتیں اسلام کے عمومی قوانین کا ایک حصہ ہوتی ہیں۔ اس اصول کے باعث انھیں قوانین کی تشریح میں کھلی جھٹی مل جاتی تھی۔ اس اصول کا اصطلاحی نام ”استحسان“ ہے جس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر کبھی اصول قیاس کو اپنانے سے کوئی ایسا نتیجہ نکلتا ہے جو حالات کے

مناسب نہیں ہے تو استہان کے ذریعہ اس سے نجات حاصل ہو سکتی ہے مثلاً:
 فرض کیجئے کہ کسی دارالحرب کا سفیر یا کوئی دوسرا شخص اس وعدہ پر دارالاسلام
 میں آتا ہے کہ یہاں اس کی جان محفوظ رہے گی۔ اور اس کے بعد وہ سرقہ یا
 زنا کاری کے الزام میں مآخوذ ہوتا ہے تو ہمارے بعض فقہاء یہ کہتے ہیں کہ ایسے
 شخص کو قانون کے مطابق سزا دی جائے گی لیکن مصنف (ابو یوسف) کا خیال
 ہے کہ چونکہ ایسا شخص عام ذمیوں کی طرح دارالاسلام میں مقیم
 نہیں تھا اس لیے اس پر ہمارے قوانین کا اطلاق نہیں ہو سکتا... بعض
 لوگ کہتے ہیں کہ اس سے عام طریقہ کے مطابق برتاؤ کیا جائے گا اور اسے
 اپنے جرم کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر کسی مسلمان نے ایسے
 شخص کا سامان چورایا ہوتا تو اس مسلمان کا پاٹھ کاٹا جاتا۔ لیکن میرے خیال
 میں صحیح بات وہی ہے جو میں نے کہی ہے۔

قراس کی ایک اور مثال جو احکام قرآنی کے بجائے امام ابو حنیفہ کے پسندیدہ اصول
 پر مبنی ہے دو اشخاص کے ایک مقدمہ میں ملتی ہے جن میں سے ایک کی دونوں آنکھیں
 صحیح و سالم تھیں اور دوسرا اندھا تھا۔ دونوں ساتھ ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ آنکھوں
 والا ایک کنویں میں گر گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے اندھا بھی کنویں میں اس کے اوپر اس طرح
 جا گر کہ آنکھوں والے کی موت واقع ہو گئی۔ جب یہ مقدمہ حضرت عمر کے سامنے پیش ہوا تو
 آپ نے اندھے کو قتل و خطا کا مجرم قرار دے کر خون بہا کا فیصلہ کیا۔ اس نے اس
 فیصلہ پر نظر ثانی کی اپیل کی تو اس سلسلے میں لوگوں کی رائیں مختلف ہو گئیں۔ کچھ لوگوں
 کا کہنا تھا کہ آنکھوں والے کی موت کی ذمہ داری اندھے کے سر نہیں ڈالی جاسکتی کیونکہ
 آنکھوں والا اندھے کو خود اپنے پیچھے پیچھے کنویں کے منہ تک لے گیا تھا، اس لیے دونوں
 کے کنویں میں گرنے کا خود وہی ذمہ دار ہے۔ اگر آنکھوں والا اس نیت سے کنویں پر
 گیا تھا کہ دونوں اس میں گر پڑیں تو اگر آنکھوں والے کے بجائے اندھا ملتا تو اس
 کی موت کا ذمہ دار آنکھوں والا ہوتا۔ لیکن اگر وہ اس نیت سے نہ گیا ہوتا تو پھر اس
 پر کوئی الزام نہ ہوتا اس وجہ سے قیاس یہ کہتا ہے کہ اندھا جسے کنویں تک پہنچایا گیا
 تھا، اور وہ خود اس نیت سے وہاں نہیں گیا تھا کہ حادثہ وقوع پذیر ہو، قتل کا

ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جاسکتا)۔ دوسروں کے خیال میں خلیفہ کا فیصلہ درست تھا کیونکہ اندھے نے آنکھ والے کو اجازت دی تھی کہ وہ اسے کنوئیں کی طرف لے جائے۔ اس طرح آنکھ والا صرف اپنے فرض کو پورا کر رہا تھا اس لیے نتیجہ کی ذمہ داری اس پر نہیں ہو سکتی۔ اب جہاں تک اندھے کا سوال ہے وہ تسلیم کرتا ہے کہ وہ آنکھ والے کے اوپر گرجا جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی۔ اس لئے اندھے پر موت کی ذمہ داری ہے۔ اس مسئلہ کا قیاس اس پر کیا جاسکتا ہے کہ چھت پر سے ایک آدمی کسی دوسرے کے اوپر آگرے۔

عام طور سے ابو حنیفہ کے شاگردوں نے عرب کے دونوں مقدس شہروں مکہ اور مدینہ کی روایات کے برخلاف جہاں صحیح اور مشتبہ احادیث کے ذریعہ آنحضرت صلیع کی سنت لوگوں کی نظروں کے سامنے موجود تھی، صوبجاتی خصوصاً عراق کے نقطہ نظر کو قانون سازی کے معاملہ میں پیش نظر رکھا۔ مدینہ و چونکہ آنحضرت صلیع نے اپنی زندگی کے اہم اور مؤثر دن گزارے تھے اس لیے وہاں کے رسم و رواج کو پسند جواز عطا کرنے میں ”احادیث“ کا بالخصوص بہت بڑا ہاتھ ہے۔ درحقیقت علمائے مدینہ نے قرآن کے قانونی نکات کی تشریح میں قیاس کا سہارا لینے والے صوبجاتی مسلمانوں کے برخلاف صرف احادیث نبوی پر تکیہ کیا اور اپنے بنائے ہوئے قوانین کی تائید میں ایسی بہت سی حدیثیں پیش کیں جنہیں پیغمبر اسلام کی طرف منسوب کر دیا گیا تھا۔

سیدھے سادے الفاظ میں حدیث کا مطلب ہے سنت نبوی۔ دراصل آپ نے صحابہ کو جو بھی حکم دیا، یا ان کے سامنے جو کام کیے انھیں کے ریکارڈ کو حدیث کہا جاتا ہے۔ جب کبھی قرآنی احکام کی تعیین میں دشواریاں پیش آتی تھیں، یا قرآنی احکام اور اجنبی رسم و رواج میں مطابقت پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی تھی تو پھر دیکھا جاتا تھا کہ اس قسم کے حالات میں آنحضرت صلیع نے کیا رویہ اختیار کیا تھا۔ اس طرح ابتداءً سنت نبوی کی اہمیت قرآن سے بس تھوڑی سی ہی کم رہ گئی تھی۔ رفتہ رفتہ اسلامی الہیات THEOLOGY میں سنت کی حیثیت قرآن کے مقابلے میں مساوی تسلیم کر لی گئی یہی وجہ ہے کہ قرآنی آیت ”ادکروا نعمۃ اللہ علیکم“... وہ اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کو جو اس نے تم پر کئے ہیں یاد کرتے رہو، نیز اس کتاب کو اور حکمت

کو یاد کرو، کی تفسیر کرتے ہوئے بیضاوی اپنی تفسیر میں مد کتاب، اور مد حکمت، کا مطلب،، قرآن، اور، سنت، بتاتے ہیں۔ ہر حدیث اسناد یعنی راویوں کے سلسلے اور متن یعنی بیان واقعہ پر مشتمل ہوتی ہے۔ عام طور سے آخری راوی حدیث یہ بیان کرتا ہے کہ اس نے، الف، سے سنا، جھنوں نے، ب، سے سنا اور انھیں، ج، نے بتایا کہ انھوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا یا خود کرتے دیکھا کہ۔ اس کے بعد متن حدیث کی ابتدا ہوتی ہے امامت مسلمہ کی اکثریت بعض صحابہ کے بارے میں یہ تسلیم کرتی ہے کہ انھیں حدیثوں کو روایت کرنے کے پورے مواقع حاصل تھے۔ ان لوگوں میں آنحضرت کے چچا اور صحابی عبداللہ بن عباسؓ، عبداللہ بن عمر، ام المومنین حضرت عائشہ بنت ابی بکر اور رفیق رسول حضرت ابو ہریرہ نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ ان حضرات کی بیان کردہ احادیث کو تسلیم کرنے والے مسلمان سنی کہلاتے ہیں۔ شیعہ جو ابتدا میں ایک سیاسی گروہ کی حیثیت رکھتے تھے اور آہستہ آہستہ ایک مذہبی فرقہ بن گئے، اشخاص کی روایت کو قبول نہیں کرتے۔ ان کے عقیدہ کے مطابق امت مسلمہ کو خود اپنا سربراہ منتخب کرنے کا حق نہیں ہے۔ سربراہی کا حق صرف امام کا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہوتا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے یا ان کے قریبی رشتہ داروں میں سے ہو۔ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے وقت کوئی لڑکا نہیں چھوڑا تھا اس لیے آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ کے شوہر حضرت علی ہی کو آپ کی وراثت کا حق حاصل تھا۔ بایں وجہ پہلے تین خلفاء اور بعد کے بھی تمام خلفاء بناوٹی اور غاصب تھے۔ اور چونکہ حضرت ابن عباسؓ اور حضرت عائشہؓ اور حضرت ابو ہریرہ وغیرہ ان حدیثوں کو بیان نہیں کرتے جن سے یہ ثابت ہو سکے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا، اس لیے شیعہ ان حضرات کی بیان کردہ حدیثوں کو جعلی کہہ کر تسلیم کرنے سے قطعی انکار کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک صحیح حدیثیں صرف وہ ہوتی ہیں جن کی سند حضرت علی تک پہنچ جاتی ہو۔ اسی وجہ سے شیعہ حضرات اہل سنت کی حدیثوں کو فقہ کی ایک بنیاد کے طور پر تسلیم نہیں کرتے۔

اتنی بات تو ظاہر ہے کہ کسی ایک شخص کی زندگی کے تجربات خواہ وہ پیغمبر ہی کیوں نہ

ہوں۔ جنہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام نے کبھی بھی الوہیت کا درجہ نہیں دیا۔
تھوڑے سے محدود حالات کے علاوہ ہر موقع کے لیے بطور مثال پیش نہیں کیے جاسکتے
ہیں۔ آنحضرت کی وفات کے کچھ دنوں بعد تک جب تک کہ آپ کی شخصیت روایات
کی بھول بھلیوں میں گم نہیں ہو گئی، مسلمان اس بات کو تسلیم کرتے تھے یہی وجہ ہے
کہ جب حضرت علی کے زمانہ میں خانہ جنگی شروع ہوئی تو آپ کے مخالفین حضرت زبیر اور
طلحہ نے اس موضوع پر ایک دن گفتگو شروع کی کہ خانہ جنگی کو کس طرح ختم کیا
جائے۔ دوران گفتگو انھوں نے کہا کہ ”ہم اور وہ دونوں ہی مسلمان ہیں اور یہ ایک
ایسی ہنگامی صورت ہے جو اس سے پہلے کبھی پیش نہیں آئی۔ اس لیے نہ تو کوئی قرآنی
وحی اس سلسلے میں مل سکتی ہے اور نہ ہی آنحضرت کی کوئی حدیث دستیاب ہو سکتی ہے
یہ تو ایک بالکل ہی نئی چیز ہے۔“

یہاں ہم حدیثوں کے درجہ استناد سے بحث نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان کا مطالعہ
صرف اس نقطہ نظر سے کر رہے ہیں کہ اسلامی فلسفہ قانون میں حدیث کو ایک اہم
نبی تسلیم کیا جاتا ہے۔ لیکن حدیثوں کی تعداد کے پیش نظر اتنی بات تو ہمیں بھی نظر
آتی ہے۔ اور پہلے والے مسلمان بھی اسے محسوس کر رہے تھے کہ قابل اعتماد
اسناد کے باوجود بہت سی حدیثیں بعد کی پیداوار ہیں۔ درحقیقت آنحضرت صلی
اور آپ کے صحابہ و اہل خاندان سے زمان و مکان کی دوری کے باعث لوگوں کو
پورے مواقع حاصل تھے کہ ہنگامی حالات میں مفید مطلب حدیثیں گڑھ لی جائیں۔
باوجودیکہ مسلمان علمائے آگے چل کر جعلی حدیثوں کی خاصی بڑی تعداد کا پتہ چلا لیا تھا
لیکن عام طور سے حدیث نے رفتہ رفتہ قانون اسلام کے ایک اہم ماخذ کی حیثیت
حاصل کر لی۔ اکثر و بیشتر حالات میں مرکز سے دور دراز کے علاقوں میں اسلام قبول
کرنے والوں کے قومی رسم و رواج کو یا اس علاقے کی قدیم تہذیب کو سند جو ان عطا
کرنے کی خاطر بھی حدیثیں گڑھ ہی جاتی تھیں۔

آزادانہ اور من مانی رائے اور قیاس کے استعمال کے خلاف علم بغاوت
بلند کرنے کا سنہرا حدیثوں کے مضبوط مرکز، مدینہ کے رہنے والے مالک ابن انس
کے سر ہے جن کا انتقال وہیں پر 795 عیسوی میں ہوا۔ رفتہ رفتہ ان کے فکر و خیال

کے ماننے والوں کو مذہب مالکی کا پیر و کہا جانے لگا۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے طریق کار میں کوئی خاص اختلاف نہیں تھا ہاں تفصیلات میں وہ باہم ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ امام مدینہ مالک بن انس کے نزدیک قانون سازی کے سلسلے میں قرآن کے بعد آنحضرت کی سنت یا پھر مدینہ کے رسم و رواج کو بنیادی درجہ حاصل تھا اگر کسی معاملہ میں حدیثوں میں اختلاف ہوتا تو پھر وہ مقامی عمل کو ترجیح دیتے تھے خود اپنی رائے سے وہ صرف اس وقت کام لیتے تھے جب حدیث نبوی یا باشندگان مدینہ کے عمل سے کوئی مدد نہ مل رہی ہو۔ اس معاملہ میں وہ ”رائے“ کے مقابلہ میں ”مشتبہ“ حدیث کو بھی ترجیح دیتے تھے۔ ان کے طریق فکر کی بہترین مثال خود انھیں کے مرتب کردہ مجموعہ احادیث ”موطا“ میں نظر آتی ہے۔ اس کتاب میں انھوں نے قانونی نظائر کے طور پر مختلف عنوانات کے تحت حدیثوں، مقامی روایات اور رواج کو جمع کیا ہے۔ عام طور سے ہر باب کے شروع میں مسئلہ کو پیش کرتے ہیں پھر اس سے متعلق قرآن کی چند آیات کو نقل کرتے ہیں اور پھر مناسب حال حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ مؤخر الذکر کو وہ ان مواقع پر حذف بھی کر دیتے ہیں جہاں قرآن کی واضح آیات موجود ہوتی ہیں۔ مثلاً بعض پالتو جانوروں کے گوشت کے جواز اور عدم جواز پر بحث کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں ”گھوڑوں، خچروں اور گدھوں کے بارے میں مناسب یہی ہے کہ انھیں نہ کھایا جائے کیونکہ لاقرآن میں [اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ”گھوڑے، خچر اور گدھے تمہاری سواری کے لیے پیدا کیے گئے ہیں“] اس طرح گویا خود قرآن نے وضاحت کر دی ہے کہ گھوڑے، خچر اور گدھے سواری کے لیے ہیں اور دوسرے جو پائے سواری اور غذا دونوں ہی کاموں کے لیے ہیں ﷺ جہاں کہیں قرآن کی آیات نہیں ملتیں وہاں امام مالک حدیثوں کا سہارا لیتے ہیں مثلاً درندوں کے گوشت کے جواز اور عدم جواز پر بحث کرتے ہوئے۔ جس کے بارے میں قرآن نے کوئی صریح حکم نہیں دیا ہے۔ امام مالک فرماتے ہیں ”رسول خدا کا ارشاد ہے کہ تو لیلیٰ دانت والے جانور حرام ہیں“ اس حدیث کا ایک امتیازیہ بھی ہے کہ شارح موطا کے بیان کے مطابق اس حدیث کے اولین راوی نے اپنے بارے میں بتایا ہے کہ انھیں تین دوے، لومڑی، بیڑیے، جنگلی بلی اور دوسرے ہتھکڑی جانوروں کا گوشت کھانا پسند نہیں تھا۔ اس سلسلے میں عظیم مورخ

اور مفسر، طبری کا ایک بیان نقل کرنا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا جو انھوں نے قرآنی آیت مد گھوڑے، خچر اور گدھے سواری کے لیے پیدا کیے گئے ہیں ﷺ کی تفسیر کے سلسلے میں لکھا ہے۔ ان کے بیان کے مطابق "بعض علماء کا خیال ہے کہ اس آیت سے گھوڑے کے گوشت کے حرام ہونے کا ثبوت ملتا ہے ابن عباس کو چونکہ گھوڑے خچر اور گدھے کا گوشت پسند نہیں تھا اس لیے وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اس نے بعض جانوروں کو تنہا ہی خوراک کی خاطر پیدا کیا ہے، اس لیے ایسے جانوروں کو نوکھایا جاسکتا ہے۔ اور گھوڑے، خچر اور گدھے کو چونکہ سواری کے لیے پیدا کیا ہے اس لیے ان سے صرف سواری کا کام لیا جاسکتا ہے۔ دوسرے علماء کو اس خیال سے پوری طرح اتفاق نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دو الگ الگ آیتوں میں جانوروں کی چند قسموں کو گنوانے کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ بعض کا کھانا حرام ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کا شمار صرف اس وجہ سے کرایا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بتانا چاہتا ہے کہ اس نے ان پر کس کس قسم کی نعمتیں اتاری ہیں ﷺ۔

یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ان مواقع پر جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی قدس نہ ملتی ہو تو امام مالک کی فقہ میں وہاں پر شہر مدینہ کے مقامی رسم و رواج کو اہمیت حاصل ہو جائے! لیکن خاص بات یہ ہے کہ بعض مواقع پر حدیثوں کی موجودگی کے باوجود مقامی رسم و رواج کی فیصد کن حیثیت ان کے یہاں باقی رہتی ہے۔ موطا میں مذکور ایک مسئلہ سے اس موضوع پر اچھی خاصی روشنی پڑتی ہے۔ اس معاملہ میں کہ کوئی عجمی (غیر عرب) کسی عرب کا وارث ہو سکتا ہے یا نہیں امام مالک پہلے تو یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ کسی عجمی شخص کو عربوں کا وارث نہیں تسلیم کرتے تھے جس کی پیدائش عربوں کے یہاں نہ ہوئی ہو۔ اس کے بعد امام مالک خود اپنی رائے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی حاملہ عورت دارالحرب سے آتی ہے اور اس کے بچے کی پیدائش عربوں میں ہوتی ہے تو وہ بچہ انہی مال کا وارث ہوگا۔ پھر اس کے بعد مالک یہ کہتے ہیں کہ "یہ مسئلہ ہمارے یہاں متفق علیہ ہے اور جیسا کہ مجھے علم مدینہ سے معلوم ہوا ہے، اس عمل (سنت) سے کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ کوئی مسلمان کسی کافر کو اپنا وارث نہیں بنا سکتا۔" ﷺ

مولانا مالک میں ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ قبل اسلام کے بعض طریقوں کو بغیر کسی تبدیلی کے قبول کر لیا گیا تھا۔ مثلاً زمانہ جاہلیت میں یہ قاعدہ تھا کہ نئے کنوئیں کے پانی کی آمدنی پر عشر دینا پڑتا تھا، اور اس ٹیکس کو حضرت عمرؓ نے بھی برقرار رکھا تھا۔ اس قسم کے مواقع پر رسم و رواج اور احادیث میں باہم تضاد کا بھی امکان تھا۔ مثلاً زمانہ جاہلیت میں اہم عمری کا عام رواج تھا جس میں شرط یہ ہوتی تھی کہ مہبوب الیہ کی موت کے بعد یہ کردہ چیز اس کے اصل مالک یا اس کے ورثہ کے پاس لوٹ آئے گی۔ زمانہ جاہلیت میں اس قسم کے سہجے کا عام دستور تھا۔ امام مالک کے نزدیک ایسا سہجہ جائز ہے حالانکہ مشروط سہجہ کی مخالفت میں کسی ایک حدیث میں ملتی ہیں اور ان میں سے بعض کو تو خود امام مالک نے اپنی ”موطا“ میں درج کیا ہے۔ جہاں کہیں رواج یا مقامی عوام کے اجماع اور حدیث میں کوئی اختلاف نظر آتا اور آخر کار کے مقابلہ میں اول الذکر پر عمل ہو رہا ہوتا تو پھر یہ تو کہا نہیں جاسکتا تھا کہ رسم و رواج نئے آنحضرت کے حکم کو تبدیل یا منسوخ کر دیا ہے اس لیے یہ نظریہ پیش کیا گیا کہ کوئی نہ کوئی ایسی حدیث بھی ضرور موجود ہوگی جس نے اختلافی حدیث کو منسوخ کر دیا ہوگا اور اسی کی بنیاد پر علما کا اجماع ہوا ہوگا۔^{۱۹}

چودھویں صدی عیسوی کے مصری ماہر حیوانات و نباتات (NATURALIST) دمری کی کتاب المیوان سے اس بات پر مزید روشنی پڑتی ہے کہ اسلامی اصول فقہ میں اس کی ارتقا کے بعد رسم و رواج نے کس طرح قانون کے ماتخذ کی حیثیت سے جگہ بنائی ہے۔ یہ کتاب جانوروں سے متعلق اسلامی قوانین کا ذکر کرنے کے علاوہ حیوانی فطرت پر روشنی ڈالنے والی حکایتوں سے بھی لبریز ہے۔ مثلاً وِزِل دِگُوہ کے خاندان کے ایک جانور کے بارے میں کتاب المیوان میں مذکور ہے۔ سانپ کے بارے میں پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس کا کھانا ناجائز ہے۔ قدیم فقہاء کے فیصلوں کو دیکھتے ہوئے وِزِل کے بارے میں بھی اظہار یہی نتیجہ نکل سکتا تھا لیکن رافعی اس معاملے میں کچھ اور پیچھے گئے ہیں اور انھوں نے اس بات کا پتہ چلانے کی کوشش کی ہے کہ آیا اس کا گوشت عربوں کو پسند بھی تھا یا نہیں۔ یہ خیال قرآن کی اس آیت سے بھی

مطابقت رکھتا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ”(اے نبی، لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کس چیز کا کھانا جائز ہے۔ ان سے کہہ دیجئے کہ اچھی چیزوں کا کھانا جائز ہے۔۔۔۔۔۔ اللہ اس موضوع پر عربوں کو اہمیت حاصل ہے کیونکہ اولین مسلمان وہی لوگ تھے اور خود رسول بھی عرب تھے لیکن واضح رہے کہ ان معاملات میں صرف شہری عربوں کے رواج کا خیال رکھا جائے گا اور دیہاتیوں کا لحاظ نہیں کیا جائے گا جو ہر قسم کے کیلے مکوڑوں کو کھا جاتے تھے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ صرف آنحضرت کے معاصر عربوں کے رواج کا لحاظ کیا جائے گا کیونکہ وہی لوگ اصلاً [قرآن کے] مخاطب تھے۔“

اسی سلسلے میں آگے چل کر دمیریؒ ایک اہم نوٹ کے عنوان سے لکھتے ہیں ”اس کتاب میں صرف انھیں جانوروں کے حلال اور حرام ہونے کے بارے میں بحث کی گئی ہے جن کے سلسلے میں صحابہ کرام نے براہ راست کوئی رائے نہیں دی تھی۔۔۔۔۔۔ انھوں نے کچھ جانوروں کے بارے میں تو متعین احکام بنائے ہیں اور کچھ کے بارے میں ایسے عمومی احکامات دئے ہیں جنہیں بقیہ دوسرے جانوروں پر منطبق کر کے ایک نتیجہ نکالا جاسکتا ہے۔ انھیں قواعد کی روشنی میں ذیل کے بارے میں اصول مرتب کیے گئے ہیں: اس کے بعد دمیریؒ کہتے ہیں کہ اگر کسی جانور کے بارے میں عرب بدوؤں کی رائے مختلف ہو تو پھر اکثریت کی رائے کا خیال کیا جائے گا۔ اگر دونوں گروہوں کی تعداد بالکل برابر ہو تو پھر بعض لوگوں کے خیال میں قریشیوں کی رائے کو مانا جائے گا کیونکہ آنحضرت صلعم انھیں میں سے تھے اگر قریش بھی باہم مختلف راستے ہوں یا خود ان کی اپنی کوئی رائے نہ ہو تو پھر ملت جلتہ جانوروں کے بارے میں جو احکامات ہیں انھیں کی روشنی میں کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ اور اگر اس طریقہ سے بھی کوئی نتیجہ نہ نکل سکے تو پھر حرام اور حلال دونوں کے احکامات کو تسلیم کیا جائے گا۔“

قانون سازی کے قواعد کے باقاعدہ مرتب ہونے سے پہلے جب کہ مذاہب فقہیہ مکمل طور سے وجود میں نہیں آئے تھے۔۔۔۔۔۔ اصحاب الرائے میں اور ان

لوگوں میں جو قرآن کے بعد حدیث کو قانون سازی کا دوسرا اہم ماخذ تسلیم کرتے تھے، کچھ بہت زیادہ فرق نہیں تھا^{۱۲۳} وقت کے ساتھ ساتھ جب ماخذ کی اہمیت بہت بڑھ گئی تو پھر خود حدیثوں سے قیاس اور رائے کی اہمیت کا ثبوت فراہم کیا جانے لگا۔ مورخین کا بیان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم واضح قرآنی حکم کی غیر موجودگی میں اپنی رائے سے کام لیا کرتے تھے۔ اسی سلسلے میں وہ مشہور حدیث بھی نقل کی جاتی ہے جس میں آنحضرت اور ان کے ایک صحابی (معاذ بن جہل کو) کا مکالمہ نقل کیا گیا ہے جب آپ انھیں یمن کا قاضی بنا کر بھیجنے لگے تو ان سے پوچھا کہ وہ کن بنیادوں پر مقدمات کا فیصلہ کیا کریں گے۔ انھوں نے کہا پہلے تو قرآن سے مدد لیں گے۔ اگر وہاں کوئی ہدایت نہ ملی تو پھر رسول کی سنت کو نمونہ بنائیں گے، اور اگر اس سے بھی کام نہ چلا تو پھر اپنی عقل پر بھروسہ کریں گے۔^{۱۲۴}

حضرت عمر کے سلسلے میں بھی ایسی کئی روایتیں ملتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے دور خلافت میں قاضیوں کو یہ ہدایت دیا کرتے تھے کہ اگر قرآن یا سنت نبوی سے انھیں واضح جواب نہ مل سکے تو پھر اپنی رائے سے کام لیا کریں۔ بہر حال اس قسم کی روایتوں پر بہت زیادہ بھروسہ بھی نہیں کیا جاسکتا، کیونکہ حضرت عمر کے بارے میں یہ کہنا مشکل ہے کہ وہ طبعاً قانونی مسائل سے کچھ زیادہ شغف رکھتے تھے۔ یا یہ کہ قانونی نکات پر ان کی بہت گہری نظر رہی ہو۔ ان کی زندگی کے مطالعے سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی تمام تردیدیں اس بات میں تھیں کہ نئے نئے علاقوں کو فتح کر کے انھیں خلافت اسلامیہ کا حصہ بنایا جائے۔^{۱۲۵} بہر حال ان ہدایات سے ہمیں اتنا تو ضرور معلوم ہوتا ہے کہ متغنین کے ذہن میں قانون کے بنیادی ماخذ کی حیثیت سے کون کون سی باتیں اہمیت رکھتی تھیں مشہور قاضی اور صحابی رسول حضرت ابو موسیٰ اشجری کے نام حضرت عمر کا ایک خط ملتا ہے جس میں انھوں نے لکھا ہے کہ اگر ان کے سامنے آئے ہوئے مقدمہ کا فیصلہ کلام اللہ اور سنت رسول اللہ سے نہ ہو سکے تو پھر وہ اس سے ملتی جلتی نظیران دونوں ماخذوں میں تلاش کریں، اور اس کی بنیاد پر اس فیصلے تک پہنچنے کی کوشش کریں جو کلام اللہ اور حقیقت سے قریب تر ہو۔^{۱۲۶} ایک دوسرے قاضی کو حضرت عمر نے حسب ذیل ہدایات بھیجی تھیں۔ اگر خدا کی کتاب

میں کچھ مں جملے تب پھر کسی دوسرے سے مشورہ نہ کرو۔ وہاں جو باتیں نہ مل سکیں ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مطالعہ کرو۔ سنت میں بھی نہ ملے تو پھر اپنی قوت فیصلہ سے کام لو۔^{۱۷۴}

حدیثوں کے مفہوم میں لچک کے باعث خود اصحاب حدیث میں بھی کئی ایک چھوٹے بڑے ”مکاتب فکر“ قائم ہو گئے۔ چونکہ عالم اسلام کے مختلف علاقوں کے لوگوں کی نہ تو ضروریات یکساں تھیں اور نہ ہی وہ سب لوگ اپنی قانونی فہم و فراست میں برابر تھے اس لیے ابتدائی دور ہی سے باہم مخالف اور متضاد حدیثیں سامنے آنے لگیں مثلاً عراق اور حجاز کے لوگ اس ”اس حدیث کے مفہوم پر متفق نہ تھے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص اسلام قبول کر لے اور اس کے چار سے زیادہ بیویاں ہوں تو پھر وہ چار بیویوں کو چھوڑ کر بقیہ سب کو طلاق دیدے۔ اہل حجاز اس حدیث کے لفظی مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ اس حدیث کی رو سے مرد کو انتخاب کی آزادی حاصل ہے وہ جن چار بیویوں کو چاہے اپنے نکاح میں رکھ کر بقیہ کو طلاق دے سکتا ہے۔ اس کے برخلاف عراقیوں کا خیال تھا کہ حدیث کا منشا یہ ہے کہ پہلی چار بیویوں کو چھوڑ کر بقیہ سب کو طلاق دے دئی جائے کیونکہ اگر وہ شخص پہلے سے مسلمان رہا ہو تا تو پھر پہلی چار بیویوں کے بعد اسے مزید نکاح کرنے کی اجازت نہ ہوتی۔^{۱۷۵}

دوسری صدی کے وسط تک پہنچتے پہنچتے جب حدیث کو قانون کے ایک ماخذ کی حیثیت سے قرآن کے لگ بھگ حیثیت حاصل ہو گئی تو پھر ان حدیثوں کی وجہ سے دشواریاں پیدا ہونے لگیں جو قرآن کے بعض واضح احکامات سے مختلف تھیں۔ ویسے بھی جب قرآن اور حدیث دونوں کو اصولاً من وجہ اللہ تسلیم کر لیا گیا تو پھر اس کا منطقی نتیجہ بھی نکلتا تھا کہ حدیث بوقت ضرورت قرآن کے احکامات کو منسوخ کر سکے۔ علاوہ ازیں ممالک اسلامیہ کے مختلف علاقوں میں ایسے پرانے رسم و رواج بھی مسلمانوں میں رائج تھے جو ایک طرف تو حدیث سے متضاد تھے دوسری طرف ان کی جڑیں سماج میں اتنی گہری تھیں کہ انھیں آسانی سے اکھاڑ

پھینکنا آسان نہ تھا۔ ایسی صورت میں کچھ نہ کچھ کرنا ضروری تھا۔ دوسری صدی میں اس کام کی ذمہ داری ایک ایسے شخص نے اٹھائی جس کی تربیت ”رائے“ اور حدیث ”دونوں ہی مکاتب فکر میں ہوئی تھی۔ ان کا نام محمد الشافعی متوفی (204ھ/820ء) تھا۔ وہ عربی النسل تھے۔ پہلے انھوں نے مدینہ میں مالک ابن انس کے سامنے زانوئے تلمذ تکیا۔ پھر امام ابو حنیفہ کے اصول فقہ سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے ان کے شاگرد اور نوجوان رفیق امام حسن الشیبانی کی صحبت کچھ دن گزارے۔ دونوں مذاہب کا مطالعہ کسے کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ دونوں ہی سے غیر مطمئن ہو گئے۔ امام مالک سے وہ اس وجہ سے پورے طور پر متفق نہ ہو پائے کہ ان کے یہاں حالات کا لحاظ کیے بغیر سنت کی لفظی پیروی ضروری تھی، نیز انھیں یہ بھی محسوس ہوا کہ وہ رسول کی سنت اور مدینہ کے رسم و رواج میں واضح فرق نہیں کرتے۔ امام ابو حنیفہ سے ان کا اختلاف ”رائے“ کے آزادانہ استعمال کی بنا پر تھا۔ امام شافعی کے نزدیک ہر فقہ کو اس کا حق نہیں تھا کہ وہ انفرادی طور سے اپنی رائے کا استعمال کر سکے۔ اس وجہ سے انھوں نے ایک ایسا قاعدہ مرتب کرنے کی کوشش کی جس میں پہلے والے قاعدوں کی خامیاں نہ ہوں۔ امام شافعی اسی وجہ سے دوسرے فقہاء کے مقابلہ میں نمایاں نظر آتے ہیں کہ ان کے یہاں اصول قانون سازی اور مآخذ قانون کے سلسلے میں ایک سوچا سمجھا قاعدہ طریق کار نظر آتا ہے۔ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ قانون سازی کے سلسلے میں قدیم علاقائی رسم و رواج کا لحاظ ضرور رکھنا چاہیے۔ اسی وجہ سے انھوں نے رواج (مادت) کو باقاعدہ ایک مآخذ کے طور پر تسلیم کیا ہے۔

امام شافعی نے یہ قدم اس اصول کی بنیاد پر اٹھایا تھا کہ علما کا اجماع مشیت الہی کی مانند ہے۔ اجماع کو امام مالک بھی تسلیم کرتے تھے لیکن ان کے یہاں اجماع صرف علمائے مدینہ تک محدود تھا۔ امام شافعی نے اجماع کے دائرہ کو اس حد تک وسیع کیا کہ اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے علاوہ ان تمام لوگوں کے فیصلے اور خیالات بھی جگہ پا گئے جو اپنی صلاحیت کے بنا پر اسلامی معاشرہ میں ماہرین کی حیثیت رکھتے تھے۔ آگے چل کر امام شافعی

کا یہ اصول بہت ہی اہم ثابت ہوا کیونکہ اسی اصول کے باعث ہر قسم کے جنگامی حالات سے بچنا مسلمانوں کے لیے آسان ہو گیا۔ آنحضرتؐ کے وصال سے کچھ دنوں بعد تک تو قدرتی طور پر اجماع صرف صحابہ تک محدود رہا۔ جب صحابہ آہستہ آہستہ اس دنیا سے اٹھ گئے تو عملاً یہ تسلیم کر لیا گیا کہ صرف دو مقدس شہروں، مکہ اور مدینہ کے علما کے اجماع پر فیصلہ ہوا کرے گا۔ لیکن جب غیر عرب مسلمانوں نے قانون کا باقاعدہ مطالعہ شروع کیا اور ان کی سیاسی حیثیت بھی عمومی طور سے بلند ہونے لگی تو پھر قانونی مسائل میں ان کے درجہ کو بھی تسلیم کیا جانے لگا۔ اس طرح سے ہر زمانہ کے تسلیم شدہ فقہاء کی اجتماعی رائے کو اجماع کہا جانے لگا۔ مثلاً یہی لوگ قانونی کتابوں کی تشریح کرنے اور مشتبہ مسائل میں فیصلہ دینے کے اہل قرار پائے اور اپنے اس موقف کی تائید انھوں نے خود قرآن سے حاصل کی ہے۔

بعض مذاہب فقہ جثلاً ظاہری، ایسے تھے جو صحابہ کے علاوہ اور کسی اجماع کو تسلیم نہیں کرتے تھے لیکن فقہاء کی بھاری اکثریت حالات کی بنا پر اس بات کی قائل ہو گئی تھی کہ بشرط ضرورت ایک زمانہ کا اجماع سابقہ زمانے کے اجماع کو — بشرطیکہ وہ صحابہ کا اجماع نہ ہو — منسوخ کر سکتا ہے۔ علاوہ ازیں اجماع کو غلطیوں سے بھی مبرا تسلیم کر لیا گیا کیونکہ ایسا نہ کرنے کی صورت میں اسلامی قانون سازی کے میدان میں کوئی بھی بااقتدار انسانی ہستی باقی نہ رہ جاتی۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اسلام میں از قسم سانہڈرین (SANHEDRIN) کوئی کونسل ہے یا کبھی رہی ہے جس کے فیصلے کو تسلیم کرنا پورے عالم اسلام کے لیے یکساں ضروری ہو۔ زیادہ سے زیادہ صرف یہ کہا جاسکتا ہے کہ تعامل کی وجہ سے رائے رفتہ رفتہ ایک خاص رخ اختیار کر لیتی ہے۔

مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام شافعی کے خیال میں قانون کے بنیادی ماتخذ تو صرف قرآن، سنت رسولؐ اور اجماع تھے، لیکن چونکہ ان کے نقطہ نظر سے بھی صرف انھیں تینوں سے قانونی ضروریات ہمیشہ پوری نہیں ہو سکتی تھیں اس لیے انھوں نے قیاس کو ایک ایسا ماتخذ قرار دیا۔ جسے ہر وہ وقت استعمال کرتے تھے جب اول الذکر تینوں سے کام نہیں چلتا تھا۔ وہ ”رائے کے آزادانہ

استعمال کو زیادہ پسند ہمیں کرتے تھے لیکن ”قیاس“ کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ اسے قابو میں رکھا جاسکتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ اس بات پر اصرار کرتے تھے کہ قرآن کی آیات سے کوئی نتیجہ اس وقت تک اخذ نہ کیا جائے جب تک قرآنی حکم میں پوشیدہ علت یا سبب کا پتہ نہ چلا لیا جائے۔ اکثر و بیشتر حالات میں بے لچک مذہب شافعی اور نبطی لیرل مذہب حنفی کے ”قیاسی استنتاجات“ ایک دوسرے کے برعکس رہے ہیں۔ مثال کے طور پر غیر کنواری لیکن قانوناً نابالغ لڑکی کی ولایت کے مسئلہ کو پہلے جس پر ہم پہلے بھی بحث کر چکے ہیں۔ مذہب حنفی کے مطابق اس لڑکی کا ولی نکاح وہی شخص ہوگا ہے جو اس کی جائداد کا ولی ہو۔ کیونکہ اگر وہ کنواری ہوتی تو یہی شخص قانوناً اس کا ولی نکاح ہوتا۔ شوافع اس رائے کو تسلیم نہیں کرتے کیونکہ ان کے خیال میں نابالغ کنواری لڑکی کی جائداد از روئے قانون اس کے ولی کی نگرانی میں صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ خود اس لڑکی کا بھی نگران ہوتا ہے۔ اس کے برعکس نہیں ہوتا۔ لیکن اگر لڑکی کنواری نہیں ہے تو اگرچہ نابالغیت کے باعث اس کی جائداد کسی دوسرے شخص کی نگرانی میں رہتی ہے لیکن اپنی (دوسری) شادی کے فیصلہ کا حق صرف لڑکی کو حاصل ہے۔ اس لیے اس کے ولی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی شادی کرتے وقت اس کی اجازت حاصل کرے۔

جس وقت سے علما نے ”قیاس“ کو اپنانے کی اجازت دی اسی وقت سے اس پر اصولی اعتراضات شروع ہو گئے اور اس کی مخالفت ہونے لگی خود امام شافعی کے ایک شاگرد امام احمد ابن حنبل (متوفی 241ھ/855ء) جو عام طور سے ابن حنبل کے نام سے مشہور ہیں، اس کے سخت ترین مخالفین میں سے تھے۔ ان کے خیال میں قرآن اور سنت کی عقلی تشریح تو جائز تھی لیکن وہ اور ان کے ہم خیال دوسرے لوگ اجماع کو نہ صرف یہ کہ تسلیم نہیں کرتے تھے بلکہ اسے ناجائز بدعت

سمجھتے تھے۔ بہر حال ابن حنبل کو اصول فقہ سے کچھ زیادہ شغف تھا بھی نہیں۔ دراصل انھیں حدیث کے قانونی پہلوؤں کے بجائے اس کے مآخذ سے زیادہ دلچسپی تھی۔ اسی نقطہ نظر کو سامنے رکھتے ہوئے انھوں نے اپنی مشہور کتاب ”مسند“ کو مرتب کیا۔ انھوں نے

چونکہ کوئی نیا فقہی طریقہ بھی قائم نہیں کیا اس لیے مورخ اور فقہی طہری انھیں صرف محدث گردانتے ہیں اور فقہی معاملات میں انھیں کوئی اہمیت نہیں دیتے۔^۱ بایں سہ ماہی بن حبل نے حدیثوں کی تشریح کے ضمن میں قانونی نکات پر بھی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے۔ اور گیارہویں صدی عیسوی میں جبکہ ان کے ہم خیال لوگوں کو طاقت حاصل ہو گئی تھی تو امت نے اس بات پر اجماع کر لیا کہ حنبلی طریقہ بھی رائج و معتبر فقہی مذاہب میں ایک مذہب کی حیثیت رکھتا ہے بحیثیت مجموعی حنبلی مذہب دوسرے تمام مذاہب کے مقابلہ میں زیادہ رحمت پسند۔

بے یہی وجہ ہے کہ زمانہ کے ساتھ ساتھ اس مذہب کے پیروؤں کی تعداد روز بروز گھٹتی چلی گئی اور تعداد کے لحاظ سے دوسرے مذاہب کے مقابلہ میں حنبلی مذہب آج سب سے زیادہ کمزور مذہب ہے۔ اگر اٹھارہویں صدی ہجری میں محمد بن عبد الوہاب کے ماننے والوں کو عرب میں سیاسی طاقت حاصل نہ ہو گئی ہوتی اور انھوں نے حنبلی مذہب کو اپنا کر اس میں پھر سے جان نہ ڈال دی ہوتی تو یہ مذہب شاید تاریخ کا ایک ورق بن کر رہ جاتا۔^۲ مذہب حنبلی ہندوستان کے بعض حصوں میں بھی پہنچ گیا اور نجد و حجاز کے بادشاہ ابن سعود کی سیاسی بالادستی کے ساتھ ساتھ خود عرب میں بھی اسے خاصی اہمیت حاصل ہو گئی۔

حدیث کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے ہم یہ بتا چکے ہیں کہ شیعہ حضرات شی حدیثوں کو بالعموم تسلیم نہیں کرتے۔ ان کی رائے ہے کہ قرآن اور ان کی حدیثوں میں تمام قوانین پوشیدہ ہیں اس لیے رائے، قیاس یا اجماع کی کوئی ضرورت نہیں ہے شیعوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر قیاس جائز ہوتا تو پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس سے کام لیا ہوتا۔ لیکن انھوں نے اسے غیر ضروری سمجھا، کیونکہ قرآن پوری وضاحت کے ساتھ مومنین کو ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کرتا ہے۔ قرآن میں مذکور ہے: "ہم نے تمہارے پاس تنبیہ [یعنی قرآن] بھیجی تاکہ تم لوگوں کو ان باتوں سے آگاہ کر سکو جو تمہارے اوپر نازل کی گئی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ لوگ نصیحت حاصل کر لیں۔" اس آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جن باتوں کی خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح نہیں کی وہ لازماً دنیا سے غائب ہو جائیں گی۔ بہر حال قانون کا صحیح راستہ ابھی تک محفوظ ہے اور اس کا علم بھی

حاصل کیا جاسکتا ہے۔ بر سہیل تذکرہ یہ بھی بتا دینا مناسب ہے کہ شیعہ حضرات شیعوں پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ انھوں نے قرآن سے ان حصوں کو دبا دیا جو شیعوں کے حق میں تھے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ شیعوں کے نقطہ نظر سے شیعوں نے قرآن میں اپنے مفاد کو پیش نظر رکھ کر ازل بدل کی ہے۔ رائے کی لا حاصلیت اور اس کے عدم حجاز کو ثابت کرنے کے لیے شیعہ حضرات ”راخ العقیدہ“ (یعنی فقہی مذاہب کے باہمی اختلافات کو نمایاں کرتے ہیں اور اس مفہوم کی ایک شیعہ حدیث بھی پیش کرتے ہیں کہ شریعت میں رائے کے ذریعہ نئی نئی باتوں کا اضافہ دی کو بت پرستی کی حد تک پہنچا دیتا ہے۔ علاوہ انہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قیاس کے ذریعہ قانون سازی کا درجہ تنزیل وحی سے بس ایک زینہ نیچے ہے۔^{۱۳۸} شیعوں کے عقیدہ کے مطابق آنحضرتؐ کے بعد ہر زمانے کے لیے آنحضرتؐ کے اہل بیت میں سے سب سے اعلیٰ کا ایک سلسلہ رہا ہے، جس کے سر عالم انسانیت کو راہ حق پر چلاتے رہنے کی ذمہ داری ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ تیسری صدی ہجری میں اگرچہ آخری امام، امام مہدی حیرت انگیز طور پر غائب ہو گئے لیکن حقیقتاً وہ صرف نظروں سے اوجھل ہوئے ہیں۔ وہ دنیا ہی میں موجود ہیں اور شریعت کے مسائل میں جس کے وہ خود نگراں ہیں، ان کی رائے ہر زمانہ میں فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہے۔^{۱۳۹} ان کی رائے کے بغیر اجماع منعقد نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ اگر یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ خلیفہ اول (ابوبکر صدیق) کے زمانہ سے لے کر آج تک کی تمام صحیح رائے یکجائی طور سے دستیاب ہو سکتی ہے۔ جو عملاً ممکن نہیں ہے۔ تو بھی امام کے حکم کے بغیر کوئی اجماع صحیح نہ ہو گا۔

جب تک آخری امام نظروں سے اوجھل ہیں ان کے وکلاء کو اپنے اپنے زمانہ میں مجتہد کا درجہ حاصل ہے۔ اور یہی لوگ صاحب اجتہاد ہونے کے باعث قرآن اور سنت کا مکمل علم رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جب تک امام دنیا میں موجود ہیں۔ اجتہاد کا دروازہ صرف چند منتخب لوگوں ہی کے لیے کھلا ہوا ہے۔ شیعوں کا یہ عقیدہ ہمیں اس بات کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ ایران میں کیوں تھوڑے سے لوگ اپنے علم اور ذاتی صلاحیت کے باعث عوام کی نظروں میں تقدس کا درجہ حاصل

کر لیتے ہیں، اور وہاں کی مذہبی اور نتیجہ سیاسی زندگی پر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں۔
 سنی اجتہاد کو تسلیم کرتے ہیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ان کا خیال ہے کہ چاروں
 راسخ العقیدہ فقہی مذاہب میں سے آخری مذہب کے بانی امام احمد ابن حنبل کے انتقال
 کے بعد اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا۔ تیسری اور چوتھی صدی ہجری تک اجتہاد کا امکان باقی
 تھا۔ ان صدیوں میں ایسے وقت بھی آئے جب صرف چار ہی فقہی مذاہب عالم اسلام میں
 رائج نہ تھے بلکہ ان کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی ایک چھوٹے چھوٹے ایسے مذاہب وجود میں
 آئے تھے جن کے قائلین صرف مقامی اہمیت ہی کے حامل نہ تھے۔ ان مذاہب کے
 ختم ہونے کی ایک وجہ تو اس وقت کے سیاسی حالات تھے اور دوسری وجہ جس
 کی طرف مشہور جغرافیہ دان مقدسی نے اشارہ کیا ہے^{۱۲} یہ تھی کہ قم کے جہاں گشت
 طالب علم مشہور اساتذہ کی تلاش میں مستقل گھومتے رہتے تھے، عموماتاً اور مدینہ ایسے
 مشہور و معروف علاقوں ہی کے علمائے پاس پہنچا کرتے تھے۔ دور دراز کے علاقوں
 میں رہنے والے اساتذہ تک عموماتاً و طلبہ نہیں پہنچ پاتے تھے جو آخر کار کسی فقہی
 مدرسہ کے قیام کا سبب بن سکتے تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر داؤد الظاہری ثقیان ثوری
 اور ان کے شاگرد الاذراعی کے مذاہب جو دسویں عیسوی میں مذاہب حنفیہ اور
 شافعی کے برابر کی حیثیت رکھتے تھے، ابھی تک باقی رہے ہوتے۔^{۱۳}

عالم اسلام کی تقریباً تمام سنی آبادی انہیں چاروں فقہی مذاہب میں ٹپی ہوئی
 ہے۔ شافعی مسلک کے لوگ زیادہ تر جنوبی عرب، ملایا، حدود بنگالہ و مشرقی افریقہ،
 اور وسطی ایشیا کے بعض حصوں میں پائے جاتے ہیں۔ جس طرح کبھی مسلم اسپین میں
 مالکیوں کی اکثریت تھی اسی طرح اب ان کی اکثریت شمالی اور مغربی افریقہ، سوڈان
 اور خلیج فارس کے کنارے کے بعض عرب علاقوں میں ملتی ہے۔ حنفی لوگ سابقہ خلافت
 عثمانیہ (ترکی) میں اور برصغیر ہندوستان [اور بنگلہ دیش] میں پائے جاتے ہیں
 حنبلی لوگ خاص طور سے وسطی عرب میں اور کچھ تھوڑے سے لوگ ہندوستان
 کے بعض شہروں میں پائے جاتے ہیں۔^{۱۴}

ابتداء میں ایسے قواعد مرتب نہیں کیے گئے تھے جن کی رو سے یہ طے کیا جاسکے کہ
 کون شخص کس فقہی مسلک سے تعلق رکھتا ہے۔ عملاً یہ طے ہو گیا تھا کہ والدین کے

فقہی مسلک پر اولاد بھی چلتی رہے گی۔ کم از کم تقریباً گزشتہ پانچ صدیوں سے اس بات پر اجماع ہو چکا ہے کہ راسخ العقیدگی میں چاروں مذاہب یکساں ہیں۔ اس کے باوجود ایک مسلک کو چھوڑ کر دوسرے مسلک اختیار کر لینے کے واقعات شاذ و نادر ہی پیش آتے ہیں۔ ہاں شادی بیاہ کے مواقع پر ایسی مثالیں مل جاتی ہیں کہ مسلک کی یکسانیت کو باقی رکھنے کی خاطر مختلف مسلک زوجین ایک ہی فقہی مسلک کو اختیار کر لیتے ہیں۔ بہر حال ابتدائیں بھی مسلک کی تبدیلی عام نہ تھی جو لوگ دنیاوی فوائد کی خاطر مسلک تبدیل کرتے تھے یا یونہی بظاہر بلا سبب تھوڑے تھوڑے وقفے سے مسلک بدل دیا کرتے تھے انھیں اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ تاریخ میں سیاسی بنیادوں پر پورے پورے گروہوں کی جبری تبدیلی مسلک کی مثالیں بھی ملتی ہیں۔ مثلاً جب سولہویں صدی میں ترکوں نے حجاز اور عراق پر اپنا تسلط قائم کیا تو انھوں نے شافعی المسلک قاضیوں کو اس بات پر مجبور کیا کہ یا تو وہ ترکوں کی طرح حنفی فقہ کو اپنالیں یا پھر اپنے عہدوں سے مستعفی ہو جائیں۔ اسی طرح ایران میں جب صفویوں کی شیعہ حکومت قائم ہوئی تو انھوں نے وہاں کے قدیم راسخ العقیدہ افسروں کو ان کی جگہوں سے ہٹا دیا۔

تاریخ اسلام میں ایک زمانہ ایسا بھی گذرا ہے۔ جب ان چاروں مذاہب کے لوگ ایک دوسرے سے باہم دست بگریباں رہا کرتے تھے۔ خاص طور سے پانچویں اور چھٹی صدی ہجری میں تو بغداد کی گلیوں میں شوافع اور حنابلہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اور اصفہان میں حنفیوں اور شافعیوں کے درمیان میدان کارزار گرم رہا کرتا تھا۔ جب سرگرم مخالفت کا دور ختم ہوا تو ہر مسلک کے فقہا قانونی دلائل کے ہتھیاروں سے ایسے ہو کر ایک دوسرے سے زبانی جنگ میں مشغول ہو گئے۔ شروع شروع میں اختلاف کو اتنی اہمیت حاصل تھی کہ اختلاف خود ایک ایسا فلسفہ بن گیا تھا جس میں (مناظرہ کی خاطر) مختلف فقہی مذاہب کے اصول کی جزئیات کا گہرا مطالعہ کیا جاتا تھا۔ بہر حال اتنی بات تو کہنی پڑے گی کہ اسلام نے اس باہمی اختلاف کو بہت زیادہ آگے بڑھنے نہیں دیا کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جوں جوں لوگوں کے رجحانات میں تبدیلیاں آئیں لوگ ایک دوسرے کے

فقہی طریقوں کو بر داشت کرنے لگے۔ حالانکہ کچھ دنوں پہلے تک اسی اختلاف کے اوپر خون بہنے تک کی نوبت آ جاتی تھی۔

پچھلے صفحات میں ہم شادی اور غلامی کے سلسلے میں فقہی مذاہب کے اختلافات کا ذکر کر چکے ہیں۔ عام طور سے فقہی اختلافات کی شدت اجتہادی مسائل کی انتہا پسندانہ تشریح کے باعث رہی ہے۔ مثلاً کسی وقت بحث اس بات پر ہوتی تھی کہ **رہم اللہ**، صرف سورہ فاتحہ کا جزو ہے یا قرآن کی ہر سورہ کے ساتھ اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ یوں حقیقی زندگی سے واسطہ نہ رکھنے والے مسائل پر زیادہ زور رہا ہے مثلاً ایسی غذاؤں کے جواز اور عدم جواز پر بحثیں ہوتی رہی ہیں جنہیں کبھی کھانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہم پہلے دکھا چکے ہیں کہ گھوڑے کے گوشت کے سوال پر مختلف فقہی مذاہب میں کس طرح اختلاف رائے رہا ہے۔ شوافع ؒ اور حنبلیوں ؒ کے یہاں اس کا کھانا جائز ہے اس کے برعکس ؒ حنفی اور مالکی ؒ اسے ناجائز کہتے ہیں۔

بہر حال بعض ایسے اختلافی مسائل بھی ہیں جو زندگی سے گہرا تعلق رکھتے ہیں مثلاً یہی سوال کہ کیا عذابی زبان سے ناواقف شخص قرآن کو اپنی مادری زبان میں پڑھ سکتا ہے اگر اس کا جواب نفی میں دیا جاتا تو بہت سے غیر عرب مسلمان نماز پڑھنے ہی سے محروم ہو جاتے۔ اس کے باوجود صرف مذہب حنفی نے اس کی اجازت دی کہ کوئی غیر عرب (مثلاً ایرانی) شخص نماز کی سب یا بعض دعائیں بشمول آیات قرآنی اپنی مادری زبان میں پڑھ سکتا ہے ؒ۔

اس قسم کی ایک دوسری مثال روزے کے سلسلے میں ملتی ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص روزے میں بھولے سے کچھ کھالے، یا جبراً اسے کچھ کھلا دیا جائے تو امام ابوحنیفہ کے نزدیک اس شخص پر اس روزہ کی قضا واجب نہیں ہے۔ لیکن امام مالک اور امام احمد بن حنبل کے مطابق اسے اس دن کے بدلے کسی دوسرے دن روزہ رکھنا پڑے گا۔ ؒ

اس بات پر چاروں مذاہب متفق ہیں کہ دارالاسلام کے شہروں اور بڑے قصبہ کے اندر یہودی اور عیسائی اپنے لیے نئی عبادت گاہیں نہیں بنا سکتے۔ لیکن اختلاف اس بات پر ہے کہ کیا وہ حدود شہر کے باہر عبادت گاہیں تعمیر کر سکتے ہیں یا

ہیں، امام مالک، امام شافعی اور امام ابن حنبل کسی جگہ بھی تعمیر کی اجازت نہیں دیتے۔ امام ابو حنیفہ بعض دوسرے مسائل کی طرح اس مسئلے میں بھی انسانیت نواز (HUMANITARIAN) نظر آتے ہیں، اور شہر پناہ سے کم از کم ایک میل کے فاصلے پر عبادت گاہوں کی تعمیر کی اجازت دیتے ہیں۔ اسی طرح شکستہ حال پرلنے کلیسا اور صومعہ (یہودی عبادت گاہ) کی مرمت کو امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام مالک جائز قرار دیتے ہیں بشرطیکہ جس زمین پر یہ عبادت گاہیں ہوں وہ زمین مسلمانانہ نہیں پہلے ہی سے مخوشی غیر مسلم رعایا کو بخش دی ہو۔ لیکن اگر مسلمانوں نے جبراً زمین سے کر اس پر عبادت گاہ بنائی گئی ہو تو پھر ایسی عبادت گاہ کی مرمت کی اجازت دینا جائز نہ ہو گا۔ اس مسئلے میں امام احمد ابن حنبل کی اگرچہ ایک سے زیادہ رائیں بتائی جاتی ہیں لیکن متعدد ترین رائے یہ ہے کہ شکستہ عبادت گاہوں کی جزوی مرمت اور اس کی نئی تعمیر دونوں ہی باتیں ناجائز ہیں۔ ایک رائے کے مطابق مرمت کرنا تو جائز ہے لیکن نئی تعمیر ممنوع ہے۔ ایک نسبتاً کمزور رائے کے مطابق دونوں ہی باتیں جائز ہیں۔

غیر مسلموں اور مسلمانوں کے باہمی تعلقات کے سلسلے میں اختلاف کی ایک مثال ہمیں حنفی مذہب کے دو پیروؤں کے یہاں نظر آتی ہے۔ کنزل المقاتل کے مصنف نسفی کا خیال ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں غیر مسلموں کے بیان پر یہ فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ مسلمانوں کے لیے اس کا استعمال جائز ہے یا نہیں۔ لیکن اس کتاب کے شارح کا اصرار ہے کہ اس مسئلے میں مصنف سے غلطی ہوئی ہے کیونکہ اس معاملہ میں مذہبی عقیدہ کی بات اچھی ہے جس میں کسی غیر مسلم کو فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ شارح کے خیال میں زیادہ سے زیادہ غیر مسلم کا یہ بیان تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ زیر بحث گوشت کو خود اس نے کسی یہودی یا عیسائی یا مسلمان کی دوکان سے خریدا ہے۔

ہوتا یہ ہے کہ جب تک مختلف مذاہب فقہ اپنے قوانین کی بنیاد اجلاء کے ذریعہ تسلیم شدہ ائمہ کے اقوال پر رکھتے ہیں اس وقت تک ان کے درمیان امن و امان باقی رہتا ہے۔ شریعت محمدیہ کی نشوونما کے وقت ہی سے پوری امت مسلمہ

بنیادی مسائل پر مکمل طور سے باہم متفق رہی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ پوری تاریخ میں خدا کی وحدانیت یا قرآن کی دوامیت ایسے مسائل رکھیں بھی امت میں اختلاف نہیں رہا ہے۔ شیعہ اپنے راسخ العقیدہ مسلم بھائیوں سے نبی کی وراثت ایسے اہم سیاسی مسئلہ پر بھلے ہی اختلاف رکھتے ہوں لیکن جہاں تک چاروں سنی فقہی مذاہب کے ماننے والوں کا سوال ہے ان میں اس مسئلے پر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ان کے باہمی اختلافات عام طور سے ایسے مسائل میں ہیں جن کی عملی اہمیت کچھ خاص نہیں ہے۔ درحقیقت فقہی مسائل کا بہت بڑا حصہ حقیقت سے دور کا تعلق رکھتا ہے۔ اگرچہ فقہ کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس کا تعلق اگر ایک طرف انفرادی زندگی میں پیش آنے والے مسائل سے ہے تو دوسری طرف انتظام حکومت اور ریاست کے مسائل بھی اس کے دائرہ میں آتے ہیں۔ بہر حال امر واقعہ یہ ہے کہ مسلمان سلاطین اور فاتحین نے اسلام کے شرعی قوانین کے بجائے مصلحتوں کو ہمیشہ اولیت کا درجہ دیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ شریعت کے صرف اسی حصہ پر ہمیشہ عمل درآمد ہوتا رہا ہے جس کا تعلق عبادات، اوقاف یا پھر مالی زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ عملاً قوانین شریعت کا بقیہ حصہ خود ان ماہرین شریعت کی نظروں میں جو اس کی درس و تدریس میں مشغول رہتے ہیں، ایک ایسے نمونہ کا حکم رکھتا ہے جس کا دنیا میں مکمل نفاذ قیامت سے قبل حضرت مہدی کے ہاتھوں ہی ہوگا۔

قوانین فقہ کا مذہبی اور اخلاقی کردار، طہارت، زکوٰۃ اور حج ایسے مسائل سے متعلق قوانین سازی سے صاف ظاہر ہوتا ہے اور اس میں ہر دین لا ایسے دوسرے دنیاوی قوانین میں جو فرق ہے وہ بالکل ہی نمایاں ہے۔ دنیاوی قوانین میں کسی کام کی ممانعت یا اجازت اور نافرمانی کی صورت میں مختلف قسم کی سزاؤں کا ذکر واضح طور سے ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف مسلم قانون اکثر و بیشتر حالات میں فیصلے کی ذمہ داری خود فرد پر چھوڑ دیتا ہے۔ فقہانے تمام مسائل کو واجب، حرام، REQ، مسح، مکروہ اور مباح، پانچ طبقات میں تقسیم کیا ہے۔

ان میں آخری قسم تو واضح اجازت یا ممانعت سے خالی ہے۔ درحقیقت

پایخ میں سے صرف دو قسمیں ایسی ہیں جن میں فرد گزاشت پر واضح طور سے کفارہ کی شکل میں ہوتی ہیں، جو مذہبی قوانین کا خاصہ ہے۔ علاوہ ازیں فقہی کتابوں کی ترتیب مضامین سے بھی اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ یہ قوانین اصلاً مذہبی ہیں۔ کیونکہ فقہ کی تقریباً ہر کتاب میں عبادات اور معاملات کو دیوانی اور فوجداری قوانین قوانین کے پہلو بہ پہلو رکھا جاتا ہے۔

موجودہ زمانہ میں شرعی قوانین کو حالات کے مطابق ڈھالنے اور انہیں بین الاقوامی معیار پر پورا اتارنے کی خاطر تقریباً ہر ماڈرن اسلامی ریاست نے سیکولر قوانین کی روشنی میں شرعی قوانین کی ضابطہ بندی کی ہے مثلاً مصر کے ضابطہ دیوانی مجریہ 1949ء کی روسے حکومتی قانون سازی کو عرف اور شریعت پر ترجیح دی گئی ہے۔ اسی طرح 1949ء ہی میں شام نے اور 1953ء میں عراق نے قوانین مرتب کیے۔^۱

اسلامی فلسفہ قانون ضمیمہ

مزید مطالعہ کی خاطر عبادات اور دینی رسوم سے متعلق قوانین کو چھوڑ کر فقہ کی تین اہم کتابوں (الفتح، مجموع الفقہ از زید بن علی، رب تنبیہ از شیرازی اور (رج) جامع الصغیر از محمد بن حسن الشیبانی کے مضامین کا ایک سرسری جائزہ یہاں پیش کیا جا رہا ہے۔ اس باب میں ہم ان تین کتابوں کے حوالے جگہ جگہ دے چکے ہیں۔

طرز بیان کے اعتبار سے یہ تینوں کتابیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں مجموع الفقہ کے مصنف نے سوال و جواب کے انداز میں مضامین کو پیش کیا ہے تنبیہ میں مختلف قوانین کو باقاعدہ ابواب کے تحت پیش کیا گیا ہے۔ جامع الصغیر میں سوالات کو باقاعدہ ذکر کے بغیر ان کے جوابات مجتہدانہ انداز میں دئے گئے ہیں۔

سردست ان کتابوں میں ہماری دلچسپی بہت حد تک تاریخ کے نقطہ نظر سے ہے کیونکہ شیرازی کی تنبیہ کو چھوڑ کر فقہ دونوں کتابوں کا مطالعہ اب کسی قانونی نکتہ کوٹے کہنے کے لیے شاذ و نادر ہی کیا جاتا ہے۔ درحقیقت ہر زمانے کی قانونی کتابیں محو از مر

گزر جانے کے بعد شرحوں اور حاشیوں کی محتاج ہو جاتی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ متاخرین کی فہرستیں متقدمین کے متون کی جگہ حاصل کر لیتی ہیں۔

اس سلسلے میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مختلف مسالک و دوسرے اسکولوں کی کتابیں بہت کم استعمال کرتے ہیں۔ اگرچہ ایک قانون کی مختلف تعبیریں کی جاسکتی ہیں لیکن مختلف فقہی مسلک کے لوگ کسی ایک خاص تعبیر ہی کی پیروی کرتے ہیں اور ہر مسلک کے علما اپنی اپنی کتابوں میں اسی تعبیر کو پیش کرتے ہیں جس پر وہ اپنے ماننے والوں کا چلنا ضروری سمجھتے ہیں۔ (دہر حال اب ہم ذیل میں مذکورہ بالا تینوں کتابوں کی فہرست مضامین کا ایک خلاصہ پیش کرتے ہیں)۔

زکوٰۃ کے باب سے قبل مجموع الفقہ (الع) میں میت کے حقوق سے بحث کی گئی ہے، جس کے اہم عنوانات یہ ہیں۔

غسل میت، میت کی قبرستان کے لیے روانگی، نماز جنازہ، قبر میں مردہ کو رکھنے کا مناسب طریقہ، جنازہ میں شرکت کا طریقہ، سوگ، تکفین۔ ایسی یہودی عورت کی میت جس کے پیٹ میں مسلمان بچہ ہو، حاملہ کی میت، نماز جنازہ سے متعلق مختلف مباحث۔

تنبیہ (د) کی ابتدا میت کے لیے ضروری امور سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد کے عنوانات کم و بیش دالع کے ایسے ہیں، سوائے اس کے کہ اس کتاب کا انداز مجتہدانہ نہیں ہے۔ جامع الصغیر (ج) میں سرے سے یہ باب ہی نہیں ہے۔ دیوانی اور فوجداری ضوابط کا حصہ، کتاب البیوع، باب خرید و فروخت سے شروع ہوتا ہے۔ اس باب کے تحت:

الف) کے اہم عنوانات یہ ہیں۔ جائز نفع کی صورتیں، فقہی قوانین کے مطابق معاملات کی تکمیل، ایسے سردار پر لعنت جو اپنے ہی لوگوں کے مال تجارت کی دلالی کرتا ہے، سود خواری کا عذاب، ہتھاپ تول سے اشیاء کا تبادلہ، فروخت برائے نفع، ناقابل فروخت اشیاء، خرید و فروخت میں دھوکا دہی، مال میں کسی قسم کی خامی، تیار می سے پہلے پھلوں کی فروخت، مال غیر موجود (مثلاً ایسا غلام یا جانور جو ابھی پیدا نہ ہوا ہو، یا ایسی مچھلی جو ابھی پکڑی نہ گئی ہو) کی خرید و فروخت، ایشائے

خوردنی کی خرید و فروخت، غلام والدین اور ان کی اولاد کو الگ الگ فروخت کرنے کی ممانعت، نئی خریدی ہوئی لونڈی سے قربت حاصل کرنے سے قبل انتظار کی مدت، ام الولد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فروخت، ان غلاموں کا بیان جنہیں آزادانہ طور پر تجارت کرنے کی اجازت ہے، مال پر قبضہ دینے سے پہلے قیمت وصول کرنا، حق شفع، منافع میں شرکت، ساجہ داری، اجرت، وعدہ، قرض اور ضمانت، ہدیہ اور خیراتی عطیہ، غلط قبضہ اور اس کی ذمہ داری، تبادلہ، ضمانت، کفالت وغیرہ۔

سب کے اہم عنوانات یہ ہیں۔ خرید و فروخت کب تکمیل کو پہنچتی ہے، کن چیزوں کی تجارت جائز ہے اور کن کی ناجائز، کن چیزوں پر منافع لیا جاسکتا ہے، ایسے پھل پودوں کی فروخت جو کی ہوئی زمین سے حاصل ہوں، دودھ دینے والے جانوروں کی فروخت اور کسی عیب کے باعث بعد میں ان کی واپس باہمی منافع سے خرید و فروخت، خریدار اور دوکاندار کے درمیان باہمی اختلاف، مال پر قبضہ دینے سے پہلے قیمت وصول کرنا، قرض، وعدہ، دیوالیہ پن، دنا بالغ کی جائداد کی، وکالت، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد حسب ذیل عنوانات کے علاوہ مدالف کے سب عنوانات موجود ہیں۔ مقابلہ (جنگی ہتھیاروں سے مسلح اشخاص کے درمیان اور جانوروں کی دوڑ، بجز زمین کو قابل کاشت بنانا، گرمی پڑی چیزوں کا پانا، لقیط (FOUNDLING) یعنی پڑا پاپا بواشیر خوار کچہ جو آزاد ملنا جاتا ہے، اوقاف، ہدیہ، وصیت، غلاموں کی آزادی وغیرہ۔

یہاں مذکورہ بالا عنوانات کو کتاب کے مختلف حصوں میں مختلف ترتیب کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہاں ہم صرف ان ابواب کے موضوعات کا ذکر کرتے ہیں جن کے تحت ان مسائل کو بیان کیا گیا ہے، مثلاً مستقبل میں دئے جانے والے سامان کی فروخت، کن چیزوں کی خرید و فروخت جائز ہے، ناپ تول سے بچی جانے والی شیا، قیمت پر خریدار اور دوکاندار کا اختلاف، معاملہ کرتے وقت آئندہ کے بے حقوق محفوظ رکھنا، چیزوں میں عیب، خریدے ہوئے گھر کے ساتھ ملنے والے حقوق واجب الادا قرض کی نادانگی، شفع، آقا کے ہاتھوں مکاتیب (یعنی ایسا غلام جسے

تجارت کرنے کی اجازت ہو، کی فروخت یا اس کی جائداد کی آزادی کی ضمانت، دو مالکوں میں سے ایک کا مشترکہ جائداد پر قبضہ، عہد نامے۔

کتاب الشہادۃ (گواہی کا باب)

العن حلف، گواہی، عدالتی فیصلے۔

باب ۱ میں باب الشہادۃ کو دو حصوں میں تقسیم کر کے انہیں کتاب کے بالکل آخر میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلے حصہ میں عدالتی فیصلوں اور قاضی و جج کی حیثیت اور عدالتی طریق کار کے بیان کے علاوہ تقسیم جائداد، دعویٰ اور گواہی کا ذکر ہے۔ کتاب الشہادۃ میں گواہوں کی شرائط، گواہی کی قبولیت کی بنیادوں نیز باہم متضاد بیانات اور اعتراف جرم کا بیان ہے،

جج کے ابواب ہیں: دعویٰ، فیصلہ بذریعہ حلف، فیصلہ بذریعہ شہادۃ تصفیہ وراثت کے علاوہ ان میں ایک حصہ علیحدہ سے وکالت (AGENCY) کے مسائل سے متعلق ہے، اور ایک دوسرا حصہ امانت، قرض، ہدیہ اور اجارہ سے بحث کرتا ہے۔

کتاب النکاح

العن نکاح کی فضیلت، مہر، گواہ اور ولی نکاح، وہ لوگ جن سے نکاح جائز ہے، غلام کا نکاح، کفو، غیر مسلم کا نکاح، بیویوں کے درمیان مساوات، نان و نفقہ، بیوہ کی جسمانی عیوب، رضاعی قرابت۔

باب ۱ کون کون لوگ ایک دوسرے سے باہم نکاح کر سکتے ہیں، ممنوع نکاح، حق نکاح اور بیوی کو کسی جسمانی عیب کے باعث چھوڑ دینا، غیر مسلموں کا نکاح، مہر، متاعی نکاح، دعوت و لیمہ، بیویوں کے درمیان مساوات۔

جج ۱ کنواری لڑکی اور نابالغوں کا نکاح بذریعہ ولی، کفو، نکاح فاسد، مہر، لونڈی یا غلام کا نکاح۔

کتاب الطلاق

الف الطلاق صحیح، عدت، طلاق بائن، شوہر کا وظیفہ زوجیت ادا کرنے سے احتراز بیوی پر زنا کاری کی تہمت۔

بک ایس الگ سے کتاب الطلاق کے بجائے اس سے متعلق حسب ذیل مضامین کتاب النکاح ہی میں مذکور ہیں۔ زوجین میں سے کسی ایک کا دوسرے کو چھوڑ دینا، طلاق، الفاظ طلاق کی تعداد، طلاق مشروط، مشتبه طلاق، طلاق رجعی، وظیفہ زوجیت سے احتراز، ظہار، زنا کاری کے الزام میں بیوی کو چھوڑ دینا اقرار و لدیت۔

جک طلاق صحیح، الفاظ طلاق کی تکرار، طلاق دینے کے لیے قسم کھانا، طلاق بالاستعا، زوجین میں سے کسی ایک کا دوسرے کو چھوڑ دینا، وظیفہ زوجیت سے احتراز، عدت طلاق، ولدیت کا تعین، مطلقہ والدین میں سے اولاد کی حضانت (وکالت) کا حق کے زیادہ حاصل ہے، گھریلو اشیا کی ملکیت پر تقارر وغیرہ۔

کتاب الحدود^{۱۴۱} و تعزیری جرم جن کی سزائیں پھانسی یا قطع اعضاء وغیرہ ہوتی ہیں

الف زنا کاری، تہمت زنا، اخلام بازی، شراب خوری، سرقت، ٹولنا ٹومکا (جادو) اور بدعت۔ ایک باب میں خون بہا کے مسائل بھی بیان کیے گئے ہیں،

بک کسی جرم کے عوض سزا پانے والے اور نہ پانے والے اشخاص کی فہرست قابل قصاص جرم، قصاص کو چھوڑ دینا، کن لوگوں سے خون بہا لیا جاسکتا ہے اور کن سے نہیں لیا جاسکتا، خون بہا، غلاموں کے وہ رشتہ دار جو خون بہا ادا کرنے کے ذمہ دار ہونے ہیں، قتل کا کفارہ، باغیوں سے مقابلہ، قتل مرتد، کفار سے جہاد، مال غنیمت کی تقسیم، عہد دمہ اور نفاذ حمزہ، عہد نامہ صلح، سواد رارض

میسو پوٹامیہ) کا خراج، زنا کاری کی سزا، سرقہ کی سزائیں، ڈکیتی اور شراب خوری، معمولی جرموں کی اصلاح (اسی کے ساتھ مدحاکم کے لیے ضروری شرائط) پر مشتمل ایک باب لگا ہوا ہے۔

رج اسرقہ، قطعید کی شرائط، نشہ آور مشروب، جرم قابل سزا، کس موقع پر قصاص لیا جائے گا۔ اور کب خون بہا لیا جائے گا، شہادت قتل، مواقع قتل کا لحاظ، غیر مہلک زخم پہنچانا، غلاموں کا جرم، ناجائز طور پر غلام کپڑا نا، اسکو جات کی نیش لادھمکی کے نقطہ نظر سے، کسی مکان کے حصے یا دیوار کو نقصان پہنچانا وغیرہ۔

کتاب الغزوۃ (دارالحرب پر چڑھائی)

الف) اس باب میں کفار سے جہاد کرنے کا ذکر ہے۔ جہاد کی نوعیت، شہادت کی فضیلت، مال غنیمت کی تقسیم، عہد نامے اور ذمہ، جھنڈے اور علم، مال غنیمت کی تقسیم سے قبل سپہ سالار کا حق، مرتدین، مال مشترک میں خیانت، باغیوں سے جنگ، وغیرہ۔

ب) اس باب میں زیادہ تر وہی مسائل مذکور ہیں جن پر پہلے کتاب الحدود کے تحت بحث کی جا چکی ہے۔

ج) مرتدین کے خلاف کاروائی، مفتوحہ یونانی شہروں کا خراج، مسلمان غلام اور ان کی جامداد جس پر دشمنوں کا قبضہ ہوا وغیرہ۔

کتاب الوراثت

وراثت سے متعلق قوانین کا عمومی تذکرہ خاصی تفصیل کے ساتھ اور پختہ میرے باب میں ہو چکا ہے۔

د) میں دو اور مفید ابواب ہیں۔ پہلے باب میں حلف کا بیان اور عدت اور طلاق کے دوسرے مسائل کا ذکر ہے۔ دوسرے باب میں سربراہ خاندان کی ذمہ داریوں سے بحث کی گئی ہے اس باب کے چند عنوانات یہ ہیں۔ بیویوں، قریبی رشتہ داروں، غلاموں اور پالتو جانوروں

کے اخراجات کی ذمہ داری اور ان کی دیکھ بھال انہوں کی پرورش اور غیرہ۔
 (دج) میں ایک باب حلف پر بھی ہے۔ نیز دو ابواب غلاموں کی آزادی اور
 موالات کے موضوع کے لیے مخصوص ہیں۔

باب ۵

اسلامی اخلاقیات

اسلام میں اخلاقی اصول کا رشتہ پوری طرح قانون سے جڑا ہوا ہے۔ فقہ کی کتابوں میں عقیدہ کی جو مسئلہ تعریف ملتی ہے اس کی رو سے عبادات اور معاملات۔۔۔ جن کا شمار دوسرے نظامہائے قانون میں دیوانی اور فوجداری کے حدود میں ہوتا ہے۔۔۔ کے درمیان کوئی خاص امتیاز نہیں برتا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کی اخلاقی تعلیمات ان علی ضابطوں کا ایک لازمی حصہ بن گئی ہیں جن پر عمل کر کے ایک سچے مسلمان صحیح راہ پر قائم رہ سکتا ہے، اور نیت اللہ کی خوشنودی اور جنت حاصل کر سکتا ہے۔ دوسری طرف اصول شریعت کے پیش نظر علمائے اسلام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ اگر ان فقہی ضوابط پر کوئی شخص عمل نہ کرے تو وہ اللہ کے غضب اور جہنم کے عذاب کا مستحق ہو گا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبعین سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ چند خاص عقائد پر ایمان لائیں، اور آپ کی سنت اور قرآن شریف کے احکامات پر عمل پیرا ہوں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عقیدہ کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اس طرح عقیدہ کے مقابلہ میں عمل ثانوی درجہ کا رہ جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں راسخ العقیدہ لوگوں میں ابو الحسن الاشعری کی تعلیمات کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ انہوں نے اپنے خیالات کو ایسے زمانہ میں باقاعدہ طور پر مرتب کر کے پیش کیا تھا جب عقائد کو واضح طور پر بیان کرنے کا رجحان بڑھ رہا تھا۔ اس وقت ابو الحسن الاشعری نے یہ اعلان کیا کہ عقیدہ ”تصدیق قلب“ کو کہتے ہیں۔ تصدیق قلب کا مطلب ہے کہ

انسان عقیدہ کی اس حقیقت کو دل سے تسلیم کر لے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد ﷺ اس کے رسول ہیں۔ پچھ تصدیق قلب کے بغیر عقیدہ کا زبانی اقرار اور ارکان مذہبی یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کی ادائیگی فردی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی لیے تارکِ ارکان شخص اس وقت تک دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا جب تک وہ اللہ کی وحدانیت اور رسول کی رسالت سے انکار نہ کر دے۔

چونکہ قرآن بھی دوسری الہامی کتابوں کی طرح اخلاقی اقدار پر تجریدی نظر (ABSTRACT VIEW) سے بحث نہیں کرتا اس لیے وہ صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرنے کے لیے کسی قسم کا کوئی متعین عمومی یا نظری معیار بھی پیش نہیں کرتا۔ اگر محمد ﷺ نے ایسا کیا ہوتا تو وہ نزول وحی کے زمانہ کے حالات کو دیکھتے ہوئے بے عمل ہوتا، کیونکہ ایک بار جب لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ معبود صرف اللہ ہے اور وہی تمام ماورائے ادراک قوتوں کا مالک ہے تو پھر انھیں حتمی طور سے اخلاقی اقدار کی تعلیم دینا مشکل نہ تھا۔

آنحضرت ﷺ کا یہ طریقہ تھا، خواہ یہ ارادی رہا ہو یا غیر ارادی، کہ وہ لوگوں سے اسلام قبول کر لینے کے بعد طریق زندگی میں نسبتاً تھوڑی سی تبدیلیوں کے خواہاں ہوتے تھے۔ اگرچہ آپ نے مسلمانوں کی عمومی زندگی، خصوصاً ان کی ازدواجی زندگی میں بعض بہت ہی اہم اصلاحات رائج کی تھیں مگر آپ نے اپنے قہید کے عمومی اخلاقی افکار (MORAL IDEAS) کو بہت حد تک باقی رکھا۔ ان افکار کو ہم ”مقولات“ کے اصطلاحی لفظ سے ادا کر سکتے ہیں۔ ”مروت“ کو اگرچہ ہم عہد وسطی کے نظام برتوۃ یا الوالعزمی (CHIVALRY) کے قریب المعنی کہہ سکتے ہیں لیکن حقیقتاً اسے جذبہ احترام و انتقام، کہنا زیادہ مناسب ہو گا۔ آنحضرت ﷺ کی طرف ایک حدیث منسوب ہے جس میں آپ نے قبل اسلام کے اپنے ایک شناسا صاحب سے ایک بار فرمایا تھا کہ ”دور جاہلیت میں تمہارے جو اخلاقی طریقے تھے انھیں اسلام کے بعد بھی باقی رکھو۔ اپنے مہمانوں کی حفاظت کر، یتیموں کے ساتھ سخاوت کرو اور اپنے ”جار“ (پڑوسی) اور ایسے پرہیزگاروں کی حفاظت کی ذمہ داری لی گئی ہو) کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرو۔“ انھیں جذبات

کو قرآن میں بھی ابھارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایک جگہ پر قرآن اللہ کی اطاعت کرنے اور شرک سے بچنے پر زور دینے کے بعد مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے والدین، قرابت داروں، یتیموں، مساکین، قریبی اور دور کے ڀرپوسوں، ہم نشینوں، مسافروں اور غلاموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ قرآن نے مروت کے سلسلے میں فراخ دلی پر زیادہ زور دیا ہے اور جذبہ انتقام خصوصاً خون کے انتقام کو جو جاہلی عرب کے ذہن پر ہمیشہ بوجھ بنا رہتا تھا طبعاً نظر انداز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اس سلسلے میں اسلام نے بعض بہت ہی اہم اصلاحات کو روٹنا کر آیا ہے۔ اسلام نے بتایا ہے کہ انتقام لینا بزدلی اور ذلت کی بات نہیں ہے بلکہ حقیقی شرف معاف کر دینے میں ہے۔ جو لوگ اپنے غصہ کو پی جاتے ہیں اور دشمنوں کو معاف کر دیتے ہیں تو ان کا شمار نیکو کاروں میں ہوگا، اور وہ آخرت میں جنت سے سرفراز کیے جائیں گے۔ قرآن کی ابتدائی سورتوں ہی سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ مومنین کے درمیان باہم کس قسم کے تعلقات پیدا کرنا چاہتا ہے۔ واللہ پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص صرف اپنے نیک اعمال کے باعث مومنین کے مساوی نہیں ہو سکتا۔ ”تقویٰ اور خشیت الہی کے بعد عدل اور اچھے برتاؤ کا درجہ ہے۔“ واللہ خود رحمان اور رحیم ہے۔، اور وہی انسان کو خیر و شر دونوں کی راہیں دکھاتا ہے۔ ابتدائی مکی سورتوں میں ”خیر“ کو ایک ایسی گھاٹی سے تشبیہ دی گئی ہے جسے صرف ”صاحب ہمین“ یعنی نیکو کار اور جنتی لوگ پار کر سکتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو انسانوں کو غلامی سے نجات دلاتے ہیں، اور بھوک کے دنوں میں رشتہ دار یتیموں اور خاک افتادہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ پھر یہ لوگ ایسے ہیں جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور باہم ایک دوسرے کو ثابت قدمی کی تاکید اور لوگوں پر رحم کرنے کی فہمائش کرتے ہیں۔ قرآن میں ایک دوسری جگہ ایسے شخص کو ”مکذب دین“ کیا گیا ہے جو یتیموں کو دھتکارتا ہے اور لوگوں کو محتاجوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور زمانہ جاہلیت کے طور طریقوں کے نقابلی مطالعہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے ”اچھائی“ اور ”برائی“ کو بیان کرنے کے لیے بہت

حد تک جاہلی اصطلاحات کو اپنایا تھا۔ جب کبھی بھی آپ مسلمہ اور صحیح عقائد و عمل کو یکجائی طور سے ایک لفظ میں بیان کرنا چاہتے تو انھیں ”المعروف“ کے لفظ سے ادا کرتے۔ ”المعروف“ ”جانے بوجھے“ کو یا ”عرف“ کی طرح ”تسلیم شدہ رواج“ کو کہتے ہیں۔ اسی طرح ”بدعقیدگی“ اور ”بد اعمالی“ کے لیے آپ نے ”المنکر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جس کا مطلب ہے ناپسندیدہ۔ یا زیادہ لفظی طور سے وہ باتیں جو غیر معروف اور اجنبی ہوں۔

تہذیبی زندگی میں قدم رکھنے والے قبائلی سماج، دور جاہلیت کے عرب قبائل کی طرح جانی بوجھی چیزوں کو اچھا اور انجانی چیزوں کو برا سمجھتے ہیں۔ قرآن میں جگہ جگہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تاکید کی گئی ہے۔ ^۱ بیضاویؒ کے ایسے مفسرین معروف کو عدل و نصفت (EQUITY) کا مساوی سمجھتے ہیں، اور منکر سے مراد وہ باتیں لیتے ہیں جو شریعت کی رو سے فصیح ہوں۔ منکر ان باتوں کو بھی کہتے ہیں جنہیں اچھے لوگ برا سمجھیں۔^۲

قرآن میں جاہلی سماج کی (اکثر و بیشتر) تعلیمات ہمیں اسلامی اخلاقیات کی شکل میں نظر آتی ہیں۔ مثلاً جنت کا وعدہ ان لوگوں سے کیا جاتا ہے جو اپنے شہوانی جذبات پر قابو رکھتے ہیں، اپنے وعدوں کا پاس کرتے ہیں اور ادائیگی عبادات کی فکر رکھتے ہیں۔ ایک کئی سورۃ میں بے ضابطہ اور غیر مرتب طور ہی سے سہی، مگر ایک ضابطہ اخلاق پیش کیا گیا ہے:

”تمہارے رب نے یہ حکم دیا ہے کہ معبودِ برحق کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، علیہ اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اس وقت بھی ان کو کبھی بھنہ نہ کرو۔۔۔۔۔ اور قرابت داروں، یتیم مسکینوں، مسافروں کا حق ادا کرو، مگر بے جا بے موقع خرچ نہ کیا کرو۔ بے شک مال کو بے موقع اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اور شیطان اپنے رب کا برا ہی نام لگاتا ہے۔ اور اگر کبھی تمہیں اپنے رب کی اس روزی کو تلاش کرنے کی وجہ سے جس کی تم کو توقع ہو ان مستحقین

سے پہلو پچا نا پڑے تو ان سے نرم بات کہہ دیا کرو۔ اور محل کی وجہ سے نہ تو اپنا ہاتھ اپنی گھون کے ساتھ باندھ کر رکھو اور نہ ہی اسے بالکل کھول دو۔۔۔۔ اور اپنی اولاد کو افلاس کے خوف سے قتل نہ کرو۔ ہم ہی ان کو بھی روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی۔ بے شک اولاد کا قتل بڑا بھاری گناہ ہے۔ اور زنا کے قریب بھی نہ چٹکو کیونکہ زنا بڑی بے حیائی کی بات اور بہت بری راہ ہے۔ اور جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے ناحق قتل نہ کرو۔ اور جو شخص ناحق قتل کیا جائے تو ہم نے اس مقتول کے وارث (یعنی قریب ترین اعزہ کو) قصاص کا اختیار دیا ہے۔ پھر وارث کو بھی خون کا بدلہ لینے میں حد سے زیادہ تجاوز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کو مدد دی گئی ہے۔ اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، مگر ہاں اس طریقہ پر جو بہتر اور یہاں تک کہ وہ یتیم بالغ ہو جائے۔ اور عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کی باز پرس کی جائے گی۔ اور جب ناپ کر و تھیما نہ کو پورا بھرا کرو اور تو کو تو صحیح ترازو سے تولاد کرو۔ پورا اپنا تولنا اچھی بات ہے اور اس کا انجام بھی بہتر ہے۔ اور جس بات کی تمہیں تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ ہو لیا کرو کیونکہ سماعت بصارت اور قلب و ذہن سب کے بارے میں ہر شخص سے باز پرس کی جائے گی۔ اور زمین پر اکڑ کر نہ چلا کرو کیونکہ تم نہ تو زمین کو پھاڑ سکو گے اور نہ اکڑ کر چلنے سے پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکو گے۔

قرآن نے زمانہ جاہلیت کے مبینہ متکبرانہ انداز لے بالمقابل عورتوں اور مردوں دونوں ہی کو منکسر المزاجی کی تعلیم دی ہے۔ نیز عبادات کو پابندی سے ادا کرنے، زکوٰۃ دینے اور خدا اور اس کے رسول کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک دوسری جگہ مردوں اور عورتوں دونوں کو یقین دلا گیا ہے کہ اگر وہ خدا کے فرماں بردار رہیں، راست بازی اور صبر سے کام لیں، اپنے کو خدا کے سامنے عاجز سمجھیں، صدقہ خیرات کرتے رہیں، روزے رکھیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، خدا کو بکثرت یاد کریں تو اللہ ان کی مغفرت کرے گا اور انھیں بہت ثواب دے گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو میں اس بات کی پوری احتیاط رکھتے تھے کہ لوگ صرف عبادات ہی کو اصل نیکی نہ سمجھ بیٹھیں۔ قرآن نے یہ بتایا ہے کہ ”نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے منہ مشرق یا مغرب کی طرف کرو۔ حقیقتاً ایک شخص تو وہ ہے جو اللہ پر، یوم آخرت پر، ملائکہ پر، کتب مقدسہ پر اور انبیاء پر ایمان رکھتا ہے اور مال کی محبت اور احتیاج کے باوجود اسے قربت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور سائلوں کو دیتا ہے، نیز غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کرتا ہے۔“ قرآن نے نیکی کا اچھا بدلہ دینے کا وعدہ ضرور کیا ہے، لیکن یہ وعدہ غیر مشروط نہیں ہے۔ جو لوگ صرف ریاکاری سے احکامات کو بجالاتے ہیں یا دوسری دل سے ان کی پیروی کرتے ہیں (مثلاً سائل پر ہزار احسان دھر کر اور منہ بنا کر صدقہ و خیرات کرتے ہیں) تو ایسے لوگوں کے بارے میں پورا امکان ہے کہ ان کے لیے دوسرے پر پانی پھر جائے۔ یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ ”برائی کو اچھے برتاؤ سے ختم کیا جائے“ نیکی اور بدی برابر نہیں ہوتی، اگر دشمن کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے تو وہ گہرا دوست بن جاتا ہے۔

یہ احکامات بلا امتیاز مذہب و ملت سب کے لیے نہیں ہیں، بلکہ صرف مومنین کے لیے ہیں، کیونکہ امت مسلمہ کا ایک رکن بننے کے لیے پہلی اور بنیادی شرط ایمان باللہ کی ہے۔

دراصل اسلام سے قبل ان خوبیوں سے جو مسلم روایات کے مطابق انہماک میں بدرجہ اتم موجود تھیں، صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اسلام کے نزدیک مضابطہ اخلاق کا عام معیار کیا تھا۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہر اچھے مسلمان کی یہی تمنا ہوتی ہے کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرے۔ زندگی کے ہر مسئلہ میں رسول ہی اچھے یا برے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ مسائل خواہ خدا اور انسان کے رشتہ سے متعلق ہوں یا خود انسان اور انسان کے تعلقات پر مبنی ہوں (بظاہر اس قسم کے معاملات بھلے ہی انفرادی حیثیت کے نظر آتے ہوں لیکن ان کا اثر سماجی رشتوں پر بہر حال پڑتا ہے) قرآن کی طرح اگرچہ حدیث بھی ایمان کی رسمی اور اخلاقی ضروریات سے بحث کرتی ہے لیکن اس میں تقویٰ کے تصور میں ایک ارتقا بھی نظر آتا ہے

اور اخلاقی اقدار کے بلند معیار کی طرف ایک پیش رفت بھی دکھائی دیتی ہے۔

غزالی نے احیاء علوم الدین میں احادیث کی روشنی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی ایک مکمل تصویر کشی کی ہے۔ سب سے پہلے وہ آپ کے آداب دسترخوان اور ذاتی پسند و ناپسند کا ذکر کرنے کے بعد کہ یہ باتیں مسلمانوں کے عام ذوق اور ان کے طرز زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں، تفصیل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی خوبیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ اور اخلاقیات کے بارے میں آپ کی جو رائے تھی اسیے پیش کرتے ہیں۔ امام غزالی کے بقول ”رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حد درجہ متواضع اور نفس کش تھے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دست بردار کرتے تھے کہ وہ انھیں اچائیوں اور نیکیوں کی توفیق عطا کرے۔ اور وہ اپنی دعاؤں میں کہا کرتے تھے کہ خداوند امجھے فطرنا اور عادتنا کی توفیق دے۔ وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ بارالہ امجھے برسی عادتوں سے محفوظ رکھ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ جو مجھ سے مانگے گا میں اس کی حاجت پوری کروں گا“ اللہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا اور آپ کا کردار بعینہ قرآن (کے مانند) تھا۔

حدیثوں کے سہارے غزالی نے آپ کی جو تصویر پیش کی ہے وہ ایک شریف ترین شجاع ترین، منصف ترین اور صابر ترین شخص کی تصویر ہے۔ آپ کے ہاتھوں نے کسی ناہرم عورت کو کبھی نہیں چھوا۔ آپ بیویوں کے سختی تھے۔ سوتے وقت آپ کے پاس ایک پائی بھی نہیں ہوتی تھی۔ اگر کسی رات ایسا ہوتا کہ لوگوں کو دینے کے بعد بھی آپ کے پاس کچھ بچا رہ جاتا تو جب تک آپ کسی ضرورت مند کو تلاش کر کے اسے راہ خدا میں وہ مال نہ دیدیتے اس وقت تک آپ بستر استراحت پر نہ جاتے۔ جو چیزیں آپ کے پاس آتی رہتی تھی ان میں سے آپ اپنے لیے کبھی کچھ نہ رکھتے۔ تمام عمر آپ نے جو اور کمزور پر گزار دی۔ اپنے جوتوں کو خود گانہیتے اور اپنے پھٹے کپڑوں میں پو مد لگاتے۔ چھوٹے سے چھوٹے کام میں بھی اپنے ساتھیوں کا ہاتھ بٹاتے اور انھیں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ آپ میں اس درجہ جیسا تھی کہ کبھی کسی شخص کی آنکھ سے آنکھ لاکر بات نہ کرتے۔ ہمیشہ اپنی نظریں نیچی رکھتے، اور غلام اور آزاد حاجت مند کی مدد کے لیے تیار رہتے کبھی کسی

کا تحفہ واپس نہ کرتے خواہ وہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو۔ کرتے وہی جو انصاف کا تقاضا ہوتا خواہ اس سے خود آپ کی ذات کو نقصان کیوں نہ پہنچتا ہو کیسی ہی ضرورت کیوں نہ ہوتی کبھی کسی بت پرست سے مدد کے خواہاں نہ ہوتے۔ **بھگت** کوئی بات کتنی ہی بار خاطر کیوں نہ ہوتی اسے صبر و ضبط سے پی جاتے تھے۔

یہ دکھانے کے لیے کہ آنحضرت صلم کے نزدیک اخلاق کا صحیح مفہوم کیا تھا امام غزالی نے ایک حدیث نقل کی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ایک غزوہ میں گرفتار ہونے والے کافروں میں ایک عورت بھی تھی اسے جب آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے آپ کو مخاطب کر کے کہا۔ ”اے محمد، اگر تم مجھے آزاد کر دو اور عرب کے قبائل کو مجھ پر ہنسے کا موقع نہ دو تو تمہاری بڑی مہربانی ہوگی۔ میں اپنے قبیلہ کے سردار کی لڑکی ہوں۔ میرے باپ اپنے آدمیوں کے لیے ہمیشہ سینہ سپر رہتے تھے مجھ کو ان کی مدد کرتے تھے، بھوکوں کا پیٹ بھرتے تھے، امن و امان قائم رکھتے تھے اور کسی ضرورت مند کو ناامید نہیں لوٹاتے تھے۔ ان کا نام حاتم طائی تھا اور میں انہیں کی بیٹی ہوں۔“ آنحضرت صلم نے جواب دیا، ”بیٹی،“ صحیح مومن کی تو یہی پہچان ہے۔“

اسلام کی تشریح کرتے ہوئے امام غزالی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں تمام اچھی خوبیاں اور بہترین خصوصیات اکٹھا کر دی ہیں۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملاحظت سے پیش آئیں۔ ایک دوسرے سے معاملہ کرنے میں کھلے دل سے کام لیں۔ ضرورت کے وقت ایک دوسرے کے کام آئیں۔ بھوکوں کا پیٹ بھریں۔ امن پھیلانیں۔ اچھے برے ہر مسلمان کی عبادت کریں۔ مسلمانوں کے جنازہ میں شرکت کریں۔ پٹوسیوں سے بلا لحاظ مذہب و ملت اچھے تعلقات رکھیں۔ معمر مسلمانوں کی عزت کریں۔ ایک دوسرے کی دعوت کو رد نہ کریں۔ قصور واروں کو معاف کر دیا کریں۔ لوگوں میں میل۔ ملاپ کرائیں۔ ہاتھ کھلے رکھیں، بے دریغ دینے کی عادت ڈالیں۔ سلام کرنے میں پہل کریں اور غصہ کو پی جائیں۔ اسی طرح ہمیں ان باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے جنہیں اسلام منع کرتا ہے۔ مثلاً ہمیں ہر قسم کے لہو و لعب اور رقص و سرود سے دور

رہنا چاہئے۔ گالی، جھوٹ، رذالت، ناشائستگی، سازش، فہم، بدگوئی، دوتوں سے بے وفائی، انکار قرابت، بدظنی، اکھڑپن، لہن ترانی، سازش، قریب دہی، تکبر، بدتمیزی، بدتمہذبی، رکھک و حسد، تلون مزاجی، جارحیت، اور ظلم و جور سے بھی بچنا چاہیے۔

صحیح بخاری کی پہلی حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار کام کرنے والے کی نیت پر ہوتا ہے۔ ایک طرح سے یہ حدیث ان قرآنی آیات کا پتھر ہے جن میں نفاق کی مخلصیت کی گئی ہے۔ ایک حدیث کے مطابق قیامت کے دن اس شخص کا شمار بدترین لوگوں میں ہوگا جو اس زندگی میں چھل کپٹ اور دھوکے دھڑی سے کام لیتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں انسانی ضمیر (CONSCIENCE) کے بارے میں بتایا گیا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نیکی اچھی خوبیوں کے حصول کو کہتے ہیں، اور گناہ یہ ہے کہ اسے کرتے وقت دل میں ٹھٹھک ہو اور دوسروں سے چھپا کر لکھا جائے۔

احادیث میں اسلام کے اخلاقی پہلو پر توجہ ور دیا گیا ہے اس کا پتہ ہمیں اس حدیث سے اچھی طرح چلتا ہے جس میں مسلمان کی پہچان یہ بتائی گئی ہے کہ وہ اپنے اور دوسرے میں فرق نہیں کرتا بلکہ حضرت عمرؓ سے ایک یونانی بادشاہ نے ایک بار یہ فرمائش کی تھی کہ اسے کوئی ایسی بات بتادی جائے جسے علم کا پتھر کہا جائے۔ حضرت عمرؓ نے اس کے جواب میں مذکورہ بالا حدیث لکھ کر بھیج دی تھی۔ صحیح بخاری نے ایک باب کی سرخی جس میں نے انھوں نے کوئی حدیث نقل نہیں کی ہے، یہ رکھی ہے ”پاس عبد بن وایمان ہے“ مسعودی کے بقول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کے لوگوں پر اس وقت تک اللہ کی رحمت رہے گی جب تک لوگ وفاداری کو حصول دولت کا ذریعہ نہ بنالیں گے اور صدقہ کو اپنے اوپر ایک بھاری قرض سمجھتے رہیں گے۔ یہی وہ من کی زبان تحریر می عبد نامہ کی حیثیت رکھتی ہے اور مسلمان پر ایٹھے عہد واجب ہے۔ ہاں اگر کسی سے حلال کو حرام کرنے یا حرام کو حلال کرنے کا وعدہ ہو تو پھر ایسے وعدہ کا پاس نہیں کرنا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کذب بیانی سے حد درجہ نفرت تھی۔ بخیل اور بزدل کو

تو آپ مسلمانوں میں شمار کر بھی لیتے تھے لیکن جھوٹے کو دائرہ ایمان سے باہر سمجھتے تھے۔ جھوٹے کو آپ وعدہ شکن کا بھائی کہتے تھے اور بد عہد اور بے ایمان کو منافقوں میں شمار کرتے تھے۔ ان سب برائیوں کو قرآن نے برا کہا ہے لیکن بذات جھوٹ بولنے کی واضح الفاظ میں مذمت نہیں کی ہے یہی وجہ ہے کہ متاخرین نے دوسرے مسائل کی طرح جھوٹ کے مسئلہ میں بھی خود سے نتائج نکالے ہیں۔

ابن حزم الظاہری کے بقول جھوٹ بولنا بالاتفاق برا ہے۔ لیکن پانچ مواقع ایسے ہیں جہاں جھوٹ بولنا ہی بہتر ہے مثلاً اگر کوئی مسلمان کسی ظالم بادشاہ کے خوف سے کہیں چھپا ہوا ہو تو ہر مسلمان یہی کہے گا کہ ایسے موقع پر جھوٹ بول کر اپنے مسلمان بھائی کی جان و مال کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اور جو لوگ چھپے ہوئے شخص کا پتہ بتا دیں گے وہ اللہ کے نزدیک گناہگار ہوں گے۔ اس کے برعکس اگر وہ علم کے باوجود لاعلمی کا اظہار کریں گے تو انھیں ثواب ملے گا۔

اسی طرح بیوی کو بہلانے یا جہاد کے موقع پر مسلمان قیدیوں کو کافروں کی قید سے چھڑانے کی خاطر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ آخر الذکر موقع پر ایسے جھوٹ کو صرف اسی وقت برا کہا جاسکتا ہے جب خدا بھی اسے برا کہے، ورنہ عقل سے اس کے برے ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جاسکتا۔

امام غزالی کہتے ہیں گفتگو بعض خاص مقاصد کے حصول کا ایک ذریعہ ہوتی ہے۔ اس لیے جب کسی جائز مقصد کو جھوٹ اور سچ دونوں طریقوں سے حاصل کیا جاسکتا ہو تو پھر ایسے موقع پر جھوٹ بولنا حرام ہے۔ لیکن اگر وہ مقصد صرف جھوٹ بولنے ہی سے حاصل ہو سکتا ہو تو پھر جھوٹ بولنا جائز ہو جاتا ہے۔ جتنی کہ اگر حصول مقصد واجب ہو تو پھر جھوٹ بولنا بھی واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جھوٹ بولنے کی مادت نہ پڑ جائے، کیونکہ خطرہ یہ ہے کہ اگر جھوٹ کا دروازہ ایک بار کھل گیا تو پھر آدمی غیر ضروری باتوں کے لیے بھی جھوٹ بولا کرے گا۔ اسی سلسلے میں امام غزالی کہتے ہیں کہ ایک رائے کے مطابق ایسے جھوٹ کے علاوہ جسے بولنے سے کسی مسلمان کو فائدہ پہونچتا ہو، یا کسی نقصان سے وہ نجات پاتا ہو، ہر قسم کا جھوٹ گناہ ہے۔ جب کوئی ظالم کسی مسلمان سے اس کی جائداد

کے بارے میں پوچھ گچھ کرے تو پھر اسے صحیح بات نہ بتانا جائز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی حاکم کسی مسلمان کو بکڑ کر اس کے ان گناہوں کی تفتیش کرنا چاہے جس کا تعلق حقوق نہ ہے ہو تو پھر ایسا شخص، اگرچہ وہ حقیقتاً گناہگار ہی کیوں نہ ہو، اپنے گناہ سے انکار کر سکتا ہے، کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ نہ اگر کسی سے کوئی گناہ و ناگناہ (FOUL SIN) بھی سرزد ہو جائے تو اسے چاہئے کہ وہ گناہ کو اللہ تعالیٰ کے دامن رحمت میں چھپائے رکھے کیونکہ گناہ کی اشاعت بذات خود گناہ ہے۔

جہاں کہیں جھوٹ بول کر مقصد کا حاصل کرنا جائز ہوتا ہے وہاں بھی نتیجہ میں کچھ ممنوع باتیں ضرور ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ ان انصاف کی ترازو میں سچائی اور مصلحت کو اچھی طرح تول کر دیکھ لے۔ اگر اسے یہ اطمینان ہو کہ نتیجہ میں ظاہر ہونے والی ممنوع باتیں از روئے شرع جھوٹ سے کہیں زیادہ بری ہوں گی تو پھر اسے جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ اگر اس کے برخلاف ہو تو پھر سچ بولنا واجب ہے۔ بہت سے لوگ پیسے اور حیثیت کی خاطر جھوٹ بولتے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ذاتی مقاصد کے حصول کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔

اس سلسلے میں گواہی کی خاطر حلف اٹھانے کی بہت اہمیت ہے۔ جھوٹا حلف اٹھانا گناہ ہے، اور اس پر کفارہ لازم ہے۔ اس قاعدہ کا نفاذ بالکل مشینی انداز سے ہوتا ہے۔ حد یہ ہے کہ بعض مواقع پر حلف اٹھانے سے قبل کفارہ دیا جاسکتا ہے، اگر پہلے ہی سے اسے توڑنے کی نیت ہو تو قانون کی لفظی پابندی کی یہ ایک انتہائی مثال ہے، لیکن اسے نیت اور ارادہ کے سلسلے میں مسلمہ اسلامی تعلیمات کے ساتھ ملا کر دیکھنا چاہیے۔

بہر حال ایرانی معلم اخلاق سعدی سے اس مشہور مقولہ کے باوجود کہ لوگوں کو آزمائش میں ڈالنے والے سچ سے مصلحت آمیز جھوٹ بہتر ہوتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کا عام رجحان جھوٹ کے خلاف ہے۔ اس تصور کو جاحظ نے بہت اچھی طرح بیان کیا ہے۔ ”سچائی کو پکڑے رہو، کیونکہ بہنا در کے ہاتھ کی تیز تلوار کی کاٹ سچائی کی کاٹ سے کم ہوتی ہے۔“ (ابو ایک اعزاز ہے

خواہ اس کا انجام بھلے ہی ناپسندیدہ ہو۔ جھوٹ سے بڑھ کر کوئی ذلت نہیں! خواہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہو۔ علاوہ انہیں عادی جھوٹا کبھی سچ بھی بولے تو لوگ اس کی بات بالکل سہہ کریں گے۔

اخلاق نبوی کے ایک اور رخ کا پتہ، جو قرآنی تعلیمات کے عین مطابق ہے، آنحضرت کے ایک صحابی، حضرت ابو ذر کی ایک روایت سے چلتا ہے۔ آپ نے انھیں حسب ذیل سات باتوں پر عمل پیرا بننے کی تاکید کی تھی۔ (۱) غریبوں کی امداد کرنا اور ان کی پیروی میں رہنا (آئے)۔ اپنی [دنیاوی] حالت کا مقابلہ اپنے سے اونچی حیثیت والوں کے بھائے اپنے سے کم حیثیت والوں سے کرنا (۲)۔ کسی سے کچھ مطالبہ نہ کرنا (۳)۔ ناراضگی کے باوجود داعزہ و اقربا کی فکر رکھنا (۴)۔ ہمیشہ سچ بولنا خواہ نتیجہ کتنا ہی تلخ کیوں نہ ہو (۵)۔ اللہ کی راہ میں کسی چیز سے بھی خوف نہ کھانا اور (۶)۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ واللہ کے علاوہ کسی میں کچھ طاقت نہیں) کا زیادہ سے زیادہ ذکر رکھنا۔ اس مضمون کی حدیثیں بے شمار ہیں۔ مثلاً اللہ اور مومن جزا پر ایمان رکھنے والے یا تو اچھی بات بولیں یا پھر خاموش رہیں۔ اور اپنے مہمانوں اور پڑوسیوں کی عزت کریں۔ اور اللہ سے ڈرنا اور برے کاموں کو اچھے کاموں کے ذریعہ ختم کرو۔

حدیثوں کے علاوہ دوسرے لٹریچر سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج اور عفو پروردگار تھے۔ اور بے رحمی لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ جب کبھی بھی آپ کے سامنے دو باتوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کا مسئلہ آتا تو آپ آسان راستے کو پسند کرتے۔ آپ نے اللہ کی راہ کے علاوہ کبھی کسی سے اپنی ذات کے لیے ہلہ نہیں کیا۔ آپ کی نظروں میں بدترین اعمال یہ تھے کہ کوئی شخص تنہا اپنا پیٹ بھر لے یا غلام کو مارے پیٹے، یا قصور وار کو معاف کرنے سے انکار کرے یا اپنی برائیوں سے نفرت کرے۔ چاہے کہ آپ جانوروں پر بھی شفقت کرنے کو ایسی نیکی کہتے تھے جس سے دوسرے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

خلیفہ چہارم حضرت علی بن ابی طالب کی طرف ایک روایت منسوب ہے جو اپنے مضمون میں آنحضرت کی حدیثوں سے مختلف نہیں ہے۔ اس روایت میں آپ

کا کہا ہوا ایک شعر نقل کیا گیا ہے جس میں آپ نے شرافت کا انحصار (حسب ذہیل) دس پاکیزہ خصوصیات پر بتایا ہے۔ عقل، دین، علم، عفو، قیاضی، اہم، تقویٰ، ہجر، احسان، مندی اور دردمندی۔

قرآن و حدیث پر مبنی اخلاقی جذبہ نے ان اصول اخلاق کو جنم دیا جن کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے راسخ العقیدہ پیغمبر حسین کے بقول مسلمانوں کے باہمی تعلقات کی بنیاد ہونی چاہیے۔ ایمان کے دوسرے شعبوں مثلاً تعلق باللہ کی طرح اخلاقیات کے بارے میں بھی فقہ نے کچھ اصول و قواعد مرتب کر دئے ہیں تاکہ مسلمانوں کو شریعت کے مطالبات کے سلسلے میں کوئی غلط فہمی نہ رہ جائے۔ یہ بات بہر حال ذہین نشین رہنی چاہیے کہ اگرچہ قاعدوں کی ظاہری پابندی سے کچھ مسلمانوں کو اطمینان قلب حاصل ہو جاتا ہے لیکن تقویٰ کے بلند معیار پر نظر رکھنے والے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو حدیث کی روح کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور اس بات سے واقف ہیں کہ ظاہری اعمال کے مقابلہ میں نیت کی اہمیت کہیں زیادہ ہے فقہ کی تقریباً ہر کتاب میں اخلاقیات کے عملی اصول موجود ہیں، ان اصول کی رو سے انسانی زندگی کا ہر کام حسب ذیل پانچ قسموں میں سے کسی ایک قسم کے تحت آتا ہے، (الف) فرض یا واجب۔ جس کے کرنے میں ثواب اور نہ کرنے میں عذاب ہوتا ہے۔ (ب) مستحب، سنت، مسنون یا مندوب۔ ان کاموں کو کہتے ہیں جن کے کرنے کا تو حکم دیا گیا ہے لیکن نہ کرنے پر کوئی سزا بھی نہیں ہے۔

(ج) جائز یا مباح۔ ایسے کام جن کو کرنے کی اجازت تو ہے۔ لیکن اس کے کرنے یا نہ کرنے پر نہ کوئی ثواب ہے اور نہ کوئی عذاب۔ (د) منکر و۔ ایسے کام جنہیں شریعت نے ناپسندیدہ تو قرار دیا ہے لیکن اس کے نہ کرنے کی ممانعت بھی نہیں ہے۔

(ه) حرام یا مخطور۔ قابل سزا ممنوع کام کو کہتے ہیں۔ پہلی قسم ان اعمال پر مشتمل ہے جن کا حکم خود قرآن میں موجود ہے مثلاً نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ یہ اعمال بلا تفریق تمام مسلمانوں کے نزدیک لازمی اور ضروری ہیں حرام پر خواہ اس کا تعلق عبادات سے ہو یا معاملات سے، بہت حد تک اتفاق ہے

کے باوجود بقیہ دوسری قسموں کے بارے میں مختلف مکاتب فقہ کے درمیان اختلافات ہیں۔ اس موضوع پر ایک طویل اور مدلل بحث البتہ اللہ تعالیٰ نے انہی کی ”جامع البیوع“ میں کی ہے جس سے راسخ العقیدہ سنی مکتب فکر کا صحیح اندازہ ہوتا ہے۔

سب گناہوں سے بڑا گناہ کفر ہے اور اس کی سزا ”عذاب الیم“ ہے اس کے بعد گناہ کبیرہ کی صف میں بہت سارے اعمال آتے ہیں مثلاً قتل، ممدار، ناکارہ، اغلام بازی، شراب خوری اور نشہ بازی، چوری اور ڈکیتی، جہت زنا، بہتان طواری، الزام تراشی، جھوٹی گواہی، جھوٹا حلف، انکار قرابت، والدین کی نافرمانی، غلط ناپ تول، مناسب عذر کے بغیر وقت سے پہلے نماز پڑھ لینا یا اسے قضا کر دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اقترا پر دازی، مسلمان کا قتل ناحق، اہانت صحابہ، کتمان شہادت، رشوت، قتر سائی، ریڈیوں کی دلالی، مخبری، انکار زکوٰۃ، رحمت خداوندی سے مایوسی، عیاری (مثلاً اس بھروسے پر دوسروں سے گناہ کروانا کہ اللہ بہت بڑا مہربان ہے، معاف کر دے گا)، ظہار، زمانہ جاہلیت کا ایک طریقہ طلاق، جس میں بیوی کو محرمات سے مشابہت دی جاتی تھی، سوز یا مردار کا گوشت کھانا، رمضان کا روزہ دو وقت سے پہلے قصداً توڑ دینا، فریب دہی، مسلمان کے خلاف جنگ چھیڑنا، ہا دو گری، سود خوری اور گناہ صغیرہ پر اصرار۔

فقہ کی معمولی سے معمولی کتاب میں بھی تجارتی قوانین کو خاصی نمایاں جگہ دی جاتی ہے۔ ان قوانین کے تحت دوسروں کے حقوق میں دست اندازی، دوسروں کی جان و مال کو نقصان پہونچانے اور جوئے اور بے بازی کو نیز اوقات اور امالوکم کی فروخت کو منع کیا گیا ہے۔ ایسی تجارت بھی ممنوع ہے جس میں جانوروں کے ساتھ بے رحمی ہوتی ہو یا دوسروں کی ملکیت کو نقصان پہونچتا ہو جیسے بے موسم، زندہ بھینٹ کی اون اتار لینا یا کسی دوسرے کے لباس میں سے کپڑے کا کوئی ٹکڑا کاٹ لینا۔

جانوروں کی بیس منع نہیں ہے۔ بلکہ فقہ نے اس قسم کی ریسوں کے قواعد بھی بتائے ہیں۔ ہاں ریس پر شرط لگانا اور دوسری قسم کی سٹ بازی کو منع کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے غیر موجود اشیاء (مثلاً نازائیدہ غلام یا آئندہ سال کی فصل) یا غیر متعین

ٹاپ اور وزن یا قیمت والی اشیاء مثلاً غلہ کالبے وزن ڈھیر، یا حق کے اندر حق کے دو دھ، کی خرید و فروخت کو ناجائز کہا گیا ہے۔

اس وقت فقہ جس شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ قاعدہ پرستی (FORMALISM) بانیان مذاہب فقہ اور ان کے شاگردوں کی خصوصیت تھی۔ زمانہ حال کے ملک کی بھی یہی خصوصیت ہے۔ انھوں نے تنقید کی بے چون چڑا تقلید کرنے کی وجہ سے اسلام کے لیے یہ خطرہ پیدا کر دیا ہے کہ وہ اب کہیں صرف ادا و نواہی کا ایک بے لوج نظام بن کر نہ رہ جائے۔ بہر حال اسلام کے معیار اخلاق کے سلسلے میں حدیثوں میں اور دوسری جگہوں پر بعض اعلیٰ اخلاقی باتیں ملتی ہیں۔ پانچویں صدی ہجری تک امام غزالی (متوفی ۱۱۱۱ھ) نے جو اپنی اہمیت کے باعث حجت الاسلام کہلاتے ہیں، بعض بہت دور رس اصلاحات پیش کی تھیں خود ان کی اپنی تعلیم و تربیت اسی علم کلام کے میدان میں ہوئی تھی جس نے حقیقی مذہب کی قوت حیات کو مردہ کر کے اسے صرف چند رسوم و رواج کا مجموعہ بنا کر رکھ دیا تھا۔ غور و فکر نے انھیں اس بات پر مجبور کیا کہ وہ (مذہب کی) ظاہری شکل کو چھوڑ کر اپنی پریشانیوں کا حل کہیں اور تلاش کریں۔ اس مقصد کے پیش نظر وہ یونانی فلسفہ کے مطالعہ میں جٹ گئے۔ اور اس طرح ارسطاطالیسیست (ARISTOTELIAN) اور

اور توفلاطونیت

(AEO - PLATONISM)

کے زیر اثر آئے۔ لیکن آخر میں انھوں نے اس فلسفے کو بھی، کہ صرف عقل سے زندگی کی رہنمائی ہو سکتی ہے، رد کر کے تصوف کی وادیوں میں اطمینان کی دولت پائی۔ تاہم اپنی گزشتہ تعلیم و تربیت کے اثر سے وہ بالکل آزاد نہ ہو پائے۔ اپنی ابتدائی تعلیم و تربیت اور بعد کے مطالعہ کے نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے انھوں نے مختلف طریقوں میں یکسانیت پیدا کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ اس کام کے لیے انھوں نے تفسیروں اور تفسر کو سب سے الگ ہو کر فقہ کے دو بنیادی مآخذ قرآن اور حدیث پر تکیہ کیا، لیکن اس پر خود ان کے اپنے نئے مطالعہ اور خیالات اور ہیو منزم کی گہری چھاپ نظر آتی ہے۔ انھوں نے اجیاء علوم الدین میں مسلمانوں کے لیے ایک ایسا مکمل نظام حیات پیش کیا ہے جو عقیدہ اور عمل کے ہر پہلو پر مشتمل ہے۔

”داجیا“ کا تجزیہ کرنے سے قبل ہمیں ان اثرات اور خیالات کا پتہ چلانا چاہیے جن سے اس کا مصنف اپنی زندگی کے مختلف ادوار میں متاثر ہوا ہے۔ مذہب سے گہرے تعلق کی بنا پر امام غزالی کو **GOOD** اور شر **EVIL** اور گناہ کی ذمہ داری کے مسئلے سے بہت لگاؤ تھا۔ اس سلسلے میں جتنے ماغذوں پر ان کی نظر تھی ان سے انھیں کوئی تشفی بخش جواب نہیں ملتا تھا۔ قرآن سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ جب تک انسان اور بندے کے درمیان ایمان کا تعلق نہ پیدا ہو جائے اس وقت تک اس کے اخلاقی نتائج کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ کے اوپر بندوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ خدا اپنی مری کا مختار ہے، وہ سب کاموں پر قادر ہے، ملام الغیوب ہے اور حاکم مطلق ہے۔ اور اسی موقع پر وہ دشواری سامنے آتی ہے جس کی وجہ سے اسلامی تاریخ میں طویل مناظرہ بازی کا دور وارہ کھل گیا تھا۔ اس سلسلے میں قرآن دو قسم کی باتیں کہتا ہے۔ ایک طرف تو مومنین کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے صحیح راستہ دکھا کر **لکھ** ایمان کی دولت سے مالا مال کرے اور جنت سے نوازے گا۔ اس کے برعکس وہ کسی کو گمراہی میں ہی چھوڑ دیتا ہے اور اسے صحیح راہ دکھانا پسند نہیں کرتا۔ دوسری طرف مومنین سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں کفر کو پسند نہیں کرتا۔ بندوں کو جتنی اچھی چیزیں حاصل ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں اور جتنی برائیاں انھیں پہنچتی ہیں وہ خود ان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ غلط کاروان کا لکھنا جہنم میں ہو گا۔ اس بات کا بھی اشارہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلعم نے گناہ کو شیطان کا خاصہ بتایا ہے، جو مومنین کو بہکانے پر متعین ہے۔

ان باہم متضاد بیانات پر بحث و مباحثہ کے باعث تصور الہ کے سلسلے میں گہرے الہیاتی مسائل لوگوں کے سامنے آکر پڑے ہوئے خدا کی عقیدہ و کتب فکر کی بانی ابو الحسن الاشعری کا خیال ہے کہ چونکہ خدا ہی کو ہر چیز پر قدرت اور حکومت حاصل ہے اور وہی عظیم و حکیم ہے اس لیے اس نے خود ہی خیر و شر اور مفید و مضر کی تعین کر دی ہے۔ وہ اپنے بندوں کو جس جس عمل کا حکم دیتا ہے اسے پہلے سے اس کا علم رہتا

ہے۔ جیسے اس نے قلم کو حکم دیا تھا کہ شروع ہی میں درجہ محفوظ پر لکھ دے۔ انسان اللہ کے انھیں ناقابل تبدیل احکام اور بے لچک فیصلوں کا تابع ہے، اسی وجہ سے اللہ ہر چیز کا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور اپنی مرضی سے فیصلہ کرتا ہے اگر وہ تمام مخلوقات کو جنت میں بھیج دے تو یہ بے انصافی نہ ہوگی، اسی طرح اگر وہ سب کو دوزخ میں ڈال دے تو اسے ظلم نہ کہیں گے۔ ظلم دوسروں کے حقوق یا ملکیت پر غاصبانہ قبضہ کو کہتے ہیں اور چونکہ اللہ تعالیٰ ہی تمام مخلوقات کا بلائیکہ غیر مالک ہے اس لیے اس کے کسی فعل کو ظلم نہیں کہا جاسکتا۔ علاوہ ازیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ انسان کی تمام ذمہ داریوں کو وحی کے ذریعہ بتا دیا گیا ہے۔ اب ضروری فرائض کو معلوم کرنے کے لیے عقل لہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بایں ہمہ خدا کا پتہ ایسی عقل کے ذریعہ لگایا جاسکتا ہے جس پر وحی خداوندی کی چھاپ لگی ہو، یہی وجہ ہے کہ گناہ کے سلسلے میں قانون سے ناواقفیت کا عذر قابل قبول نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن صاف صاف کہتا ہے کہ ہم رسول بھیجے بغیر کسی کو سزا نہیں دیتے، یہی سبب ہے کہ محسن کا حکم یہ اطاعت کا انعام اور نافرمانی کی سزا، ان سب کا تعین عقل کے بجائے وحی سے ہوتا ہے۔ عقلاً بھی ہم خدا پر اپنے اعمال کی ذمہ داری نہیں ڈال سکتے کیونکہ اسے اگرچہ ہر چیز پر قدرت حاصل ہے تاہم اسے خود انسان کے کسی عمل سے کوئی فائدہ یا نقصان نہیں پہونچتا۔

اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا خدا اپنے بندوں پر ان کی طاقت سے بڑھ کر ذمہ داری ڈال سکتا ہے، اور پھر اس ذمہ داری کو پورا نہ کرنے کے باعث انھیں سزا دے سکتا ہے؟ غزالی کا جواب اثبات میں ہے لیکن اس خیال کے پیش نظر کہ اللہ بناتہ رحمان و رحیم ہے اور اپنے بندوں کو ان کے اپنے اعمال کے باعث نہیں بلکہ اپنی مرضی کے پیش نظر انعامات سے نوازتا رہتا ہے، اسلامی راسخ العقیدہ کی رائے تھوڑا کسی عام طور سے اللہ تعالیٰ پر شکر کی ذمہ داری ڈالنے سے پرہیز کرتی ہے۔

”مظاہری“، ”گروہ کے ایک رکن احمد بن حنوم دمشق، اسپین ۱۹۵۶ء/ ۱۴۱۶ھ

نے اللہ کے ارے میں اشعری نقطہ نظر پر بہت کڑی تنقید کی ہے انھوں نے اپنے دلائل کی بجا و قرآنی آیات کے منطقی نتائج پر رکھی ہے۔ ان کے بقول جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خدا صرف وہی کام کرتا ہے جو ہماری فہم کے مطابق اچھے ہوتے ہیں اور ان کاموں سے پرہیز کرتا ہے جنہیں ہماری عقل برا کہتی ہے، وہ مسائل کو اپنے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں اور اسانی دلائل کو اللہ تعالیٰ کے معاملات پر منطبق کرتے ہیں۔ جاننا چاہیے کہ دنیا کی تمام چیزیں صرف اسی وجہ سے اچھی یا بری ہیں کہ ان کے اچھے یا برے ہونے کا تعین خود اللہ نے کر دیا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی چیز بذاتہ اچھی یا بری نہیں ہوتی۔ جس چیز کو خدا اچھا کہے وہی اچھی ہے اور اس کا کرنے والا اچھا ہوتا ہے۔ اسی طرح جس چیز کو خدا برا کہے وہ بری ہے۔ اور اس کا کرنے والا گنہگار ہوتا ہے۔ سب کچھ اللہ کے حکم پر منحصر ہے یہی وجہ ہے کہ کوئی کام جو ایک وقت میں اچھا کہلاتا ہے دوسرے وقت وہی کام برا ہو جاتا ہے۔ مثلاً ایک زمانے میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی۔ اس کے بعد مکہ کو قبلہ بنا دیا گیا جس کی طرف اب ہر ایک کو منہ کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے، اس حکم کے بعد پہلا فعل برا ٹھہرا۔ اس کے برعکس ایک برا کام حالات کی تبدیلی کے باعث اچھا مانا جانے لگتا ہے۔ اس سلسلے میں بطور مثال شادی سے پہلے اور بعد کے جنسی تعلقات کو پیش کیا جاسکتا ہے، یا ایسے غیر ملکی کی مثال پیش کی جاسکتی ہے جو ذمہ کی حیثیت سے آزادی کے ساتھ رہتا ہو لیکن بعد میں عہد شکنی کے باعث قید اور غلامی کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی شخص خدا کے حکم کے بغیر بطور حق کسی دوسرے سے کسی خصوصیت کا طالب نہیں ہو سکتا۔ مثلاً اگر خدا چاہتا تو پچھلے زمین سے اگا کرتے۔ اس کے بجائے وہ اپنے والدین کے گھر میں جنم لیتے ہیں جس سے انھیں مسرت حاصل ہوتی ہے اگر خدا کا حکم نہ ہوتا تو اطاعت اور احسان شناسی کے معاملے میں یوں پر والہاں کا (ستاہی) حق ہوتا جننا زمین سے لگنے کی صورت میں ان پر زمین کا حق ہو سکتا تھا۔ بعض لوگ ظلم کو برا کہتے ہیں۔ اگر تم پوچھو کہ ظلم کہتے کسے ہیں تو جواب دیں گے کہ کسی کو قتل کرنا، اذیت دینا یا کسی کے مال و اسباب کو چھین لینا ظلم ہے، اسی طرح خودکشی اور خود قطع اعضاء (SELF-MUTILATION) بھی گناہ ہے۔ لیکن خود

خدا نے خراسان میں مسلمانوں کو اجازت دی کہ وہ اپنے دشمنوں سے ان کی جائیدادیں لیں، اور اسی طرح قرآن کی رو سے اللہ کی راہ میں اپنی گردن قربان کر دینے کو ثواب کا کام کہا گیا ہے۔ اسی طرح اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو حج کے تمام ارکان کو پاگل پن میں شمار کیا جاتا، حتیٰ کہ کفر کا شمار بھی جو اگرچہ عظیم ترین گناہ ہے، گناہ کے زمرہ میں دیکھا جاتا اگر اللہ نے ایسا نہ کہا ہوتا۔ ویسے اگرچہ کفر کا شمار گناہ کبیرہ میں ہوتا ہے لیکن ضرورت کے وقت بطور تقیہ خود اللہ تعالیٰ نے کفر کی اجازت دی ہے۔ یہی حال شراب خوری کا بھی ہے۔ اگر قرآنی امتناع سے قبل کسی نے شراب کو حرام کہا ہوتا تو پھر وہ صاحب ایمان نہ ہوتا، لیکن وہی شخص اگر قرآنی امتناع کے بعد اسے حلال کہے تو وہ کفر کا مرتکب ہوگا۔

ان باتوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کفر صرف وہ ہے جسے خدا کفر کہے، اور کوئی کام غلط نہیں ہے جب تک کہ خدا اس کی ممانعت نہ کرے۔ خدا غلطی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ کسی شخص کو بظاہر اس کی صلاحیت سے زیادہ فرائض منصبی کی عدم تعمیل پر سزا دے تو اسے ظالم نہیں کہا جائے گا کیونکہ خدا نے اس کی عدم صلاحیت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ خیر و شر کے مسئلہ پر ابن حزم کی رائے کے بالکل برعکس معتزلہ کی رائے تھی۔ معتزلہ تیسری صدی میں تقدیر (FREEWILL) کے مسئلہ پر الگ رائے رکھنے کے باعث ایک الگ گروہ کی حیثیت سے نمایاں ہوئے۔ ان کے عقیدہ کے مطابق خدا سے برائی سرزد نہیں ہو سکتی، وہ کفر اور سرکشی کی موجودگی کو پسند نہیں کرتا، وہ نہیں چاہتا کہ کافر کفر اور سرکشی لوگ سرکشی کرتے رہیں۔ خدا خود اپنے اوپر دوسروں کی غایلوں کا الزام بھی نہیں لینا چاہتا، نہ ہی وہ پیغمبروں کے قتل کو پسند کرتا ہے۔ معتزلہ اپنے عقائد کی بنیاد قرآن کی ان آیات پر رکھتے تھے جس میں کہا گیا ہے کہ خدا کو اپنے بندوں کے کفر سے مسرت حاصل نہیں ہوتی۔ اور گناہگار خود ایسے راستہ پر چلتا ہے جو خدا کو پسند نہیں ہے۔ اور جو باتیں اللہ کو پسند ہیں اسے گناہگار اختیار نہیں کرتا۔^۱ معتزلہ یہ بھی کہتے تھے کہ کفار یا گناہگار اللہ کی مرضی سے کفر یا گناہ کر رہے ہوتے تب تو وہ رضائے الہی کی پیروی کی وجہ سے انعام کے مستحق ہوتے۔^۲ درحقیقت خدا خیر کے علاوہ کچھ اور نہیں کرتا۔ وہ حکیم ہے اور یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی حفاظت کرے۔^۳ لیکن بایں ہمہ انسان اپنے اچھے اور برے اعمال کا خود خالق ہوتا ہے اور یوں اپنے اعمال کے مطابق سزا یا جزا کا مستحق ہوتا ہے۔^۴ خیر اور شر دونوں

ہی کو انسان اپنی قوت تمیزی سے معلوم کر سکتا ہے اس کے لیے کسی وحی کی اگرچہ ضرورت نہیں ہے پھر بھی یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے پیغمبروں کے ذریعہ انسان کو خیر و شر سے آگاہ کر دیا ہے۔

اس سلسلے میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ جبر و اختیار کے مسئلہ پر شیعہ تعلیمات بہت حد تک معتزلی خیالات سے ہیں۔ سب سے پہلے تو شیعہ یہ کہتے ہیں کہ خدا کی ذات ہر قسم کے شر سے بالکل منزہ (پاک و صاف) ہے اور اس کا ہر کام عقل و عاقل کے تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ قادر مطلق ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ اس کی قدرت کا مکمل اظہار بھی ہو۔ خدا تو کوئی برا کام کرتا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی شر سرزد ہو سکتا ہے کیونکہ وہ برائی کرنے والا یا تو اپنے کام کی برائی سے واقف ہوتا ہے یا (iii) اس سے واقف نہیں ہوتا، یا (iv) وہ اسے چھوڑنے کی قدرت تو رکھتا ہے اور برائی کرنے کی اسے ضرورت بھی نہیں ہے پھر بھی وہ بلا مقصد برائی کرتا ہے۔ اگر پہلی بات کو تسلیم کر لیں تو اس سے خدا کی لاعلمی ثابت ہوتی ہے، دوسری میں لاچارگی، تیسری میں بندہ کی ضرورت اور چوتھی میں اس کی بے عقلی اور ان میں سے کوئی بھی بات خدا کو زبیب نہیں دیتی۔

انسانی عمل کے سلسلے میں امامی شیعوں کا عقیدہ ہے کہ انسان بذاتِ آزاد و مختار ہے، کسی کام کے اچھے یا برے ہونے کا فیصلہ عقل سے کیا جاسکتا ہے اور ہر کام کا فیصلہ شریعت یا کسی دوسرے قانون کا حوالہ دے بغیر خود کام کی اچھائی یا برائی کی بنیاد پر کیا جاسکتا ہے۔ اچھائی (حسن) کی تعریف یہ ہے کہ اس کے کرنے سے آزاد مختار انسان کی اس دنیا میں تحسین کی جاتی ہے اور یومِ آخرت میں اسے جزا ملتی ہے، اس کے برعکس برائی (قبح) اسے کہتے ہیں جس کے کرنے سے بدنامی اور سزا ملے گی۔

اچھے یا برے کام کا فیصلہ کبھی کبھی فوراً ہو جاتا ہے مثلاً صدق بیانی اپنے فوائد کی بنا پر اور کذب بیانی اپنے نقصانات کی بنا پر فوراً ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس کبھی اچھے یا برے کام کا فیصلہ نتائج کی بنا پر کیا جاتا ہے۔ جیسے دروغ مصلحت آمیز یا ایسی صدق بیانی جو نقصانات کی حامل ہو۔ موخر الذکر صورت میں نتائج پر غور و فکر۔

کرنے کے بعد کام کے اچھے یا برے ہونے کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں انسان خیر و شر کا فیصلہ نہیں کر سکتا، اس کا تصفیہ صرف قانونِ غریبوت کی رو سے ہو سکتا ہے۔ مثلاً رمضان کے آخری دن کے روزہ کی فریضیت اور اس کے دوسرے دن یعنی شوال کی پہلی کو روزہ رکھنے کی ممانعت ^۱۔

پہلے سے کچھ ذرا مختلف ایک دوسرا مسیحی نقطہ نظر ہے کہ تمام چیزوں کا خالق صرف خدا ہے۔ زرّ تشبیہ کی طرح یہ کہنا بد عقیدگی (HERESY) ہے کہ خدا خالقِ خیر ہے اور شیطان خالقِ شر۔ مجتہدِ خدا حصولِ مقاصد کی خاطر اسبابِ ذرائع کو کام میں لاتا ہے۔ اسے اختیار ہے کہ وہ اپنی قوتِ خلقِ فرشتوں یا کسی دوسرے مختار دلِ بحیثیت کے سپرد کر دے۔ خدا کے وکیلِ مطلق بندوں (PLENIPOTENTIARY SERVANTS)

کے اچھے یا برے کاموں کی ذمہ داری خدا کے سر نہیں بلکہ خود انھیں کے سر ہوتی ہے۔ چونکہ خدا نے انھیں کاموں کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کی بجا آوری میں وہ آزاد ہیں اس لیے اپنے اعمال پر سزا و جزا کو وہ خود مستحق ہوتے ہیں۔ اگرچہ وہ اس طاقت کے زیر اثر ہر کام کرتے ہیں جس کے وہ خود مالک نہیں ہیں بلکہ خدا نے انھیں ودیعت کی ہے، لیکن چونکہ خدا نے انھیں انتخاب کا اختیار دے رکھا ہے اس لیے ان کے واسطے مناسب بدلہ کا بھی تعین کر دیا گیا ہے۔ مختصراً خدا خیر و شر دونوں کا خالق ہے، بعدے صرف اس کے وکیل اور اپنے اعمال کے کاسب ہیں۔ ^۲

تصوف نے ان تمام بحثوں کو اصل حقیقت سے بے تعلق قرار دے کر تمیز کر دیا۔ اس کے نزدیک شر غیر حقیقی اور بذاتہ غیر موجود تھا کیونکہ شر تو صرف خدا نے تعالیٰ کی خواہیوں کا ضد یا اسے نمایاں کرنے کا ایک آلہ ہوتا ہے۔ ^۳ بظہر حال تاریخ اسلام میں ایسے صوفی بھی گزرے ہیں جنھوں نے عربی لفظ نفس و ہمنی روحِ اَدنی یا جسم کے دہرے معنی سے متاثر ہو کر یہ کہا کہ انسانی روح میں نہ صرف یکہ خلقی طور سے برائی کا رجحان ہے بلکہ اس میں دو ایسی قوتیں کار فرما ہوتی ہیں جن میں سے ایک اچھے خیر سے روکتی رہتی ہے اور دوسری نفسانی خواہشات کی تکمیل پر ابھارتی رہتی ہے۔ گناہ اور غرور، حسد، حرص، غصہ اور نفرت ایسی نبیادی برائیاں

جنہیں عقلاً اور شرعاً کسی حیثیت سے بھی پسند نہیں کیا جاسکتا، نفس ہی کی کار فرمائی کا نتیجہ ہیں کیونکہ سب برائیوں کی جڑ نفس ہی ہے۔ یہ انسان کے لیے آخری چارہ کار صرف یہی ہے کہ وہ اپنے نفس کو آسان راستوں پر چلنے سے روکے اور خواہشات پر تقویٰ کی لگام لگا دے۔

تصوف کے موضوع پر لکھی گئی ذمہ دارانہ تصانیف میں اس مسئلے سے بھی بحث کی گئی ہے کہ مختلف صوفی کتب فکر میں بہتر زندگی گزارنے کے بنیادی عناصر کیا ہیں۔ لیکن چونکہ تصوف کا بنیادی مقصد صرف خدا کی حقیقت کا پتہ چلانا ہے اس لیے ماہرین فن نے اپنے اپنے طور پر مختلف منطقی نتائج نکالے ہیں اس طرح ہر ہر مسئلے پر متضاد رایوں کا ڈھیر لگ گیا ہے۔ حتیٰ کہ زندگی اور شریعت (قانون) کے باہمی تعلق ایسے اہم مسئلے پر بھی صوفیوں میں کوئی ایک متفقہ رائے نہیں پائی جاتی۔ عجیب و غریب شخصیت کے مالک حسین منصور حلاجؒ کی

”قلندریت“ (ANTINOMIANISM) قوانین اسلام کی پابندیوں کے بالمقابل ان کے اس خیال کی روشنی میں کہیں زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے کہ شریعت کا خداوندی تو ضرور ہے لیکن اس پر عمل پیرا ہونا ایک بالکل دوسری بات ہے۔ اسی وجہ سے ان کے نزدیک گناہ دراصل رضائے الہی کی نافرمانی کا نام نہ تھا بلکہ قانون کی خلاف ورزی کا دوسرا نام گناہ تھا۔ اسی طرح اہلنا صوفی ابوسعید ابوالخیر (موتی ۴۸-۶۱) یہ سمجھتے تھے کہ نتیجتاً حقیقی مذہب کی رنگارنگی (VARIETIES) کچھ معنی نہیں رکھتی۔ اس کے برعکس فیشیری (متوفی ۱۰۷۴ء) کا خیال تھا کہ شریعت اظہار حقیقت کا دوسرا نام ہے، اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آگاہ کرتا ہے کہ وہ کس طرح اس کی بندگی کریں۔ جنید بغدادی جن کے خیالات سے غزالی متاثر ہوئے ہیں کہا کرتے تھے کہ جب تک لوگ رسول اللہ صلیم کی پیروی نہ کریں گے ان پر اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے تمام راستے بند رہیں گے۔ انھوں نے صراحت سے کہا ہے کہ تصوف قرآن و سنت کے اصول کا دوسرا نام ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تصوف کے راستے پر صرف وہی لوگ چل سکتے ہیں جن کے دلہنے ہاتھ میں قرآن ہو اور

بابیں ہاتھ میں سنت نبوی۔ اس روشنی میں جو لوگ چلیں گے وہ ہمک و شبہات کے اندھیرے غلاؤں میں گم کرنے سے بچے رہیں گے۔ اس کے باوجود ایک قدیم صوفی ابوالحسن نورسی (متوفی ۶۹۰ھ) پوری شدت کے ساتھ کہتے تھے کہ تصوف نہ تو علم میں پوشیدہ ہے اور نہ ہی کسی خاص طریقے کے اعمال میں حقیقی تصوف اچھے اخلاق اور خدا کی صفات کے حصول میں پوشیدہ ہے۔ **ﷺ**

چونکہ اخلاقی نقطہ نظر سے انسان اگر بالکل نہیں تو یقیناً بہت حد تک ایک سماجی مخلوق ہے، اس وجہ سے بعض اہم روشن خیال (ENLIGHTENED) صوفی اس بات پر اصرار کرتے تھے کہ حقیقی بزرگی اس بات میں پوشیدہ ہے کہ خدا کو ایک لمحہ کے لیے بھی بھولے بغیر ہم اپنے بھائی بندوں کے ساتھ مل جل کر رہیں۔ کاروبار کریں، شادی بیاہ کریں اور ہر قسم کے سماجی مسائل میں پوری طرح حصہ لیں۔ **ﷺ** ایسے صوفی بھی تھے جو راہدانہ منزلت (ASCETIC SECLUSION) میں کو

نیکی کے حصول کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ علاوہ ازیں تصوف کے ابتدائی دور میں تعادفہ و سہولت سے متعلق تعلیمات کا نتیجہ توکل علی اللہ کی شکل میں ظاہر ہوا۔ توکل کا مفہوم لوگوں نے یہ سمجھا کہ اپنے ذاتی مسائل سے بے توجہی برقی جائے اور خدا کی مرضی کے آگے اپنے کو اس طرح لہجہ و مرجور سمجھا جائے جس طرح غصّال کے ہاتھوں میں مردہ ہوتا ہے۔ بعض صوفیوں کے اقوال سے ظاہر ہوتا ہے کہ انھوں نے خود اسباب زندگی کی جستجو کرنے کے بجائے اسے خدا کے اوپر چھوڑ دیا تھا کیونکہ ”اسی کے ہاتھوں میں زمین و آسمان کے تمام خزانے ہیں“ اس طرح بھیک مانگنا، ملتی ہوئی چیز کو لوٹانا یا پیندہ کے لیے کچھ بچا کر رکھنا اصول توکل کے خلاف قرار پایا۔ اس قسم کے توکل کا دور تھوڑے سے انتہا پسندوں کو مستثنیٰ کر کے جلد ہی ختم ہو گیا کیونکہ لوگ عوامی مدد پر زندگی گزارنے کے خلاف آوازیں اٹھانے لگے اور خود صوفیوں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے ہاتھوں اپنی روزی کمانے پر زور دیا۔ عملاً بھی عقیدہ توکل کی بے وقتی ان مواقع پر ظاہر ہو جاتی تھی جب پیساری اور اسی قسم کے دوسرے موقعوں پر لوگ مجبور ہو کر اپنے ساتھیوں سے مدد کے طالب ہوتے تھے۔

نسبتاً محتاط صوفیوں کے خیال میں یہ قطعاً ضروری نہیں تھا کہ انسان سہلج سے قطعاً تعلق کر لے یا روزمرہ کی ضروریات زندگی سے نگاہیں پھیرے۔ صوفیائے بد کو ایک خوبی تو تسلیم کرتے تھے لیکن زہد کی تعریف پر سب کے سب متفق نہیں تھے۔ بعض لوگوں کے خیال میں صرف حرام سے بچنے کا نام زہد تھا، کیونکہ حلال سے فائدہ اٹھانے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دی ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مال و دولت عطا کرے اور اس پر صرف فکر گذاری کا فریضہ عائد کرنے کے بعد اسے اپنے مال و دولت سے بھلور فائدہ اٹھانے کے لیے آزاد چھوڑ دے تو پھر ایسے شخص پر کسی قسم کی تنقید کس طرح کی جاسکتی ہے، کیونکہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا عطیہ ہے۔ بعض دوسروں کا کہنا تھا کہ صرف حرام سے بچے بنا کوئی خوبی کی بات نہیں ہے کیونکہ اس کا حکم تو ہر شخص کو دیا گیا ہے۔ اصل خوبی تو یہ ہے کہ انسان ان چیزوں سے بھی پرہیز کرے جن کے استعمال کی اجازت ہے۔ متقی اور پرہیزگار ہم اسی شخص کو کہیں گے جو صابر ہوا اور جو کچھ بھی اسے حاصل ہو جائے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے۔ عام طور سے رائے عامہ اسی نقطہ نظر کے حق میں ہے کہ زہد درحقیقت شکوہ و کایت کے بغیر مادی آسائشات کو ترک کر دینے کا دوسرا نام ہے۔ علیہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ ہر قسم کی توجہات اور فکروں سے آزادی حاصل کر لینے کو زہد کہتے ہیں۔

تصوف کی دوسری خوبیاں ہیں امید، خلوص، جذبہ شکر، خدا کے خیر پر اعتماد، اور اعمال انسانی پر اس کی نگرانی کا احساس، صحیح پرہیزگاری، ثبات قدمی، سچائی، انکسار اور فتوت۔ یہ آخری خصوصیت جس کی مختلف طریقوں سے تشریح کی گئی ہے، اپنے مفہوم کے اعتبار سے بہت حد تک زیر دستوں کی حمایت اخوت اور بے غرضی کے مرادف ہے۔ فتوت کی روح ابو علی الوفاقی نے اس بیان سے بہت اچھی طرح اجاگر ہوتی ہے کہ در لوگوں کے لیے پیغمبر اسلام کے علاوہ اور کوئی سہارا نہیں ہے کیونکہ قیامت کے دن جب ہر شخص نفسی نفسی پکارے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتی امتی پکاریں گے۔^{۱۱} فضل بن ریح کی تعریف کے مطابق ہر انسان اسلام کی غلطیوں کو نظر انداز کر دینے کا دوسرا نام فتوت ہے۔ کچھ لوگوں کے بیان

کی رو سے اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اپنی ذات کو اپنے پڑوسی کے مقابل میں برتر نہ سمجھے اور دوسروں سے بدلہ کی امید رکھے بغیر ان کے ساتھ عادلانہ سلوک کرے۔ کچھ لوگوں نے اسے حسن خلق کا مرادف بتایا ہے۔ ایک تعریف کی رو سے فتوت کا تقاضہ ہے کہ دلی ہو یا شیطان، ان سب کے ساتھ میلہ کر کھانا کھایا جائے اور دسترخوان پر کسی کے ساتھ امتیاز نہ برتنا جائے۔ سعدی کی بوستان میں ایک کہانی ملتی ہے جو فتوت کے مذکورہ بالا مفہوم کو سمجھنے میں بہت مدد دیتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت حضرت ابراہیم خلیل اللہ کسی مہمان کو دسترخوان پر بٹھائے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک موقع پر ایک مجوسی ان کا مہمان ہو گیا۔ جب انھیں اس کے مذہب کے بارے میں معلوم ہوا تو انھوں نے اسے ایمان لائے بغیر کھانا کھلانے سے انکار کر دیا تب اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی بھیجی کہ ”ہم اس مجوسی کو اس کے کفر کے باوجود بچھے پاس برسوں سے رزق دے رہے ہیں۔ اگر تم نے بدیل مذہب کا مطالبہ کیے بغیر اسے ایک نوالہ دیدیا ہوتا تو تمہارا کچھ بہت نقصان نہ ہو جاتا“

فتوت کے بالمقابل کچھ برائیاں ہیں جن سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ برائیاں ہیں غرور، خواہشات شہوانی، اور حسد، اس آخری برائی سے تو خاص طور پر بچنا چاہیے کیونکہ حسد دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ پر یہ الزام لگاتا ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے درمیان نعمت کی تقسیم میں انصاف سے کام نہیں لیا ہے۔

مہر حال اب ہم پھر غزالی کی تعلیمات کی طرف واپس آتے ہیں۔ کچھ صوفیوں کی آزاد روی کے خلاف راسخ العقیدہ مسلمانوں نے خاصے دنوں تک تصوف کو سلب و نقاد سے ایک طرح کا انحراف سمجھا۔ ہم اسے غزالی کی کامیابی کہیں گے کہ انھوں نے صوفی تعلیمات اور اصول فہرہت میں تال میل پیدا کیا تاکہ اسے اسلام کے ایک حصہ کے طور پر قبول کیا جاسکے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اخلاقیات کے ایک صحیح تصور نے آہستہ آہستہ قاعدہ قانون کی دنیا میں اپنی جگہ بنانی شروع کر دی۔ سقراط کی طرح انھوں نے بھی اپنی تعلیمات کی بنیاد علم پر رکھی اور کہا کہ علم سے صحیح عمل وجود میں آتا ہے۔ لیکن یونانی فلسفی کی طرح غزالی صرف علم کو آخری درجہ دینے پر تیار نہ تھے۔ علم انسانوں کو خدا کی طرف سے پیغمبروں کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے اسی لیے عام انسانوں

کے واسطے جو بذات خود تحقیق و تفتیش کی صلاحیت نہیں رکھتے، انھیں قرآن و حدیث کی تعلیمات ہی کافی ہیں۔ ان کے آگے عام آدمی کو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ غزالی کے الفاظ ہیں۔

”زبان کے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ عام لوگ علم کلام اور علم حروف و ہجے کی بنیادی مسائل کے سلسلے میں صوفیانہ صداقتوں کے حصول میں مشغول ہو جائیں اور صفات خداوندی کے سلسلے میں سوالات و جوابات کرنے لگیں۔ عام آدمیوں کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ قرآنی تعلیمات کو پوری طرح بجالائیں مگر اس بات کو وہ اپنے اوپر بوجھتے ہیں اور فضول بحث مباحثہ کرنے میں انھیں مبتلا ہے۔ انھیں فلسفیانہ بحثوں سے مسرت ہوتی ہے کیونکہ شیطان انھیں اس بھڑے میں رکھتا ہے کہ وہ بھی پڑھے لکھے لوگوں میں ہیں۔ شیطان انھیں اس حد تک بہکا تا ہے کہ وہ علم و فضیلت کے نام پر بھلائی باتیں کرنے لگتے ہیں، لیکن جہالت کے باعث انھیں اس کا احساس نہیں ہوتا۔ عوام کے لیے اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ فلسفہ کا رخ کریں اور خدا اور اس کی صفات پر بحث و مباحثہ کریں۔“

ایک دوسرے موقع پر غزالی نے کہا ہے کہ تقویٰ کے لیے بہت زیادہ علم کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کو رسول اللہ کے بعد بھی کسی دوسرے معلم کی ضرورت ہو تو پھر اسے ایسے شخص کا انتخاب کرنا چاہیے جس میں ضبط و انضباط کی صلاحیت ہو۔ وہ کم کھاتا اور کم سوتا ہو لیکن زیادہ عبادت کرتا ہو، خیر و خیرات خوب کرتا ہو، صبر و بردباری احسان مندی، توکل علی اللہ اور اطمینان قلب کی دولت سے مالا مال ہو۔ ایسا ہی شخص جو دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی شعاع اور ذات اقدس کا پرتو ہو، صحیح رہبری کے فرائض انجام دے سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ غزالی یہ بھی کہتے ہیں کہ مدان خصوصیات کے لوگ سرخ گندھک سے بھی زیادہ قیمتی ہوتے ہیں اور بہت مشکل سے ملتے ہیں۔

جب غزالی اپنے طریق کار کی تشریح کے دوران اخلاقیات کی تفصیلی بحث پر پہنچے تو انھوں نے فلسفیوں پر اپنی تنقید کے باوجود انھیں کے انداز بحث سے

بھی جی کھول کر مدد ملی۔ انھوں نے افلاطون کی پیش کردہ روح کی تقسیم ثلاثی اور ”چار بنیادی نیکیوں“ (FOUR CARDINAL VIRTUES) کے نظریہ کو بالخصوص پسند کیا اور اپنے خیالات کو پیش کرنے میں ان سے بہت کام لیا۔

موضوع کو روشناس کراتے وقت امام غزالی قدما کے اعجاز پر محبت میں اور مستند علماء کے اقوال کی روشنی میں پہلے حسن خلق کی بنیادی شرائط بیان کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے وہ قرآن کی مناسب آیات نقل کرتے ہیں۔ پھر آنحضرتؐ کو حضرت جبریلؑ کی ایک نصیحت سناتے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ ”اپنے دشمنوں سے دوستی کا برتاؤ کرو، جو شخص تمہیں دینے سے انکار کرے اس کی بھی مدد کرو اور مخالفین کی غلطیوں کو معاف کرو، اس کے بعد وہ حکیمانہ اقوال نقل کرتے ہیں مثلاً حسن خلق اسلام کی بنیاد ہے، یا صرف حسن خلق کی بدولت انسان کا درجہ بلند ہو سکتا ہے۔ ان سب کے بعد وہ کہتے ہیں کہ صرف اقوال اور حکیمانہ باتوں کے نقل کر دینے سے اخلاقیات کی روح تک نہیں پہنچا جاسکتا، کیونکہ یہ چیزیں صرف بیرونی شکل کا پتہ دیتی ہیں حقیقت یہ ہے کہ خلق اور خلُق دونوں کا امتزاج ضروری ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں شخص فطرتاً اور عادتاً یعنی ظاہری اور باطنی دونوں حیثیتوں سے بہت اچھا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انسان روح اور جسم کا مجموعہ ہوتا ہے جسم کو آنکھوں سے دیکھا جاسکتا ہے اور روح کو قوتِ ادراک سے محسوس کیا جاسکتا ہے۔ ویسے دونوں ہی اپنی اپنی شکلیں ہوتی ہیں۔ جسم تو صرف مٹی کا ایک ڈھیر ہے لیکن انسانی روح کا تعلق الوہی روح سے ہوتا ہے اسی وجہ سے جسم کے مقابلہ میں روح کہیں زیادہ اعلیٰ و ارفع ہوتی ہے۔ اس کی ایک متعین بناوٹ ہوتی ہے اور اسی سے بغیر کسی قصد و ارادہ کے اپنے آپ اعمال کا ظہور ہوتا ہے اگرما اعمال اچھے ہیں تو ان کا صحیح بھی اچھا ہوگا، اور اگر لہذا نہیں ہے تو پھر منہج بھی برا ہوگا۔ معاملات کا دار و مدار علم یا ظاہری اعمال پر قطعاً ہمیں ہے۔

جس طرح جسم کی بناوٹ کے بغیر صرف اچھے چہرہ کی وجہ سے کسی کو خوبصورت نہیں کہا جاسکتا اسی طرح باطنی حسن کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی وہ جہ

خصوصیات بہتر ہوں جن کی ترکیب سے روح وجود میں آتی ہے۔ ان خصوصیات کا انحصار چار قوتوں، علم، مزاج، خواہش اور انصاف پر ہے۔ صحیح علم سے پہلے اور عقائد کی صحت اور عدم صحت کا پتہ چلا سکتے ہیں۔ نیز اچھا اور برے اعمال کے درمیان فرق کر سکتے ہیں۔ علم کی بدولت ہماری رسائی عقل تک ہوتی ہے جو اصل اپنے اخلاق کی بنیاد ہے۔ اچھے مزاج کی پہچان یہ ہے کہ عقل اس کے مدد و ہنر کو روک سکے۔ اسی طرح خواہش کو بھی عقل یعنی اصول فراست اور شریعت کے ذریعہ قابو میں رکھا جاسکتا ہے۔ جو حق خصوصیت یعنی انصاف کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم عقل و شرع کے ذریعہ خواہش اور مزاج کو ان کی حدود کے اندر رکھیں۔ عقل کی حیثیت ایک مشیر کار کی سی ہے اور انصاف نقالی قوت کا نام ہے۔ اس کی حیثیت اس حکمرانی کے کی سی ہے جو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ مالک کا اشارہ ملنے پر شکار کو کھڑتا ہے یا اس کے پیچھے دوڑتے دوڑتے رک جاتا ہے۔ خواہش کی مثال ریس کے گھوڑے کی سی ہے جو لگام کے اشارے پر دوڑتا اور رکھتا ہے۔

اسباب و موانع کے بیان میں امام غزالی کے یہاں اسطوفی نظریہ کی جھلک نظر آتی ہے جس انسان میں مذکورہ بالا تمام خوبیاں صحیح تناسب کے ساتھ پائی جائیں وہ بہترین اخلاق کا مالک ہوتا ہے۔ اگر ان خوبیوں میں اعتدال اور تناسب نہ ہو تو پھر قسم قسم کی برائیاں جنم لے لیں گی، کیونکہ خونی ہمیشہ دو انتہاؤں کے درمیان ہوتی ہے۔ تمام خوبیوں میں صرف چار خوبیاں بنیاد اور جوڑ کی حیثیت رکھتی ہیں یہ ہیں عقل، جرأت، احتیاط، اور انصاف۔ بقیہ خوبیوں کی حیثیت شاخوں کی سی ہے۔

اس کے بعد غزالی ایک دوسرا اسطوفی نظریہ پیش کرتے ہیں کہ اچھائی مشق اور تربیت کے ذریعہ حاصل ہو سکتی ہے۔ پس اگر کوئی شخص سخاوت کی خوبی کو اپنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مال و اسباب کو کھلے ہاتھوں لٹا کر اس وقت تک مشق کرتا رہے جب تک کہ سخاوت اس کی فطرت نہ بن جائے یہی حال دوسری خوبیوں کا ہے۔ برائیتوں کو بھی تربیت کے ذریعہ دور کیا جاسکتا ہے اور انھیں اچھی عادت میں بدلا جاسکتا ہے۔

برائیوں سے مغلوب اشخاص جن کی نظر و خیال میں تربیت نفس اور اصلاح اخلاق مشکل ترین کام نہیں، کہتے ہیں کہ اعنائے جسمانی کی طرح نفس کی فکری خصوصیات کو بھی نہیں بلا جا سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح پتہ قد لوگ اپنے قد کو نہیں بڑھا سکتے، اور جس طرح بد صورت لوگ اپنے کو خوب صورت نہیں بنا سکتے اسی طرح اندرونی کمی یا بد صورتی کو بھی دور نہیں کیا جا سکتا۔ علاوہ ازیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حسن اخلاق کا لقا ضابطہ ہے کم خواہش، غذا، بد مزاجی، حبت دنیا اور اسی قسم کی دوسری فکری خصوصیات کو بالکل مٹا دیں، لیکن ہمارا طریل تجربہ یہ کہتا ہے کہ ان خصوصیات کو مٹانے کی کوشش تلخ اوقات کے برابر ہے، کیونکہ یہ باتیں انسان کی فطرت میں داخل ہیں، خدائی کے خیال میں یہ تمام دلائل غلط ہیں، کیونکہ تربیت کا مقصد یہ قطعاً نہیں ہے کہ ان خصوصیات کو ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم کر دیا جائے۔ انسان میں غذا کی خواہش ایک اچھے مقصد کی خاطر پیدا کی گئی ہے، اس خواہش کو مٹا دینے سے انسان ختم ہو جائے گا، اسی طرح شہواتی خواہشات کو دبا دینے سے نسل انسانی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایسے ہی اگر بد مزاجی کے سرچشمہ کو خشک کر دیا جائے تو انسان تحرشی قوتوں کا مقابلہ نہ کر سکے گا اور مغلوبہ ہوتی سے مٹ جائے گا۔ گویا جب تک انسان میں کھانے پینے کی خواہش باقی ہے گی اس وقت تک اس کے اندر ضرورت کے تحت مال و اسباب حاصل کرنے کی محنت باقی رہے گی۔ اس طرح اس میں کسی چیز کو حاصل کرنے کا جذبہ زندہ رہے گا۔ تربیت کا اصل مقصد یہ ہے کہ ان خصوصیات کو جو جڑ سے ختم کرنے کے بجائے ان میں وہ اعتدال پیدا کیا جائے جو انتہائی زیادتی اور انتہائی کمی کے درمیان پایا جاتا ہے۔

ان اخلاقی خصوصیات میں صحیح اعتدال، جو شریعت کی نظروں میں قابل تعریف ہے، یا تو پیدائش کے وقت حمت خداوندی کے طور پر یا پھر بعد میں عقل اور شریعت کی پابندی کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ آخر الذکر صورت میں مطلوب نتیجہ یعنی حسن اخلاق کی مسرت صرف ممنوعات سے بچے رہنے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان مسلسل عمل کے ذریعہ اچھائی کو اپنی فطرت بنالے اور اس سے لذت حاصل کرنے لگے۔

تربیت زندگی بھر کا کام ہے۔ اسے بچے کی پیدائش کے وقت ہی سے شروع کر دینا چاہیے۔ بچے کا ذہن ایک ایسے قیمتی بیج کے مانند ہوتا ہے جس پر کسی قسم کا کوئی نقص یا نشان نہیں ہونا۔ تعلیم کے ذریعہ ہم بچے کے ذہن کو یا تو خوبیوں کی طرف مائل کر سکتے ہیں ورنہ اسے اسی دنیا و آخرت دونوں میں خوشی حاصل ہوگی اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے والدین اور اساتذہ کو بھی انعامات ملیں گے، یا پھر برائیوں کی طرف موڑ سکے ہیں جس کی وجہ سے ناخوشی اور تنہا ہی ہاتھ آئے گی۔ والدین اس دنیا میں اپنے بچے کو آگ میں جلنے سے بچانا اپنا فرض سمجھتے ہیں، حالانکہ آخرت کی آگ سے بچنے کی حفاظت کرنا اس سے کہیں زیادہ اہم ہے، جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بچے کو صحیح تعلیم و تربیت دی جائے۔ اس میں اچھے اخلاق پیدا کیے جائیں۔ اسے بری صحبت سے بچایا جائے۔ اسے آسان پسند نہ بنایا جائے اور زنجیرات کا عادی نہ کیا جائے، ورنہ جب وہ بڑا ہوگا تو ان کے پیچھے اپنی عمر بھر کرے گا اور دائمی تباہی میں مبتلا رہے گا۔ اس کی دیکھ بھال کے لیے ایسی نیک اور بھرپور نگہ ردا یہ رکھی جائے جو صرف حلال روزی کھاتی ہو، ورنہ غیر پربہیز نگہ ردا یہ کے زیر اثر بچے کے دل سے ممنوعات کی جھجک نکل جائے گی۔ نفرت امتیاز کی ابتدائی علامات کو غور سے دیکھتے رہنا چاہیے جب بچہ شرم و انکسار سے کام لینے لگے اور بعض کاموں کے کرنے سے انکار کرنے لگے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اسے عقل آ رہی ہے اور اب اس میں اچھے اور برے میں تمیز کرنے کی صلاحیت پیدا ہو رہی ہے۔ یہ اس پر اللہ کی ایک نعمت ہوگی۔ اور اس کے معتدل کردار کی پہچان ہوگی۔

بچپن کی ابتدائی عادتوں میں سے ایک عادت بسیار خورمی بھی ہے اس لیے بچے کو آداب دسترخوان ضرور سکھانے چاہئیں۔ اسے بنانا چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے ہاتھ سے کھائے، کھانے سے پہلے بسم اللہ کہے، دسترخوان پر بڑھ کر ہاتھ نہ مارے۔ دوسروں کا انتظار کیے بغیر کھانا نہ شروع کرے۔ کھانے پر نظر نہ اٹھائے رکھنے کے بجائے کھانے والوں کو دیکھتا رہے۔ جلد جلد کھانے کے کھائے نوالوں کو خوب چاکر کھائے نوالے پر نوالہ منہ میں نہ بھرتا جائے۔ ضرورت سے زیادہ بھی نہ کھائے۔ اسے

خاص طور سے یہ بتانا چاہیے کہ بسیار خوری کی وجہ سے لوگ اس کا شمار چالوروں کی صف میں کریں گے اس لیے اسے کم اور سادہ کھانے پر قانع ہو جانے کی تربیت دینی چاہیے اس کے بعد اسے رنگ برنگ اور ریشمی کپڑوں کے بجائے سادے اور سفید کپڑے پہننے کی ترغیب دینی چاہیے اسے بتانا چاہیے کہ رنگین اور ریشمی کپڑے صرف عورتیں ادا زخے پہنتے ہیں۔ اگر وہ انھیں پہنے گا تو لوگ اسے بری نظروں سے دیکھیں گے اسی طرح ہر ایک بات کی اسے تربیت دینی چاہیے۔

ظاہری آداب کے بعد ضبط نفس کا نمبر آتا ہے۔ اس سلسلے میں اسے معلوم ہونا چاہیے کہ شکم سیری کے مقابلے میں بھوک کو ترجیح حاصل ہے، اس لیے جسمانی خواہشات کو دبا کر رکھنا چاہیے۔ صوفیوں کے لیے مناسب ہے کہ وہ شادی کو ملتوی رکھیں تاکہ پوری دلچسپی کے ساتھ سلوک کے منازل طے کر سکیں۔

تربیت کے دوران جن خامیوں کی اصلاح ضروری ہے وہ بے شمار ہیں۔ سب سے پہلے تو زبان کی تربیت ہونی چاہیے کیونکہ خاموشی ایک نعمت ہے اور گفتگو سے بے شمار اخلاقی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں مثلاً مستقل بک بک، بے بسی، لڑائی جھگڑا، دشنام طرازی، کوسنا کاٹنا، شکایت پر دازی، فخر بازی، کذب بیانی، تعجب، فقرے بازی، طعنے و تعریض، افشائے راز، جھوٹا حلف اٹھانا وغیرہ وغیرہ۔ جھوٹ کے بارے میں اتنی بات یاد رکھنی چاہیے کہ بعض مواقع پر اس کی اجازت ہے۔ جھوٹ کی ممانعت دراصل اس وجہ سے ہے کہ اس سے خود اپنی ذات کو یاد و سروں کو نقصان پہنچ سکتا ہے جن مواقع پر ضرورتاً جھوٹ بولنا پڑتا ہے وہاں اسے سچائی پر ترجیح ہوگی مثلاً اگر سچ بولنے سے کسی بے گناہ کی جان کو خطرہ ہو تو پھر سچ نہ بولنا چاہیے۔

برعمل میں جو بات سب سے زیادہ اخلاقی اہمیت رکھتی ہے وہ نیت ہے۔ اسے ہم ارادہ (will) اور مقصد (purpose) کا مرادف کہہ سکتے ہیں۔ نیت دو ضروری اجزاء علم و خیال (conception) اور عمل پر مشتمل ہوتی ہے۔ کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے چونکہ ذہن میں اس کا خیال لگتا ہے اس لیے اس کی حیثیت بنیادی شرط کی سی ہے۔ عمل نتیجے کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔

اس لیے اس کی حیثیت ثانوی ہے۔ ایسا اس وجہ سے ہے کہ ہر وہ عمل جس کے کرنے یا نہ کرنے میں انسان کا ارادہ شامل ہو، تین چیزوں خیال، ارادہ اور صلاحیت پر مبنی ہوتا ہے۔ انسان جب تک کسی چیز کا خیال نہیں کرتا اس وقت تک وہ اسے کرنے کا ارادہ بھی نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے نیت کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا نیت ہم اس قوت کو کہتے ہیں جو مقصد سے قریبی یا بعیدی مناسبت رکھنے والی چیزوں کی طرف ذہن کی توجہ مبذول کرانے میں مدد و معاون ہو۔

ایک حدیث میں ہے کہ ”مومن کی نیت اس کے عمل سے بڑھ کر ہے“ غرض اس حدیث کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ عمل اور نیت کا فیصلہ مقصد کی روشنی میں کرنا چاہیے۔ اگرچہ تعمیل کا ریڈات خود اچھی بات ہے لیکن حقیقی اچھائی صحیح نیت کے ساتھ قانون الہی کی پیروی میں پوشیدہ ہے۔ بہر حال حصول مقصد کے لیے غلط ذرائع کا استعمال نیک نیتی پر پانی پھیر دیتا ہے مثلاً ظلم و جبر کے ذریعہ حاصل کیے ہوئے رویوں سے تعمیر مسجد کا شمار برے کاموں میں ہوگا، خواہ بانی مسجد کو رویوں کے سرچشمہ کا علم ہو یا نہ ہو۔

اخلاقیات کے عام اصول بیان کرنے کے بعد امام غزالی اخلاق کے عملی پہلوؤں سے بحث کرتے ہیں اور خاص طور سے روزمرہ کے واقعات کو آداب و اخلاق اور قانون کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے نقطہ نظر کی وضاحت کے لیے ہم یہاں ان کی کتاب ”احیاء“ کے ایک باب کا خاص طور سے مطالعہ کریں گے۔ کاروباری زندگی میں قانون اور اخلاق کے رشتہ پر بحث کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ کسی باقاعدہ قانونی معاہدہ کو چونکہ کسی اخلاقی ممانعت کی بنا پر قرار نہیں کا لہذا اس لیے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک کاروبار بھی کی غرضوں میں قانونی طور سے صحیح ہو لیکن اخلاقی نقطہ نظر سے غضب خداوندی کو دعوت دینے کا موجب ہو۔ مثلاً کوئی شخص قحط کے زمانے میں ذخیرہ اندوزی کی نیت سے غلہ خریدے تو اس خریداری کو قانوناً غلط نہیں کہا جاسکتا، لیکن یہ بہت بڑا اخلاقی گناہ ہوگا کیونکہ اس کاروبار سے لوگوں کی زندگی میں دشواریاں پیدا ہو جائیں گی۔

اسی قسم کی ایک اور مثال جبل سکوں کو بازار میں چلانے کی بحث میں ملتی ہے۔
 لیکن دین کے وقت کا ہک اور دو کا نامار دونوں کو بچلے ہی سکے کے حمل ہونے کا علم ہو
 لیکن اس کا نقصان کسی نہ کسی کو پہنچ کر رہیگا جسے بھی وہ جعلی سکے کا وہ خاموشی سے
 کسی دوسرے کے حوالہ کر دے گا اور وہ اسے کسی تیسرے کے سر منڈھ دے گا اس
 طرح اس ایک سکے سے سماج کو بہت نقصان پہنچنے کا۔ جہاں تک گناہ اور زبرداری
 کا سوال ہے تو اس سے جعلی سکے کو بازار میں رائج کرنے والا بری الذمہ نہیں ہو سکتا۔
 لیکن اسی کے ساتھ ساتھ مسلمان دو کا نامار کا بھی فرض ہے کہ وہ جعلی سکے کے معاملے میں اپنی
 ذمہ داریوں کو یاد رکھے۔ اگر کبھی کوئی جعلی سکے اس کے پاس آجائے تو اسے چاہیے کہ
 وہ اس سکے کو کسی دوسرے کے سر منڈھنے کے بجائے کسی کنویں میں ڈال دے۔

ایک تاجر کی حیثیت سے اس کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ سکوں کی پہچان رکھے۔ اس طرح
 ایک طرف تو وہ اپنے مفاد کی حفاظت کر سکے گا دوسری طرف ایسے مسلمانوں تک جعلی
 سکے کو پہنچنے سے روک سکے گا جو سکوں کی پہچان نہ رکھنے کے باعث جعلی سکے ساز کے
 گناہ میں شریک ہو سکتے ہیں۔ عمل کا انحصار یقیناً علم پر ہے اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے
 کہ وہ گناہوں سے اپنے کو بچانے کی خاطر صحیح علم حاصل کرے۔

خرید و فروخت کی ایک نئی لہر بھی ہو سکتی ہے جس میں عام پبلک کو نقصان پہنچنے
 کے بجائے خریدار اور دو کا نامار ہی میں سے کسی ایک کو نقصان پہنچ رہا ہو۔ اس
 لیے اگر کسی فریق کو بھی نقصان پہنچتا ہے تو وہ دوسرے فریق سے ہر جہہ خیرچہ وصول کرنے
 کا حقدار ہو سکتا ہے کیونکہ انصاف کا تقاضہ یہی ہے کہ ہمارے کسی بھی فعل سے کسی دوسرے
 مسلمان بھائی کو نقصان نہ پہنچے۔ اسی وجہ سے یہ عمومی اصول بتا دیا گیا ہے کہ کوئی شخص
 دوسروں کے لیے ایسی کوئی بات نہ چاہے جسے وہ خود اپنے لیے پسند نہ کرتا ہو۔ اس قاعدہ
 کا عملی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دو کا نامار نہ تو اپنے مال کی اچھائیوں کو بڑھا چڑھا کر بتائے گا اور نہ
 مال کے سقم کو چھپائے گا اور نہ ہی صحیح وزن اور مقدار کے بتانے میں غلط بیانی سے کام لے
 گا۔ اسی طرح وہ قیمت کے معاملے میں کسی ایسی بات کو چھپانے کی کوشش نہیں کرے گا
 جس سے اس کی فروخت پر اثر پڑ سکتا ہو۔

فرد کے سماجی حقوق کے سلسلے میں بھی امام فرائی نے بہت کچھ لکھا ہے۔ ان

کے خیال میں یہ حقوق سب کے لیے یکساں نہیں ہیں۔ مثلاً اسلام کے ”زبریں اصولوں“ کے پیش نظر ایک اجنبی مسلمان کے مقابلے میں حقیقی مسلمان بھائی کا حق کہیں زیادہ ہے۔ آخر میں ”جار“ یعنی حفاظت میں لیے ہوئے اجنبیوں دیا پڑوسیوں کا نمبر آتا ہے۔ ان کے حقوق نسبتاً اگرچہ کم ہیں لیکن ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ حقوق جار کے سلسلے میں ہیں بعض ایسے قوانین بھی نظر آتے ہیں جو غیر مسلم دوستوں کے بارے میں اسلامی رویہ کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ایک شخص کا جار مسلمان بھی ہو سکتا ہے اور رشتہ دار بھی۔ اس صورت میں اسے اسلام، جوار اور قرابت تینوں حیثیتوں کے حقوق حاصل ہوں گے۔ اگر وہ صرف مسلمان ہے تو پھر اسے دو ہی حق حاصل ہوں گے۔ غیر مسلم جار کو صرف حق جوار حاصل ہوگا۔ اسلام میں حق جار پر بہت زور دیا گیا ہے اور مختلف احادیث سے ثابت کیا گیا ہے کہ جار کے ساتھ صرف انصاف کا نہیں بلکہ لطف و مہربانی کا بھی برتاؤ کرنا چاہیے۔ اکثر و بیشتر احکامات خاص طور سے عجمی مسلمانوں کے سلسلے میں وارد ہوئے ہیں لیکن بعض حدیثوں میں یہودیوں کو عیسائیوں کو بھی اسی زمرہ میں شامل کر لیا گیا ہے اور تاکید کی گئی ہے کہ وقت پڑنے پر ان کے کام آیا جائے۔ کھانے پینے کے مواقع پر انھیں یاد رکھا جائے اور ان کے بال بچوں کا خیال رکھا جائے۔

غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی سفارشات کے لیے ایک حدیث کو بنیاد بنایا گیا ہے جس میں مومنین سے کہا گیا ہے کہ وہ غلاموں کے سلسلے میں اللہ سے خوف کھاتے رہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو خود کھاتے ہو وہ اپنے غلاموں کو بھی کھلاؤ۔ جس قسم کے لباس تم خود پہنتے ہو وہی انھیں بھی پہناؤ۔ اور ان سے ان کی طاقت سے بڑھ کر کام نہ لو۔ جو غلام تمہیں پسند ہوں انھیں اپنے پاس رکھو اور جو کسی وجہ سے پسند نہ ہوں انھیں فروخت کر دو۔ خواہ مخواہ انھیں اپنے پاس رکھ کر ان کو اذیت نہ پہنچاؤ۔

غزلی کے خیالات پر بحث ختم کرنے سے قبل یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم محتسب کے بارے میں بھی ان کی رائے میں پیش کر دیں۔ لوگوں کو احکام شریعت کی نافرمانی سے روکنے کے سلسلے میں محتسب کے جو فرائض ہیں اس پر ہم آگے چل کر رسالتوں

باب میں تفصیل سے گفتگو کریں گے یہاں ہم صرف اس کے اخلاقی پہلوئے بحث کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا عتسب کے عہدہ پر تقرر کے لیے ضروری ہے کہ امیدوار کی خود اپنی ذات ہر قسم کے گناہوں اور غلطیوں سے پاک ہو۔ غزالی کا خیال ہے کہ اگر ہم یہ مطالبہ کریں کہ عتسب ہر قسم کے گناہوں سے پاک و صاف ہو تو پھر ہم باب احتساب ہی کو بند کر دیں گے اور کار احتساب کو جاری رکھنا ناممکن ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ خود صحابہ کرام گناہوں سے منفرہ نہ تھے۔ نہ ہی پچھلے انبیاء کا دامن ہر قسم کی غلطیوں سے پاک و صاف تھا۔ مثلاً قرآن کہتا ہے کہ حضرت آدم سے غلطی ہوئی تھی۔ بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے غزالی کہتے ہیں کہ بعض لوگ گناہ صغیرہ کے مرتکب کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ کبائر کے مرتکب کا احتساب کر سکے مثلاً اگر کوئی شخص ریشمی کپڑے پہنتا ہے جس کا شمار گناہ صغیرہ میں ہوتا ہے، تو وہ اس کے باوجود دوسرے لوگوں کو شراب خوری اور زنا کاری سے روک سکتا ہے۔ غزالی کے خیال میں یہ رعایت دوسرے نتائج کی حامل نہیں ہے۔ وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا کسی شراب خور کو اسلام پھیلانے کی خاطر جہاد میں شرکت کی اجازت دی جاسکتی ہے یا نہیں۔ اگر جواب نفی میں ہے تو پھر یہ جواب تاریخ اور روایت کے خلاف ہو گا کیونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ مجاہدین اسلام کی صف میں پرہیزگار اور گناہگار دونوں ہی رہے ہیں۔ نہ تو در رسالت میں اور نہ بعد کے زمانے میں کسی نے شراب خوروں یا یمیوں پر ظلم کرنے والوں کو جہاد میں شرکت کرنے سے روکا ہے۔ اور اگر جواب اثبات میں ہے تو پھر غزالی یہ کہتے ہیں کہ تب تو جس طرح ریشم پہننے والا دوسروں کو شراب پینے سے روک سکتا ہے اسی طرح شراب خور کا تقرر قتل و غارت گری کی وارداتوں کو روکنے کے لیے کیا جاسکتا ہے۔

ب

دوسرے تمام علماء اور طالبان علم کی طرح امام غزالی کی نظروں میں بھی فقہ کی باہمیت تمام نظریاتی محضوں کے باوجود عملی زندگی کے لیے بہت زیادہ تھی۔ صرف تھوڑے سے ایسے لوگوں کے نزدیک جو بعض اسباب کی بنا پر مدجنین غیسر مناسب نہیں کہا جاسکتا، آرتھوڈوکسی کی نظروں میں بے دین (HERETIC) کی

حیثیت رکھتے تھے، اخلاقی اصولوں کو ایک باقاعدہ سائنس کی حیثیت حاصل ہو گئی اور نام نہاد ارسطائیس

(380-320 BC) انداز

میں اسے علمی فلسفہ کی تین شاخوں میں سے ایک شاخ کی حیثیت دیدی گئی باقی دو شاخیں معاشیات اور سیاسیات تھیں۔ ماہر کتابیات حاجی خلیفہ کی نقل کردہ ایک رائے کے مطابق در علم الاخلاق سے خوبیوں کا علم ہوتا ہے اور روحانی بلندی کی خاطر خوبیوں کو حاصل کرنے میں اس سے مدد ملتی ہے۔ دوسری طرف اس سے برائیوں کا بھی علم ہوتا ہے اور ہم اس کے ذریعہ اپنے کو برائیوں سے بچا کر اپنی روح کو ان سے آزاد رکھ سکتے ہیں۔ یہ علم اخلاقی خوبیوں، خصوصیات اور روحانی معاملہ فہمی سے بحث کرتا ہے۔ حاجی خلیفہ ایک بچے آرٹھوڈاکس دراست عقیدہ، مسلمان کی طرح اپنی اس تعریف کے ساتھ ساتھ اس علم کے علمی پہلوؤں سے متعلق کچھ شبہات کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اس علم سے اسی وقت فائدہ پہنچ سکتا ہے جب اخلاق و عادات تبدیل ہو سکتی ہوں لیکن چونکہ ان میں کسی قسم کی تبدیلی ممکن نہیں ہے اس لیے اس علم سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس خیال کی تائید بعض محدثوں سے بھی ہوتی ہے جن میں سے ایک حدیث یہ کہتی ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے سرک سکتا ہے لیکن انسانی فطرت میں تبدیلی ممکن نہیں ہے۔

مسلم فلسفیوں نے اخلاقیات کے اصول کو یونانی نظام سے اپنا یا تھا لیکن اس کے بعد انھوں نے اسے خاصی محنت کر کے قرآنی احکامات سے ہم آہنگ کر دیا۔ قدیم ترین شخص جس نے اخلاقیات کو فقہ سے الگ کر کے پیش کیا وہ ترکستان کا رہنے والا فلسفی قارابی (متوفی ۱۰۹۵ء) تھا جس کے اثرات مغرب کے خیالات پر بھی پڑے ہیں۔ اس نے خاص طور سے تو علم الاخلاق کو اپنا موضوع نہیں بنایا تھا لیکن روح کی عرض و غایت سے بحث کرتے ہوئے اس نے اچائی اور برائی کے سلسلے میں اپنے نظریات کو باقاعدہ پیش کیا ہے۔ قارابی کے بقول ہر انسان کے اللہ ارادہ و قوت اختیار رکھنے والی "عقلی" اور "جوانی" دو قوتیں ہوتی ہیں۔ نیز ہر دو کا ایک متعین جہت کی طرف جھکاؤ ہوتا ہے اور انسان درحقیقت ان دونوں طاقتوں کے درمیان معلق رہتا ہے۔ حیوانی قوت کا جھکاؤ فوری نفسانی تمیشتات کی طرف ہوتا ہے

اور عقل قوت کا جسم و قابل تعریف، غیر ذاتی مقاصد کی طرف ہوتا ہے جسٹا انسان تحصیل علم کی فکر کرتا ہے یا اپنے مشاغل میں انہماک دکھاتا ہے جن سے اعلیٰ مقاصد کے حصول میں مدد مل سکے۔ آگے چل کر قارانی کہتے ہیں کہ انسان کو اپنی سرگرمیوں کے دوران قابل تعریف اور لائق مذمت دونوں ہی قوتوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ انسان ان دونوں سے اگر چاہے تو فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ انھیں کے ذریعہ وہ یا تو نفس و اسفل کی توجہ اچائیوں کی طرف منحطف کر سکتا ہے یا پھر اسے برائیوں کی طرف جانے سے روک سکتا ہے۔ آخری مرحلہ میں تو صرف عقل ہی اچائی اور برائی کا فیصلہ کرتی ہے اور اپنے ساتھیوں کے کاموں کا غور مطالعہ کرنے کے باعث انسان میں یہ صلاحیت پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ اچائی اور برائی کے فرق کا عملی مشاہدہ کر سکے۔

مغرب میں دوسرے تمام فلسفیوں سے زیادہ مشہور قارانی کے عظیم وارث ابن سینا (متوفی) نے اخلاقیات کے افادی پہلو پر اگرچہ کچھ بہت زیادہ توجہ نہیں دی ہے۔ پھر بھی کتاب الہیاست کے دیباچہ میں انھوں نے خدا کا حکمرا دیا ہے کہ اس نے انسان کو اچائی اور برائی کے درمیان اور صحیح اور جھوٹ کے درمیان فرق کرنے کی اعلیٰ قوت عطا کی ہے۔ اس کتاب میں آگے چل کر وہ جسم پر انسان کے قابو پانے کے سلسلے میں بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ انسان کو دوسری تمام چیزوں پر قابو حاصل کرنے سے قبل اپنے جسم پر قابو پانا چاہیے۔ ”سب سے پہلے تو اسے اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اس کے پاس ذہن ہے جو پورے طور پر قابو حاصل کر لینے میں اس کی مدد کر سکتا ہے اور اس کے پاس نایک نفس ہے جو اسے برائیوں پر ابھارتا رہتا ہے اور فطراناً خود اس میں تمام برائیاں بھری ہوئی ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی غلط کار کی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو اسے سب سے پہلے تمام خامیوں کا علم ہونا چاہیے۔ اس طرح جو شخص بھی ناقص اور قابو حاصل کرنا چاہتا ہے یا اپنی اصلاح چاہتا ہے اسے سب سے پہلے خود اپنی تمام خامیوں کا پتہ چلا لینا چاہیے۔“

دو ایرانی مصنفین نے جن کے زمانہ میں دو صدیوں کا فرق ہے، علم الاخلاق پر خاص طور سے توجہ کی ہے ان میں سے ایک تو ابن مسکویہ ہے جو بہت بڑے محقق اور مآخذ داں تھے اور آل بویہ سلطان، امیر الدولہ کے دربار سے متعلق تھے۔ دوسرے نصیر الدین

طوبی تھے جن کا تعلق حشاشین کی حیثیت سے مشہور و معروف اسماعیلیوں سے تھا، جب ہلاکو خان نے ان کے قلعہ الاموت کو تباہ و برباد کر دیا تو پھر نصیر الدین بھی نجات بادشاہ کے ساتھ بغداد چلا آئے اور وہیں ۱۲۵۷ء میں ان کا انتقال ہو گیا۔

ابن سینکوبہ بنیادی طور سے اصلاح و اخلاق سے بحث کرتے ہیں اور سقراطی تعلیمات کی پابندی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ علم اچھے کردار کی بنیاد ہے۔ روح کی خصوصی سرگرمی علم اور ذہانت کی مختلف شکلوں سے ظاہر ہوتی ہے اور انسان کا امتیاز اسی قوت کی بنیاد پر ہوتا ہے جن سے وہ علم و ذہانت کی تحصیل کے درپے ہوتا ہے۔ انسان کا امتیاز اسی میں ہے کہ وہ اپنی روح کی مددگار کی فکر کرے اور اس راہ میں جو رکاوٹیں ہوں انہیں ہٹانے کی کوشش کرے۔ انسان کی نفسانی اور جسمانی مشغولیتیں ہی اس راستے کی رکاوٹیں ہیں۔ انسان میں بھی وہی خصوصیات ہیں جو دوسری تمام مخلوقات میں ہیں لیکن اس میں ایک خصوصیت ایسی ہے جو صرف اس کے ساتھ مخصوص ہے اور وہ ہے قوت ارادی۔ اس کا تعلق براہ راست قوت فکر یہ اور قوت امتیاز سے ہے۔ اور انسانوں سے تعلق رکھنے والے قوت ارادی کے ان مسائل کی تقسیم اچھے اور برے کی حیثیت سے کی جاسکتی ہے جس کی تفصیل حسب ذیل انداز میں سمجھی جاسکتی ہے۔ اچھائی یہ ہے کہ انسان دوسری تمام چیزوں کے درمیان سے ان چیزوں کا انتخاب کر کے جن کے لیے اس کی بیدار نشہ ہوتی تھی انہیں اپنے ارادہ اور محنت سے حاصل کر لے۔ اس کے برعکس اچھائیوں کے حصول میں جو چیزیں رکاوٹ بنیں یا ارادہ اور محنت کو کمزور کریں انہیں برائی کہیں گے۔ اسی طرح بے توجہی اور کاہلی کو برائی کہا جائے گا۔ جو شخص اپنی جدوجہد میں کامیاب ہوتا ہے اسے خوش کہا جاتا ہے اور جو ناکام رہتا ہے اسے ناخوش کہتے ہیں۔

خوشی کی بہت ساری قسمیں ہیں اور کوئی بھی شخص تمام کی تمام قسموں کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایک معاشرہ بنا کر لیں تاکہ حصول مسرت میں وہ ایک دوسرے کی مدد کر سکیں۔ ہر اچھائی اور ہر خوشی درحقیقت اشتراکِ اہمی سے حاصل ہوتی ہے اور ان کا مکمل معاشرہ میں ہوتا ہے۔ جب مسرت حاصل ہو جاتی ہے تو اس کی لذت میں وہ لوگ شریک ہوتے ہیں جنہوں نے اس کے حاصل کرنے میں باہم

ایک دوسرے کی مدد کی ہے جس طرح جسم کے مختلف اعضا ایک دوسرے کی مدد کرتے رہتے ہیں اسی طرح علاج کا ہر فرد ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے۔ صحیح اخلاقیات کو اسی وجہ سے پہلے ہی خونی کہتے ہیں اور اسے گوشہ نشینی اور تنہائی کی زندگی میں حاصل نہیں کیا جاسکتا۔

اخلاطوں کی انداز میں فرد کی روح کو چار خوبیوں دانش مندی، اعتدال، ہمت اور انصاف کا مرکب بتایا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ اور کوئی چیز اس قابل نہیں ہے کہ اس پر انسان فخر کر سکے ان خوبیوں سے انسانی روح کو زندگی کے میدان کار میں مختلف خصوصیات حاصل ہوتی ہیں۔ مثلاً ذہانت کی بدولت انسان میں قوت استدلال پیدا ہوتی ہے جس کے ذریعہ انسان یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اتے کیا کرنا چاہیے ہمت کا تعلق انسانی مزاج سے ہوتا ہے ہمت ہی کی بدولت عقل کے فیصلوں پر عمل درآمد ہوتا ہے اور اچھے اور قابل تعریف مقصد کی تحصیل میں جو دشواریاں پیش آتی ہیں ان پر ہمت ہی سے انسان قابو پاتا ہے۔ اعتدال قوت اشتہا کی ایک خوبی اور خواہشات پر قابو پانے کا ایک ذریعہ ہے۔ آخر میں انصاف کی خوبی ہے جو ان تمام خوبیوں کے مجموعہ سے حاصل ہوتی ہے۔

دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خوبی مقصد کے حصول کا (ارسطا کیسی) ذریعہ ہے اور افراط و تفریط کا جن کا شمار بذات خود برائی میں ہوتا ہے، درمیان نقطہ ہے۔ افراط و تفریط کو ہم ایک دائرہ کے قطر کے سرے کہہ سکتے ہیں اور خوبی کو اس کا مرکز کہہ سکتے ہیں۔ اس مرکز کا پتہ چلانا اور پتہ چل جانے کے بعد اسے باقی رکھنا بہت مشکل کام ہے، کیونکہ اس طرح عید کی طرف ہر قسم کی حرکت کا شمار بدائی میں ہو گا۔

ہر انسان اگرچہ اپنی انفرادی خصوصیات کے ساتھ پیدا ہوتا ہے لیکن مصنف کے خیال میں انہیں ترتیب مادات اور تربیت کے ذریعہ بدلا جاسکتا ہے۔ جو طبعی خصوصیات میں تبدیلی کے متحرک ہیں ان کے خیالات کے برخلاف مصنف نے اس نقطہ نظر کو اپنے عملی تجربہ کی بنیاد پر اپنا پایا ہے، پھر یہ بات بھی ہے کہ تبدیلی کو ناممکن کہہ کر ہم ذہانت اور قوت تمیز کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔ ایسی صورت میں بچوں کی تعلیم و تربیت

بے معنی بات ہو کر رہ جائے گی۔ ”ردائی فلسفیوں کا کہنا تھا کہ انسان بذاتہ نیک پیدا ہوتا ہے لیکن برائی کی طرف فطری لگاؤ کے باعث اور برے لوگوں کی صحبت کی وجہ سے بالآخر خراب ہو جاتا ہے۔ ہارٹو کا خیال تھا کہ تربیت کے ذریعہ برائی کو اچائی میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔

دوسری مخلوقات کی طرح انسان کی کاملیت کی بھی ایک شکل ہوتی ہے جسے اس کے علاوہ کوئی دوسرا حاصل نہیں کر سکتا بالکل اسی طرح جیسے گھوڑے کی تکمیل ایک خاص شکل سے ہوتی ہے جسے صرف گھوڑا ہی حاصل کر سکتا ہے۔ وہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ انسان کی تکمیل کی دو قسمیں ہیں جو اس کی انہی نامدرونی دو صلاحیتوں کی طرح فطری اور عملی دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک طرف تو انسان کا مقصد سیکھنا اور علم حاصل کرنا ہوتا ہے اور دوسری طرف عملی معاملات کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے جب انسان ان دونوں چیزوں سے کاملیت کے درجہ کو پہنچ جاتا ہے تو پھر اسے مکمل مسرت حاصل ہو جاتی ہے۔ تلاش علم کے دوران اس کی صلاحیتوں میں ترقی ہوتی رہے گی یہاں تک کہ اس کے خیالات درست اور نظر صحیح ہو جائے۔ اس طرح وہ اپنے عقائد میں ٹھوکر نہیں کھائے گا اور حقیقت کی طرف سے شبہات میں مبتلا نہ ہوگا۔ بالآخر اسے اشیاء کا کماحقہ علم حاصل ہو جائے گا اور بلند ترین درجہ یعنی معرفت خداوندی کے بعد اسے سکون اور اطمینان قلب کی دولت حاصل ہو جائے گی۔ یہ فطری صلاحیتوں کی تکمیل ہے۔

عملی قابلیت، جنہیں تہذیب الاخلاق میں خاص طور سے موضوعِ بحث بنایا گیا ہے تکمیل کردار میں عمدہ معاون ہوتی ہیں۔ عملی قابلیت انسان میں اس وقت پیدا ہوتی ہے جب اس کی تمام قوتیں اور صلاحیتیں اتنی مرتب ہو جائیں کہ ان میں سے کوئی ایک دوسرے پر حاوی نہ ہو سکے اور ان میں اتنی باقاعدگی پیدا ہو جائے کہ وہ عقل کے تابع ہو جائیں۔ اس کے نتیجے میں ایک ایسی منظم ریاست وجود میں آئے گی جس کے چلانے کی ذمہ داری ہر شہری پر یکساں طور سے رہے گی اور وہ سب کے سب عمومی خوشی میں برابر کے شریک رہیں گے۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ انسان کی یادداشت اور قوت خیال کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ اس کے احساسات اور حسرت کی مسلسل یاد دلاتے رہا کریں۔

اس طرح یہ لوگ اعلیٰ روح کو اپنی جسمانی خواہشات کا غلام بنادیتے ہیں تاکہ اس کے ذریعہ خوردنوش اور جنسی تعلقات کا لطف اٹھا سکیں۔ یہ عوام الناس کا نقطہ نظر ہے۔ ان لوگوں میں بہشت کا اور خالق سے تعلق کا ذکر صرف نعمتوں کی تمنا کو بیدار کرتا ہے۔ یہ لوگ صرف انھیں چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیں کرتے رہتے ہیں جو جنسی معاملہ کی طرف ان لوگوں کا توجہ کرنا، دنیا کو چھوڑنا اور زہد و قناعت کو اختیار کرنا، یہ سب کچھ ان کے لیے ایک قسم کی تجارت کی طرح ہے، یہ لوگ گھٹیا کے بدلے میں بڑھیا اور فانی کے بدلے میں باقی رہنے والی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے مول بھاڑیں مشغول رہتے ہیں۔

انسان کے لیے ممکن ہے کہ وہ اپنے بارے میں یہ طے کرے کہ وہ انسانیت کے کس درجہ میں ہے، کیونکہ انسان میں حیوانی، جالی اور عقلی تین قسم کی قوتیں ہوتی ہیں۔ اعلیٰ ترین شخص وہ ہے جو قوت عقل کا متمسک بھی ہو اور اس سے پوری طرح بہرہ ور بھی ہو۔ جن لوگوں میں بقیہ دونوں قوتوں میں سے کوئی قوت پائی جاتی ہے وہ طبقہ اعلیٰ سے نچلے درجہ پر ہوتے ہیں۔ جس شخص کو بچپن میں تربیت حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا، یا موقع تو ملا لیکن بعد میں خود اس کے باپ نے اسے غیر اخلاقی شاعری میں ملوث کر کے اس میں امر القیس اور ناپا بالغا ایسے شعرا کی شہوانی اور غیر اخلاقی شاعری سے حظ اٹھانے کا جذبہ پیدا کر کے اسے تباہ کیا، یا اس نے ایسے لوگوں کی صحبت میں اپنا بچپن گزارا جنہیں اس قسم کی شاعری کا ذوق تھا اور وہ اسے انعام و اکرام سے نوازتے رہے، یا جو اپنے ہم عمروں کی سنگت میں جسمانی مسرتوں کو پیچھے پڑ گیا، یا جو شخص اپنی دولت کے بل بوتے پر غنا، لباس، سواری اور زیورات کے شوق میں مبتلا ہو گیا تو ایسے شخص کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تمام چیزیں بری ہیں اور ان سے اصل مسرت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسے چاہیے کہ وہ آہستہ آہستہ ان لغویات سے بچا چڑھے۔

انسان کو لازم ہے کہ وہ اپنے تجربے معلوم کرے کہ اس کے لیے بھلائی کس چیز میں ہے اور مسرت کس طرح حاصل ہو سکتی ہے، کیونکہ بعض چیزیں بذات خود اچھی ہوتی ہیں اور بعض کی اچھائی کا دار و مدار فرد کے تعلق پر ہوتا ہے۔ یوں مسرت کی تکمیل اس وقت زیادہ اچھی طرح ہو سکتی ہے جب اس کا تعلق اعلیٰ اور مکمل اچھائیوں سے ہو۔

اس طرح ایک پائدار اور غیر متغیر اعلیٰ مرتبہ حاصل ہوتی ہے۔ تاہم یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ انسان حادثات سے دوچار ہوتا رہتا ہے، اس لیے یہ بین ممکن ہے کہ امیر ترین شخص بھی بد نصیبی کا فکسار ہو جائے۔ اس وجہ سے صرف زندگی کے ختم ہو جانے کے بعد ہی اس بات کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے کہ کوئی شخص درحقیقت خوش نصیب رہا ہے یا نہیں۔ ابن مسکویہ کی تہذیب الاخلاق کی طرح لغیر الدین طوسی کی اخلاق ناصری پر بھی اگرچہ یونانی اثرات کی جھلک دکھائی دیتی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ قرآن سے تطابق کی کوشش بھی نمایاں طور سے نظر آتی ہے لغیر الدین اپنے نظریہ پر متوقع عقیدہ کے پیش نظر پیش بندی کے طور پر شروع ہی میں یہ وضاحت کر دیتے ہیں کہ جو کچھ بھی وہ اپنی کتاب میں پیش کر رہے ہیں وہ درحقیقت علی فلسفہ کے موضوع پر لکھی ہوئی کتابوں سے ماخوذ ہے اور ان کا مقصد غلط یا صحیح کا فیصلہ کیے بغیر صرف قدیم اور جدید فلسفیوں کی روایات کو بعینہ پیش کر دینا ہے۔ وہ اس بات پر مزید زور دیتے ہیں کہ ان کی حیثیت صرف ایک راوی کی سی ہے اس لیے پیش کردہ واقعات کی مذہبی اہمیت کی ذمہ داری ان کے سر نہیں ہے۔^{۱۵۹}

مادہ کی فنا پذیری کے برعکس روح کی فنا پذیری پر بحث کے بعد مصنف روح کی ان نہیں قوتوں کا ذکر کرتے ہیں جن سے تمام اعمال ظہور و بزم ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک قوت فہم ہے جس کے ذریعہ انسان نیک و بد کے درمیان تمیز کر سکتا ہے، دوسری قوت اشتہا ہے جس کے ذریعہ انسان میں اچھی اشیاء کی طلب اور جسمانی مسرت کے حصول کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ تیسری قوت کو ہم ”اقتاد مزاج“ کہہ سکتے ہیں۔ جس کے سہارے انسان اپنے کو نقصانات سے بچاتا ہے ظلم کا مقابلہ کرتا ہے نیز اقتدار اور بالادستی کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ ان قوتوں میں خواہش و ارادہ سے اضافہ نہیں کیا جاسکتا، یہ پیدائشی ہوتی ہیں۔^{۱۶۰}

انسان اپنی روح کی بنا پر ہی، جس کا تعلق براہ راست خدا سے ہوتا ہے، اشرف المخلوقات کہلاتا ہے۔ انسانوں کا اچھا طبقہ جو عموماً عالم اسفل تک محدود رہتا ہے، حیوانوں کے ذہن ترین طبقہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس سے اوپر ذہانت اور مہارت کے پیش نظر انسانوں کے مختلف طبقات ہوتے ہیں جن میں ممتاز ترین طبقہ انبیاء کا

ہوتا ہے جنہیں ظاہری ذرائع کے بغیر الہامی طور سے دوامی حقیقت کا علم حاصل ہوتا ہے۔ انہیں کے ذریعہ باشندگان عالم کو مسرت اور آرام پہنچتا ہے۔ انسانوں کے بلند ترین طبقہ کے بعد فرشتوں کا ایک طبقہ ہوتا ہے اس کے بعد اقلیم عقل و بہشت ہے۔ ان سب طبقات کے بعد وہ مقام توحید آتا ہے۔ بعد اس خط کی طرح جو ایک خاص نقطہ سے شروع ہوا اور مگوم کر اسی جگہ واپس پہنچ جائے۔ دائرہ ہستی کی تکمیل بھی مقام توحید پہنچنے کے بعد ہو جاتی ہے۔

انسان پیدا انہی طور پر درمیانی طبقہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اگرچہ فطری طور سے اس کا میلان نچلے طبقہ کی طرف ہوتا ہے لیکن کوشش اور ارادہ سے وہ طبقہ ملیا تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ اپنی عقل کی وجہ سے انسان ادنیٰ ہستیوں کے مقابلے میں برتر ہوتا ہے اور اس کی مسرت اور غم نیز کمال یا خامی کا سرچشمہ اس کی اپنی صلاحیتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ چونکہ انسان فطرتاً کمالیت کے لیے جدوجہد کرتا ہے اس لیے اگر وہ علم اور نیک اعمال کی صحیح راہ اختیار کرے گا تو وہ درجہ بدرجہ آگے بڑھتا چلا جائے گا جہاں اس کے ہر طرف نور خداوندی ہوگا اور بلند ترین ٹھکانے کا راستہ نظر آ رہا ہوگا اس کے برعکس اگر وہ انفعالی کیفیت کا حامل ہے اور اپنی فطرت سے مغلوب ہو چکا ہے تب پھر وہ منزل کی راہ ہر اترا تہا چلا جائے گا اور اس کے تھوپی جذبات اسے اپنا محکوم بنالیں گے۔ انسان کا انتخاب اس کی اپنی عقل پر منحصر ہوتا ہے۔ وہ اپنی ادنیٰ یعنی ٹھکانی یا اوسط یعنی وحشی یا اعلیٰ یعنی ملکوئی و نفس کے سامنے سرنگوں ہو سکتا ہے۔ یہ وہی نفوس ہیں جنہیں قرآن میں ”نفس امارۃ“ ”نفس لوامۃ“ اور ”نفس مطمئنہ“ کا نام دیا گیا ہے۔

حصول کمال انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔ یہ ایک ایسا مقصد ہے جو انسان کے دائرہ اختیار میں آتا ہے اگر وہ اپنی صلاحیتوں کے بقدر اپنے تصورات کو عملی جامہ پہنا دے تو پھر اسے کمال حاصل ہو جاتا ہے۔ انسان کامل وہ شخص ہے جسے دوامی خوشی حاصل ہو جائے اور وہ خدا کی ماتحتی سے محفوظ ہوتا ہو۔ اس کے اور خدا کے درمیان کسی قسم کا حجاب نہ ہو اور اسے اعلیٰ ترین مسرت شان خداوندی سے قربت میں حاصل ہوتی ہو۔

نصیر الدین کے بقول ”ارسطو سے پہلے مسرت کا تعلق خالصتاً روح سے ہوتا تھا۔“

لیکن بعد کے لوگوں خصوصاً اشراقی فلسفیوں نے اسے دماغ کے ساتھ ساتھ جسم کا بھی ایک حصہ بنا دیلیں مسرت، جس کا شمار اعلیٰ ترین موجودات میں ہوتا ہے اور جو تہذیبوں اور فتنائے قطعی محفوظ ہے، جسم ایسی دلیل و خوار چیز پر موقوف ہو کر رہ گئی اس طرح ان لوگوں نے مسرت کو اتفاقات اور حادثات سے مشروط کر دیا۔ خود ارسطو جس نے قسم قسم کے لوگوں کا مطالعہ کیا تھا اور مسرت کے بارے میں لوگوں کی مختلف راہوں سے واقف تھا، اس بات کا قائل تھا کہ اس سلسلے میں ہر شخص کا اپنا الگ الگ معیار ہے بلکہ ایک شخص کا معیار بھی وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے اس طرح اس نے مسرت کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا تھا جن میں جسمانی صحت کو اگرچہ اولین درجہ حاصل تھا، لیکن کسی ایک کی بھی کمی سے مکمل مسرت کا حصول ناممکن تھا۔ اسی ارسطو نے یہ بھی کہا تھا کہ مادی سہولتوں اور بہت سارے احباب کے بغیر اعلیٰ کام کرنا مشکل ہے، اسی وجہ سے ریاست کو چاہیے کہ وہ فلسفہ کی سرپرستی کرے تاکہ اس کی اعلیٰ خصوصیات کا اظہار ہو سکے۔ (اس کے حجاب میں)، ہم یہ جتے ہیں مسرت صرف خدا کی دین ہے۔

ایں سادت یزدور باز و نیست

تا نہ بخشہ خداے بخشندہ

اس سلسلے میں کہ آیا مسرت کو اسی دنیا میں حاصل کیا جاسکتا ہے یا اس کا تعلق عالم آخرت سے ہے مصنف قدیم فلسفیوں کے اس خیال کو پیش کرتا ہے کہ مسرت کا پورا پورا احساس صرف روح کو حاصل ہوتا ہے لیکن چونکہ روح کا حجاب جسم ہے اس لیے مسرت کو حاصل کرنے کے لیے جسم کو تیار کر دینا ضروری ہے۔ ارسطو کے خیال میں اس سے بڑی احمقانہ بات اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ انسان خدا پر ایمان رکھنے اور نیک اعمال کرنے کے باوجود اس وقت تک مسرت حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کی ذات اور نیک اعمال کا سلسلہ ختم نہیں ہو جاتا۔ ارسطو کا نقطہ نظر یہ ہے کہ مسرت کے مختلف درجات ہیں جنہیں لوگ اپنی اپنی جدوجہد کے مطابق اسی دنیا میں حاصل کر سکتے ہیں۔ خود فقیر الدین اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ مسرت کے حصول کی جدوجہد عقل کی رہنمائی میں کرنی چاہیے تاکہ انسان کی حادثیں اچھی ہو جائیں اور انہیں استقلال حاصل ہو جائے۔ مکمل مسرور شخص ہم اے کہیں گے جو ہر حالت میں خوش رہنے پر قادر ہو اور قسمت کے اتار چڑھاؤ میں بھی اپنے سکون قلب کو باقی رکھ

سکتا ہو۔ ایسی مسرت کا مالک، اس دنیا میں، خارجی طبائع اور آسمانی قوتوں کے زیر اثر رہتا ہے اور وہ خود اپنی لہجی یا بری قسمت کے ستاروں کا مالک ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بد نصیبی کا حکار ہو جائے لیکن اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا کیونکہ وہ خارجی اثر سے بچنے والے نقصانات سے محفوظ رہتا ہے۔

چونکہ نیکی سے مسرت حاصل ہوتی ہے اس لیے تفسیر الدین اپنی کتاب کے پڑھنے والوں کو بتاتے ہیں کہ نیکی کس طرح کی جاسکتی ہے۔ حصول کمال کے لیے کیے جانے والے تمام کاموں کی بنیاد یا فطری ہوتی ہے یا صنعت گری کا نمود ہوتی ہے، فطرت کو ایک ایسے بیج سے تشبیہ دی جاسکتی ہے جس سے مختلف مدارج میں حیوانی، کمال وجود میں آتا ہے۔ اور صنعت یہ ہے کہ اوزاروں سے لکڑی کو کاٹ کر کرسی بنالی جائے، صنعت کے مقابلے میں فطرت کہیں زیادہ بلند ہوتی ہے کیونکہ اس کا بیج خود عقل خداوندی ہے جبکہ صنعت انسانی جہد و جدوجہد اور خواہش کے نتیجے میں ظاہر ہوتی ہے نیز فطرت اس کا درجہ رکھتی ہے اور صنعت کی حیثیت شاگرد کی سی ہے۔ علاوہ ازیں کاملیت یہ ہے کہ گھٹل کا اپنی اصلیت کی طرف میلان باقی رہے، اسی وجہ سے صنعت کے ذریعہ حاصل شدہ کاملیت کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ فطری شکل کے مماثل رہے۔ اب چونکہ اخلاقیات کے قوانین اور خوبیوں کا حصول صنعت کی صف میں آتا ہے اس لیے انہیں بہر صورت فطرت کی نقل ہونا چاہیے۔ ہمیں سب سے پہلے تو اپنی تمام قوتوں اور صلاحیتوں میں ترتیب پیدا کرنے کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اصل معیار کے مطابق ان میں باطنی بطلی پیدا کرنی چاہیے۔ اس سلسلے میں نوزائیدہ بچے کی مختلف صلاحیتوں کی مسلسل نشو و نما مطالعہ مفید مقصد ہو گا۔ بچے میں مختلف قسم کی فطری صلاحیتیں ہوتی ہیں مثلاً غذا کو جزو بدن بنائے، نماز کر، بھوک کا اظہار کرنے کی صلاحیت۔ جب تک بچہ لڑکپن کی حدود میں داخل نہیں ہو جاتا اس وقت تک ان تمام صلاحیتوں کی تربیت ہوتی رہتی ہے۔ اخلاقیات کے میدان میں قوت اشتہا میں باطنی بطلی کے ذریعے ابتدا کرنی چاہیے۔ اس کے بعد مزاجی کیفیت کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ اس طرح دوسری تمام صلاحیتوں کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ یوں مسلسل تربیت کے ذریعہ ایک شخص نیکی اور مسرت کو حاصل کر سکتا ہے۔

اسلامی اخلاقیات کی عملی شکل کا جہاں تک تعلق ہے ان کو دیکھتے ہوئے مذکورہ بالا تمام فلسفیانہ قریبوں کی خاص اہمیت کی حامل نظر نہیں آتیں۔ خود یہ ہے کہ تمام کلاسیک میں بھی اخلاقیات کی تعلیم آرتھوڈاکس عقائد کے مطابق ہی ہوتی ہے، اس قسم کی تعلیمات (چند گنی جنی مستثنیات کو چھوڑ کر جن کا ذکر ہم بعد میں کریں) تقریباً ہر جگہ نظر آتی ہیں۔ حتیٰ کہ بعض جگہوں پر سیاق و سباق کے تقاضوں کے برعکس ان تعلیمات کو نمایاں کیا جا رہا ہے۔ مثلاً الف لیلہ کا مطالعہ کرنے سے صاف دکائی دیتا ہے کہ اکثر کہانیاں کو مذہبی معتقدات کی روشنی میں باقاعدہ مرتب کیا گیا ہے۔ اس قسم کا ایک ٹکڑا جو اپنے الفاظ کے اعتبار سے فقہ کی کسی کتاب کا حصہ معلوم ہوتا ہے، ہمیں اس وعظین نظر آتا ہے جو ابتر مرگ پر پرکے ہوئے تاجر مجد الدین کے منہ سے ادا کرایا گیا ہے۔^{۱۶۷} اس وعظ میں اس نے اپنے لڑکے کو نصیحت کی ہے کہ وہ لوگوں سے زیادہ خلاص رکھنے سے پرہیز کرے اور ہر قسم کی نقصان دہ باتوں سے احتراز کرے۔ تاجر اپنے لڑکے سے کہتا ہے کہ ”جب ایک قہر پہنچا کرتے رہو اور لوگوں سے اچھا سلوک کرو۔ نیکی کے کسی موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دو۔ اللہ کا خیال رکھو تو وہ تمہارا خیال رکھے گا۔ مال و دولت کی حفاظت کرو۔ اسے بے ضرورت خرچ نہ کرو۔ اگر تم فضول خرچی سے کام لو گے تو پھر ایک دن ارذل ترین اشخاص کے آگے تمہیں ہاتھ پھیلا نا پڑے گا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ انسان کی حیثیت اس کے مال و دولت سے ہوتی ہے۔ جو تم سے چھوٹے ہوں ان پر رحم کرو۔ گے تو جو تم سے بلند ہے وہ تم پر رحم کرے گا۔ کسی پر ظلم نہ کرنا ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر کسی ظالم کو مسلط کر دے گا۔“

اسی طرح الف لیلہ کی ایک دوسری کہانی ”شماس وزیر اور شہزادے کی کہانی“^{۱۶۸} میں اخلاقیات کو پیش کرنے کا جو انداز اختیار کیا گیا ہے وہ انہی تکنیک کے اعتبار سے فقہ کی لمبی بحثوں اور ”تعلیم ذریعہ سوال و جواب“ سے بہت حد تک مماثل ہے۔ دنیا اور آخرت کے مطالبات کے تسلسلے میں اسلام جو ہدایات دیتا ہے ان میں ایک قسم کا تضاد پایا جاتا ہے۔ اس تضاد کی وجہ سے انسان ہلچلتے رہتا ہے نہ پائے مامدن کے عالم میں اپنے کو پاتا ہے۔ مذکورہ بالا کہانی میں اسی خیال کو موضوع بنایا گیا ہے۔ ایک شخص اگر تلاش معاش میں لگ جاتا ہے تو پھر اس کی روحانی ترقی رک جاتی ہے،

کیونکہ وہ اس کی طرف پوری توجہ نہیں دے سکتا۔ اور اگر وہ جی جان سے آخرت کی طرف لوٹنے لگے تو پھر اس سے اس کی جسمانی فلاح کو نقصان پہونچتا ہے۔ اس بات کا جواب کہانی میں یہ دیا گیا ہے کہ تلاشِ معاش کے دوران انسان عالمِ آخرت کے لیے بھی قوت حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی الف لیلہ میں چھیڑا گیا ہے کہ کیا انسان جسے اس کا خالق اپنے سے ہمیشہ کے لیے محبت کرنے پر مجبور کر سکتا ہے، آزادانہ طور سے گناہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھائی کی راہ دکھا دی ہے اور اس راستے پر چلنے کی طاقت بھی عطا کر دی ہے۔ اب اس کے بعد بھی جو لوگ برائی کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کا شمار ”حدود بنے تجاوز کرنے والوں میں ہو گا۔ تاہم ان کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا رہے گا۔ ہر لمحے یا برسے کا سہ کا نطقِ حق اس غم سے ہوتا ہے۔ بنیادی طور سے انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے لیکن اس کی روح کا اشد مدنی جھکاؤ تعیشت کی طرف رہتا ہے۔ اور جو اس غم سے کے ذریعہ اچھائی یا برائی کی تکمیل ہوتی ہے۔ تین برائیاں ایسی ہیں جن کا مداوا نہیں ہے۔ یہ ہیں حماقت، رذالت اور کذب بیانی اگرچہ ایسے جھوٹ کو معاف کیا جاسکتا ہے جس سے کسی کے نقصان کو روکنا یا کسی کو فائدہ پہونچانا مقصود ہو۔ پھر بھی جھوٹ کسی قسم کا بھی ہوا، برا ہے۔ اسی طرح اگرچہ سچائی اچھی چیز ہے لیکن بعض مواقع پر سچائی بھی برائی بنی جاتی ہے خصوصاً ایسی سچائی جو جتنی بھجھارنے کے مراد ہو، اور جس سے انسان کی خود فتنہی ظاہر ہوتی ہے بدترین شخص وہ ہے جو کچھ نہ ہونے کے باوجود اپنے منہ میاں مٹھو بیٹا ہے ﷺ

الف لیلہ کی کہانیوں میں ہمیں اخلاقیات کے ان مقبول عام تعورات کی جھلک دکھائی دیتی ہے جو روحانی بلندی پیدا کرنے والے احکامات کی روح سے ٹوٹا میل نہیں کھاتے۔ اس وجہ سے ہمیں معلوم کہ کے حیرت نہیں ہوتی کہ ملا ان کہانیوں کے بڑے پڑھانے کو مصیوب سمجھتے ہیں۔ اور بعض مسلم علاقوں میں ان کہانیوں کو پڑھنا انہیں سنا منہوس خیال کیا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ الف لیلہ کی اکثر و بیشتر کہانیاں غیر مسلم علاقوں سے درآمد کی گئی ہیں، تاہم ان سب پر دو بار کا کام کیا گیا ہے اور انہیں ضروری کاٹ چھانٹ کے بعد اسلامی اعتقادات سے قریب تر لانے کی پوری کوشش کی گئی ہے۔ ملا وہاں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ پہلے ہی

غیر دنیاوی اور مافوق الفطرت نہ ہوں پھر بھی تقریباً سب کی سب تختی ہیں۔ اس سلسلے میں ان کی اور اسی قسم کی دوسری کہانیوں کی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں شاعرانہ تصانیف کے عنصر کا فقدان پایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ نہیں رکھا گیا ہے لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ بدی کی سنہرے موقع پر نہیں ملتی۔ ان کہانیوں سے یہ عام تاثر پیدا ہوتا ہے کہ کسی قسم کی سنہرے بغیر دولت کو ہر جائزہ ناجائز طریقوں سے کمایا جاسکتا ہے۔ کشت و خون کے ذریعہ دولت اور اعلیٰ سے اعلیٰ افراد حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ ان میں اعلیٰ حکام کی بے ایمانیوں اور ظلم و جور کو اگرچہ بہت سی نمایاں طور سے پیش کیا گیا ہے لیکن اس بات کی طرف کوئی اشارہ نہیں ملتا کہ ان بدعنوانوں کی سزا اسی دنیا میں ملتی ہے یا آخرت میں ان کا حساب دینا پڑتا ہے۔

یہ خصوصیات ارادی بد اخلاقی کا نتیجہ نہیں ہیں بلکہ انھیں اکثر و بیشتر کہانیوں کی ”لا اخلاقی“ فضا پر معمول کیا جاسکتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ شراب خوری، انیم اور بھنگ ایسی نشہ آور ادویات کے استعمال اور رقص و سرود کی تقریبات کو جو تہذیب کی سب از روئے شرح ممنوع ہیں کسی قسم کی ناپسندیدگی کا اظہار کیے بغیر اس طرح ذکر کیا گیا ہے گویا وہ اس زمانے میں روزمرہ کی زندگی کا جزو و بنا معنی تھیں لہذا

ان کہانیوں میں جنسی بے راہ روی کے واقعات کو جتنی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اس کے پیش نظر بتانا مشکل ہے کہ اس میں کس حد تک جذبات انگیزی اور شہوت پرستی کو رائج کرنے کی نیت شامل ہے۔ بعض کہانیوں سے تو غش نگاری کا مقصد صاف ظاہر ہوتا ہے۔ لیکن اکثر کہانیوں میں عدم تاکید و تنقید سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جنسی مسئلہ بھی ”لا اخلاقی“ رجحان کو اپنایا گیا ہے۔ علماء و فقہانے اس رجحان کی کھل کر مذمت کی ہے لیکن الف لیلہ کی کہانیوں میں ہمیں اس سرکاری رجحان کا پتہ نہیں چلتا۔ اس سلسلے میں یہ بتا دینا بھی غیر ضروری نہ ہو گا کہ مسلمانوں کی نظروں میں جنسی مباشرت جسم کے دوسرے فطری تقاضوں سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔ اس موضوع پر وہ پوری آزادی کے ساتھ سمجھوں گے ماننے

بھی باتیں کرتے ہیں۔^{۱۱۷} اور یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ بچے ان مسائل سے واقف نہیں ہیں۔ اسلام میں جنسی جذبات کو جانور طریقوں سے تسکین پہنچانے کی ہمت افزائی کی گئی ہے جس طرح دوسرے تمام اہم مباحث میں موضوع سے موافق یا مخالف احادیث پیش کی جاتی ہیں اسی طرح جنسی تعلقات کے سلسلے میں بھی کئی ایک احادیث موجود ہیں۔ مثلاً ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ امت مسلمہ کا بہترین شخص وہ ہے جس نے کثرت سے شادیاں کی ہوں گی۔^{۱۱۸} تلمذ کو خلوت سنت کہا گیا ہے۔^{۱۱۹} دھوڑے سے صوفیوں کو چھوڑ کر عام طور سے مسلمان فرد کی زندگی سے ناانوس ہیں۔ حداعت ال سے تجاوز تو بہر حال قابل تنقید بات ہے۔^{۱۲۰} تاہم یہی حقیقت ہے کہ جنسی زندگی تسکین کا ذکر نہیں دعاؤں اور متاجاتوں میں بھی ملتا ہے۔^{۱۲۱}

پاکیزگی کو ملحوظ رکھتے ہوئے شریعت مطلقہ یا ہیوہ کو عدت کے دوران نکاح ثانی کی اجازت نہیں دیتی۔ اسی طرح طلاق [مغلظہ] دینے والے مردوں پر یہ پابندی مائدہ کردی گئی ہے کہ وہ اپنی مطلقہ ہیوہ سے اس وقت تک دوبارہ کاح نہیں کر سکتے جب تک ان کی شادی پہلے کسی دوسرے مرد سے نہ ہو جائے۔ غالباً یہ پابندی ابتدائے اسلام میں بے پناہ طلاق بازی کو کم کرنے کے لیے لگائی گئی ہوگی۔ پھر بھی جنسی پاکیزگی کے عام اسلامی تقویر کو دیکھتے ہوئے یہ حکم کچھ عجیب سا لگتا ہے۔

غیر نکاحی جنسی تعلقات صرف دشرعی، باندیوں کے ساتھ جائز ہیں۔^{۱۲۲} تجرہ گیری کا رواج مسلم سماج میں بھلے ہی ہو لیکن اس کی اجازت نہیں ہے قرآن میں مذکور حضرت لوط کے واقعہ سے امر و نہی کی ممانعت کلمہ تر چلتا ہے۔^{۱۲۳} لیکن الف لیلا اور دوسری شہادتوں کی بنیاد پر یہ کہاجا سکتا ہے کہ مسلم سماج میں اس کا رواج رہا ہے اور رائے عامہ اس کے بہت زیادہ خلاف نہیں رہی ہے۔^{۱۲۴} ابن خلدون کی رائے میں امر و نہی پرستی، زنا کاری اور اسی قسم کی دوسری عیاشیوں کے باعث مسلم ثقافت کی بربادی ہوئی ہے۔^{۱۲۵}

اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ اسلامی معاشرہ میں حقیقی حیا یا جنسی تعلقات میں احتیاط نہیں پائی جاتی۔ شریعت کا حکم حجاب بے اثر نہیں رہا ہے جن ممالک میں سیکولر قوانین کے تحت نقاب پوشی کو ممنوع قرار دیا گیا ہے وہاں بھی خاص طور سے غریبوں کے لطافت میں اس کا رواج باقی ہے۔ نقاب کشائی کے

نفسیاتی اثرات کا ذکر اسلامی لٹریچر کا ایک حصہ ہے۔ ایک حکیم کے بارے میں مشہور ہے کہ مریضوں کے چہرے اچانک نقاب کھینچ لینا اس کے صدماتی معالجہ (SHOCK TREATMENT) کا ایک اہم جزو تھا۔ تیسے حقیقی حیا کی ایک مثال فرید الدین عطار نے حضرت حسن بھری کے حالات زندگی میں بیان کی ہے۔ ایک دن ایک عورت کھلے منہ اور کھلے باز حسن بھری کی خدمت میں اپنے شوہر کی شکایت لے کر آئی۔ انہوں نے سب سے پہلے اسے اپنا چہرہ ڈھانکنے کا حکم دیا۔ عورت بولی ”میرے دوست [خدا] نے میری تخلیق اس انداز سے کی ہے کہ مجھے اپنا ہوش و حواس نہیں ہے۔ یہ سمجھ ہے کہ اگر تم نے میری توجہ مبذول نہ کرائی ہوتی تو میں اس طرح باہر بازار میں چلی جاتی۔ لیکن تمہیں کیا ہوا ہے کہ خدا سے دوستی کے دعوے کے باوجود اس بات کا بھی احساس رکھتے ہو کہ میرا چہرہ ڈھنکا ہوا ہے یا کھلا ہوا؟“ جسے معاملات میں بے جا احتیاط کے سلسلے میں ابن قتیبہ نے قارئین کو نصیحت کی ہے کہ وہ شہر کو حجاب کے نام پر زانی یا مردانی شرم گاہوں کے ذکر پر منع نہ بنائیں۔ اعضاء جسمانی کا نام لینے میں کوئی گناہ نہیں، اس کے برعکس کسی کے دیک نام پر یکپڑا چھلانے یا اس پر تہمت لگانے میں گناہ ہے۔¹⁸⁷

مسلم لٹریچر کا ایک حصہ جس میں اصحاب اخلاقیات (DIAMETRIC-MORALITY) کو عام طور سے موضوع بحث بنایا جاتا ہے، ”ادب“ یا ماادات و اطوار سے متعلق ہے۔ اس موضوع کی اکثر و بیشتر کتابوں میں، جسے ہم حسن الص ادبی تصانیف (BELLES LETTERS) کے زمرہ میں رکھ سکتے ہیں، آنحضرت صلعم صحابہ کرام اور دوسرا اہم اسلامی شخصیتوں کے مواعظ و اقوال نقل کیے جاتے ہیں۔ ابن قتیبہ نے عبود الانخبار کی ابتدا میں اس مسئلے کی روح کو بہت چابکدستی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ ”یہ کتاب قرآن و حدیث، قوانین شریعت اور حلال و حرام سے براہ راست بحث تو نہیں کرتی لیکن اعلیٰ اطوار کے لیے رہنما کی حیثیت ضرور رکھتی ہے کیونکہ یہ لوگوں کو اعلیٰ کردار کی راہ دکھاتی ہے اور انہیں برے طریقوں پر چلنے سے روکتی ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا صرف ایک ہی راستہ نہیں ہے اور نہ ہی تمام خوبیاں شب بیداری یا طویل العیاشی یا مطومات حلال و حرام میں محدود ہیں۔“

ایسا ہرگز نہیں ہے۔ خدا تک پہنچنے کی بے شمار راہیں ہیں نیکیوں کے درمیان بہت وسیع ہیں۔ ایمان کی ظاہر و باطنی علامات پر منحصر ہے۔ جس کا دار و مدار خود سلطان کی فلاح پر ہے۔ اور اس کی فلاح اللہ کی مہربانیوں، اچھے اعمال اور واضح فہم پر منحصر ہے۔

ابن قتیبہ کی تصانیف کا اخلاقی لہجہ اقتباس بالاییہ مستثنیات کو چھوڑ کر بالعموم آرٹھوڈاکس اور رسمی ہے۔ ”ادب“ کے موضوع پر دوسرے تمام لکھنے والوں کی طرح ان کے رجحان کا بھی صحیح انداز اس وقت ہوتا ہے جب وہ بظاہر خوشگوار منہیات کے استعمال کی ممانعت کے اسباب بتاتے ہیں۔ (اگر ممانعت کو اللہ تعالیٰ ضروری نہ سمجھتا، تو پھر ہمیں اس سے روکا نہ گیا ہوتا)۔

مسئل اخلاقی متقین کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس قسم کے مصنفین اسلامی اور غیر اسلامی دونوں حلقوں میں یکساں معروف ہو گئے ہیں۔ تاریخ منکول کا مصنف جوینی بدھٹوں کے فلسفہ نام (NOM) سے بحث کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ یہ فلسفہ بہت اچھا ہے اور تمام پیغمبروں پر ایمان لانے کے مرادف ہے۔ بدھ مت میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو انسانوں کو ارتکاب گناہ اور نقصان رسانی سے روکتے ہیں اور برائی کا بدلہ بھلائی سے دینے کی چیز جانوروں پر بے رحمی نہ کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔

یہ بتانا بہت مشکل ہے کہ مذہبی کتابوں کی اخلاقی تعلیمات پر لوگ کس حد تک عمل کرتے ہیں۔ علمائے تہائے ہوئے معیار پر عمومی عمل تو شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ ہاں سعدی ایسے مصنفین کو قبولیت عام حاصل ہو جاتی ہے کیونکہ یہ لوگ اخلاقی مطالبات کی سطح کو فقہ کے اعلیٰ احکام کے بالمقابل کچھ نیچے رکھتے ہیں سعدی کے نصاب صحیح اخلاقیات کے بجائے مصلحت پر مبنی ہیں۔ ان کے نزدیک شر و فساد پھیلانے والی سچائی سے بہتر وہ جھوٹ ہے جس سے امن و امان قائم رہے۔ بادشاہ کا ہر کام درست ہونا چاہیے کی بات اس سے کہتے رہنا چاہیے، کیونکہ بادشاہوں کی مخالفت کا مطلب تباہی پر سر رکھنے کے برابر ہے۔ اپنے دوستوں سے یگانگت کے تعلقات تو رکھنے چاہئیں لیکن انہیں ہمارا دار نہیں بنانا چاہیے کیونکہ

کسی بھی دن ان سے دوستی ختم ہو سکتی ہے۔ اس وقت وہ اپنی معلومات کی بنا پر بلیک میل کریں گے۔ برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا حماقت ہے۔ بد معاشرہ رحم کرنے کا مطلب اچھوں پر ظلم کرنا ہے۔ جب دشمن کا بونہ آجائے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ظالم کو معاف کرنے کا مطلب مظلوم کو مزید نقصان پہنچانا ہے۔ دوسری طرف دوستوں کے ساتھ وفاداری، محبت کی احسان شناسی، صبر و قناعت اور خلوص وہ خوبیاں ہیں جن کی سعدی تعریف کرتے ہیں اور ان خوبیوں کو اپنانے کی نصیحت وہ اپنی پوری طاقت لسانی کے ساتھ کرتے ہیں۔ چونکہ عمل انسانی کی سزا و جزا کا مسئلہ بہت حد تک بے رحم اور بے پایاں "قسمت" کی دہلوی سے تعلق رکھتا ہے جس کے فیصلوں کو بے چون و چرا تسلیم کرنا پڑتا ہے اس لیے اس معاملے میں دوسرے تمام آرٹھوڈاکس اساتذہ کی طرح سعدی بھی ایک لمحے میں پھنسے نظر آتے ہیں۔

سعدی کا نقطہ نظر ہمیں حکیم لقمان کی طرف منسوب ان حکایات کے مجموعہ میں بھی نظر آتا ہے جن میں سے اکثر و بیشتر حکایات یعسوب (CAESAR) سے ملتی ہیں۔ ان حکایات کے مسلمان مرتب نے ہر ایک میں ایسے اخلاقی سبق پیش کیے ہیں جن پر فرقہ کے اثرات کا پتہ نہیں چلتا۔ لقمان کی حکایات میں آخرت کے بجائے اسی دنیا کی زندگی پر زیادہ زور دیا گیا ہے خواہ وہ مشکلات و مصائب سے ہی بھری ہوئی کیوں نہ ہو۔ موت سب پر مسرت ختم ہو جاتی ہے۔ قرین مصلحت عیساری اور حیلہ گری سے فوری فائدہ پہنچتا ہے۔ نیکی ایک ایسا نصب العین ہے جو عام انسانوں کی دسترس سے باہر ہے۔ اکثر و بیشتر لوگ فرض کی آواز کو دیر سے سنتے ہیں لیکن ان کے کان صدائے جنگ سننے میں بہت تیز ہوتے ہیں۔ زیادہ تر کہانیوں میں یاس کا غم پایا جاتا ہے جس سے اچھائی کی قیمت کے بارے میں شک و شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ اتنی بات واضح ہے کہ اچھے لوگ بروں کی اصلاح نہیں کر سکتے ہاں بروں کی صحبت میں پڑ کر وہ خود برباد ہو سکتے ہیں۔ کسی برے شخص کے ساتھ اچھائی کرنے کا مطلب اس کے ساتھ مزید ہمدانی کرنا ہے۔

نھوڑے سے نادر الوجود مسلم باقدین اسلام اور انھیں کے ایسے معدود
چند سماجی طنز نگار اس معاملے میں ہم خواہیں کہ مسلم اکثریت کی اخلاقی حالت معیارِ شریعت
پر ملوری نہیں اترتی۔ ایک ایسا ہی نقاد شام کا نابینا شاعر ابو العلیٰ المعری دو قواف
۱۰۵۸ (میسوی) ہے جس نے کلمہ کھلا کہا تھا کہ حقیقی اخلاقی کے لیے شریعت یا کسی
بھی مذہبی طریقہ کی پابندی ضروری نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اصلی مذہب
ہر شخص کے ساتھ بلا امتیاز انصاف کرنے اور ہر شخص کو اس کا حق دینے میں ہے۔
وہ اپنے مظلوم، چھٹکوں میں لوگوں پر آوازے کستا ہے کہ تم اپنے منہ بھلے ہی اپنے
کو متقی کہتے رہو لیکن خدا کی قسم تمہارا کوئی مذہب ہی نہیں ہے اگر تم ایک
طرف مسجد کا رخ کرتے ہو اور دوسری طرف اپنے کمزور ماتحتوں کو اپنے خلاف
شکایات کا موقع بہم پہنچاتے ہو۔^{۱۸۸} ایک دوسرے چھٹکے میں وہ کہتا ہے کہ
رحمتِ خداوندی ہر اس شخص پر نازل ہوتی ہے جو اپنے کو نقصان پہنچانے
سے باز رہتا ہے خواہ وہ شخص موسیٰ کی کتاب پڑھتا ہو یا عیسیٰ سے قلبی تعلق
رکھتا ہو۔^{۱۸۹} ابو العلیٰ کے نزدیک نیکی نہ تو روزہ رکھنے میں ہے اور نہ نماز
پڑھنے میں۔ اور نہ صوفیوں کی طرح موٹا چھوٹا پہننے میں ہے۔ نیکی دراصل برائیوں
سے بچنے اور اپنے سینے کو کینے اور حسد سے پاک رکھنے میں ہے۔^{۱۹۰}
اپنے کو الہام کے الزام سے بچائے رکھنے کی خاطر ابو العلیٰ مناسب مواقع
پر ظاہرِ شریعت پر عمل کرنے کی تبلیغ کا مخالف بھی نہیں ہے۔ اس کے
باوجود اس کا اصرار اسی پر ہے کہ اعمالِ شریعت کو روزمرہ کی زندگی
سے متعلق اخلاقی قوانین کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ جب لوگ
عبادت کریں تو تم بھی ان کے ساتھ عبادت اور غیر خیرات کرو۔ نیز بیکار قسم
کی گپ بازی سے بچتے رہا کرو۔ نہ تو جانوروں کا گوشت حاصل کرنے کے لیے
چھریاں تیز کرو اور نہ اپنے بھائیوں کی گردن کاٹنے کے لیے تلواریں کھینچو۔^{۱۹۱}
دوسرے فلسفیوں کی طرح ابو العلیٰ المعری کے نزدیک بھی عقل ہی
بالعموم صحیح علم اور نتیجہ صحیح عمل کا ذریعہ تھی۔^{۱۹۲} یہ صلاحیت صرف دماغ میں
ہے کہ وہ نیکیوں کو حاصل کر سکے اور ہرائی کی طرف انسان کے خلقی رجحان کو

فحشت دے کے ^{۱۹۲} باہر ہم وہ ضمیر کو عقل پر ترجیح دیتا ہے، اگر تم اپنی عقل کے آئینہ میں کسی چیز کو ضمیر کی دکھائی ہوئی شکل سے مختلف دیکھو تو پھر کچھ لوجو کچھ تم دیکھ رہے ہو وہ غلط ہے۔ دوسرے مطمئن اخلاق کی طرح معری بھی یہی تلقین کرتا ہے کہ اور وہی کے ساتھ وہی برتاؤ کرنا چاہیے جس کی وہ توقع رکھتے ہوں، ان سے وہی بات کہنی چاہیے جسے وہ سننا چاہتے ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ اس پر بھی اصرار کرتا ہے کہ اچائی کو اچائی کی خاطر اختیار کرنا چاہیے، اور نیک عمل کا بدلہ نہیں طلب کرنا چاہیے کیونکہ یہ صحیح اخلاق کی علامت نہیں بلکہ درحقیقت نیک عمل کی دوکانداری ہے۔

ابوالعالی المعری کی نظروں میں زندگی افسردگی کا دوسرا نام ہے اور انسان فطرتاً برا ہوتا ہے۔ اس لیے مناسب یہی ہے کہ انسان دنیا سے علیحدگی اختیار کر لے اور افزائش نسل سے احتراز کرے کیونکہ افزائش نسل سے دوسروں پر خواہ مخواہ کا بوجھ پڑتا ہے۔ لیکن اگر لوگ ساتھ رہنے اور اپنے فطری تقاضوں کو پورا کرنے ہی پر مصر ہوں تو پھر انھیں مل جل کر کام کرنا چاہیے اور اپنی روزی کمانی چاہیے۔ انھیں آسان زندگی کی امید نہیں رکھنی چاہیے اور انسانوں سے بدلہ کی توقع رکھے بغیر ممکنہ حد تک اچھے کام کرنے چاہئیں۔ جزا کی امید تو صرف اللہ سے رکھنی چاہیے۔ مزید برآں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان عورتوں کو بخش دے گا جو روزی کے دوسرے ذرائع ختم ہو جانے کے بعد اپنے نکلوں پر سوت کات کر پیٹ بھرنے کا انتظام کرتی ہیں۔ مصیبت کے دنوں میں صبر و ضبط کی قوت بڑھ جاتی ہے یہی وہ عورتیں ہیں جو سلائی کے ذریعہ کمانی ہوئی روزی دوسروں پر خیرات کر دیتی ہیں۔ یہ لوگ ضرورت مندوں اور بھوکوں کی تلاش میں چھپھلاتی دھوپ میں گھروں سے باہر نکلتی ہیں اور ان کی ضروریات پوری کرتی ہیں۔ جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں وہ نیکی کے اعلا ترین مراتب کو حاصل کرتے ہیں۔

جانداروں پر شفقت کرنا ابوالعالی کے خیال میں سب سے بڑی نیکی ہے۔ اس معاملے میں وہ جینیوں سے بہت حد تک متاثر معلوم ہوتا ہے۔ بہر حال وجہ جو

بھی ہو، یہ واقعہ ہے کہ عقیدہ تادہ بہت ہی کٹر قسم کا سبزی خور تھا۔ صرف گوشت اور مچھلی ہی سے نہیں بلکہ دودھ، انٹے اور شہد سے بھی اسے پرہیز تھا۔ اسی باعث وہ سمورا ورپوسٹین کے پہنچنے کو ناپسند کرتا تھا، اور چمڑے کے جوتوں پر لکڑی کی کھڑاؤں کو ترجیح دیتا تھا۔

اس ممدی کا ایرانی طنز نگار عبیدزاکانی ابوالعسلی المعری کی بنیادی باتوں کو پیش پا افتادہ مضامین خیال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پرانا خیال یہ تھا کہ ہر مذہب میں اچھے اور ایماندار آدمی پائے جاسکتے ہیں۔ اور اچھے کافر کو ہرے مسلمان پر ترجیح دی جاتی تھی۔ پرانے فلسفیوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ حاصل کرنے کے قابل خوبیاں عقل، جرات، اعتدال اور انصاف تھیں کیونکہ ان سے اس دنیا میں مسرت اور دوسری دنیا میں بہشت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے بعد زاکانی طنز پر انداز میں کہتا ہے کہ اب یہ سب باتیں بدل چکی ہیں۔ نئے لوگ روح کی ابدیت میں یقین نہیں رکھتے۔ زندگی ان کی نظروں میں صرف اسی دنیا کا معاملہ ہے۔ وہ کہتے کہ ایک مرتبہ جب جسم کی موت ہو جائے گی تو پھر انسان ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائے گا۔ اس لیے کھاؤ پیو مست رہو۔ علاوہ ازیں اب نئے لوگوں کے بقول قوت عقل و اعتدال و اشتہا کا پرانا تصور بھی بدل چکا ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اس جرات کی انتہا جو انسان کو خطرات و حوادث کے موقع پر تیار اٹھانے پر ابھارتی ہے یا تو معصوموں کی خونریزی پر ہوتی ہے یا پھر خودکشی اور عذاب جہنم پر۔ پرانے زمانے میں ہم اس شخص کو معزز کہتے تھے جس کی نگاہیں ناجائز چیزوں کا نظارہ نہیں کرتی تھیں، کانِ نعیت اور افترا پر دازی میں ملوث نہیں ہوتے تھے۔ اس کے ہاتھوں سے دوسروں کی چیزیں محفوظ رہتی تھیں، اس کی زبان سے کوئی برا کلمہ نہیں نکلتا تھا اور اس کا نفس گلیا چیزوں کی خواہش نہیں کرتا تھا۔ ایسے شخص کا بہت احترام ہوتا تھا، لیکن عبید کے بقول اس کے ”ہم عصر“ کا خیال ہے کہ اس معاملے میں ان کے آباؤ اجداد حد درجہ غلطی پر تھے۔ انھوں نے زندگی کا لطف اٹھائے بغیر اپنی عمر حاکمت اور جہالت میں گزار دی، آج کے لوگوں کا علم زیادہ ہے۔ قرآن میں ایک جگہ کہا گیا ہے کہ ”دنیا کی زندگی تو بس ہو و لعب ہے اور غلا ہری

آراکش ہے اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا اور اعلانِ ولادت میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا ہے۔ ^{مبتلہ} اس آیت کا مطلب آج کے لوگ اپنے انداز پر بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لہو و لعب سے صرف خلافِ شریعت طریقوں پہل کر ہی لطف اٹھایا جاسکتا ہے اس طرح دوسروں کو مصیبت میں ڈالے یا ان کو تکلیف پہنچائے بغیر دولت حاصل نہیں کی جاسکتی۔ اس وجہ سے جو شخص بھی اپنے عادات و اطوار میں معزز اور معتدل ہوگا اس کا شمار زندہ مخلوقات میں نہ ہو سکے گا کیونکہ وہ توبہ کے کارکنِ زندگی گذار رہا ہے۔ ^{مبتلہ} اس طرح مصنف نے ان لوگوں کو اپنے طنز کا مسلسل نشانہ بنایا ہے جو اخلاقی پابندیوں کو نظر انداز کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔

مسلمان آج جس قسم کی زندگی گذار رہے ہیں اس کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ مذہب ان کے عادات و اطوار پر پورے طور سے تو نہیں، لیکن بہت حد تک اثر انداز ہوا ہے۔ جہاں تک تقویٰ اور اعلیٰ اخلاقی معیار کی زندگی گذارنے والوں کا سوال ہے وہ تو مسلمانوں کی طرح دوسرے مذاہب میں بھی پائے جاتے ہیں۔ عالم اسلام میں شریعت کی پابندی اس حد تک ہوتی ہے کہ ان علاقوں میں نشہ اور مشروبات کا دواغ کم ہے اور رائے عامہ اس لت کے خلاف ہے۔ اس کے برعکس نشہ آور ادویات مثلاً آفیم وغیرہ کا استعمال نسبتاً عام ہے۔ اگرچہ اس کے استعمال کرنے والے نمایاں طور سے نظر نہیں آتے لیکن مسلم ممالک میں آفیم اور بیگ کی تجارت کھلے بندوں بڑے پیمانے پر ہوتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے اوپر دیکھا ہے جنسی اخلاقیات کی طرف مسلمانوں کا رجحان مغرب کے عام رجحان سے مختلف ہے، پھر بھی اگر اسے اسلامی معیار پر لکھا جائے تو بہت حد تک پرانے رسم و رواج کی باقیات کے طور پر جنسی بے راہ روی نظر آئے گی جس پر عام لوگوں کو تو اعتراض نہیں ہوتا لیکن مذہبی رہنما اسے بہت برا سمجھتے ہیں۔ عورتوں یا لڑکیوں کو جنسی ترغیب دینا دنیا کے ہر حصے میں میعوب سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح قحبہ گری اور طوائف بازی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔

تجارتی معاملات میں افراد کے اپنے اپنے طریقے ہوتے ہیں پھر بھی ناہائز طریقوں سے حصولِ دولت کی قرآنی ممانعت کا مسلم سماج پر ایک عمومی اثر دکھائی

دیتا ہے۔ بعض ممالک مثلاً پاکستان میں ابھی تک لوگ سود لینے میں جھجک محسوس کرتے ہیں اگرچہ اس سلسلے میں بھی قانون کے انفاذ کی صرف ظاہری پابندی کی جاتی ہے۔ عام طور پر جسے سچ بولنے پر بہت زور دیا گیا ہے لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے سچ کا بولنا فرد کے ضمیر پر چھوڑ دیا ہے۔

انتقام خون کے معاملے میں پیغمبر اسلام کی اصلاحی کوششیں پوری طرح سے کامیاب نظر نہیں آتیں۔ یورپی اقتدار سے باہر کے ممالک میں انتقام کا عام رواج ہے، اور اس کی انتہا اکثر و بیشتر قتل پر ہوتی ہے دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ قہاص کے سلسلے میں قانون کے بالمقابل اصل عمل انسانیت سے زیادہ قریب ہے۔ کیونکہ آنکھ کے بدلے آنکھ کے قانون پر عمل ہو ہی نہیں سکتا تھا اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شریعت نے قہاص کے بدلے میں خون بہا ریت کی اجازت دے کر غیر فطری برہمیت کو بہت حد تک کم کر دیا ہے۔

باب 4

اسلام میں رواج، دستور اور سیکولر قانون

جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا ہے، اسلامی نظریہ کی رو سے اسلامی سلطنت کی شکل بہت تنگ حکومت الہیہ سے ملتی جلتی ہے جس میں صرف اللہ تعالیٰ حکمران اعلیٰ ہونے کے باعث ”دشارع“ کی حیثیت رکھتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک پیامبر تھے جن کے ذریعہ مسلمانوں کو ان الہی قوانین کا علم ہوتا تھا جو بالواسطہ قرآن اور حدیث میں محفوظ ہیں۔ مفروضہ یہ ہے کہ انھیں دونوں مآخذوں پر شرع یا شریعت اسلامیہ کی بنیاد ہے۔ آنحضرتؐ کی وفات کے بعد جو قرآن کے بہترین شارح تھے، صرف قرآن ضابطہ قانون کی حیثیت سے کفایت نہیں کر سکتا تھا۔ حتیٰ کہ حدیثوں سے کام لینے کے بعد بھی بعض حالات میں نئے اسلامی علاقوں کے دنیوی حکمرانوں کو مجبور ہونا پڑا کہ وہ نئی نئی سیاسی اور انتظامی الجھنوں کو حل کرنے کے لیے اپنے ذرائع معلومات کو استعمال کریں۔ ایسے مواقع پر انھوں نے یا ضرورت اور مصلحت کے مطابق نئے نئے قوانین جاری کیے یا پھر مقامی رسم و رواج ہی کو اسلامی کسوٹی پر سے بغیر باقی رہنے دیا۔

یہ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ چند نمایاں اصلاحات کے سوا جن کا براہ راست اثر انھیں تعلقات اور عورتوں کی حیثیت پر پڑتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماحول کے سماجی ضابطوں میں بہت کم دخل اندازی کی تھی۔ انھوں نے قبیلہ کو ملت میں مزور تبدیل کر دیا لیکن جہاں تک قوانین کا تعلق ہے انھیں بہت حد تک علیٰ حالہ باقی رہنے دیا۔ بنیادی طور سے وہ قوانین خود آپ کے قبیلہ قریش کے رسم و رواج پر مبنی تھے اور انھیں ان تمام دوسرے قبائل اور گروہوں پر نافذ کیا

کیا جو قبیلہ کی طرح خود بھی قبائلی قانون کے تحت زندگی گزار رہے تھے۔ نئے قوانین نے اکثر و بیشتر پرانے قوانین کو زندگی سے بالکل بے دخل نہیں کیا اس کے برعکس پرانے قوانین کا ایک خاصا بڑا حصہ باقی رہ گیا جس نے اسلام کے نئے قوانین کے ساتھ مل کر امت مسلمہ کی زندگی میں اہم رول ادا کیا۔

فتوحات اور اضطراب کے دور کے بعد جس وقت فقہ کا عمومی طو حانچہ تیار ہونے لگا تو نظریہ سازی اور ضابطہ بندی کا ایک زمانہ ایسا بھی آیا جب قانون سازوں نے اخذ کو پیش نظر رکھ کر استدلالی یا قیاسی طریقوں سے قانون کی تفصیلات مرتب کرنے پر اپنی پوری توجہ صرف کی۔

یہی وہ زمانہ ہے جب مختلف مذاہب فقہ سامنے آئے۔ اگرچہ مقامی ضروریات اور ذاتی رجحانات کے باعث فقہ میں اختلافات پیدا ہوئے لیکن بنیادی طور سے تمام فقہی ضوابط ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں۔ اگرچہ مسلمان ان قوانین کو ایک معیاری زندگی گزارنے کے لئے ضروری سمجھتے ہیں اور انھیں فی الجملہ قانون خداوندی گردانتے ہیں لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اکثر و بیشتر قانونی جزئیات کا مسلمانوں کی عمومی زندگی سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے۔ جیسے کہ جہاں کہیں بھی روزمرہ کے مطالبات زندگی کو غیر ضروری طور پر نقصان پہونچائے بغیر فقہی قوانین پر عمل درآمد ہو سکتا ہے وہاں امت مسلمہ عام طور سے ان پر عمل پیرا ہوتی ہے خواہ اس کے لئے اسے کچھ دشواریوں کا سامنا ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ مثلاً نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے فرائض مسلمان عام طور سے ادا کرتے ہیں۔ اس کے باوجود اکثر و بیشتر مواقع پر مقامی رواج شرعی قوانین پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ قرآن کے مکرر سہ کر حکم کے باوجود کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکام کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے وہ ظالم اور فاسق ہوں گے۔ البتہ اکثر و بیشتر مسلم قبائل اور قوموں میں ان کے اپنے غیر مکتوبی رواجی قوانین رائج ہیں جن کے مطابق وہ زندگی گزارتے ہیں۔ مثلاً فلسطین میں انیسویں صدی کے وسط تک شریعت محمدی کے مقابلے میں مد ضابطہ ملائین، رائج تھا جسے وہاں کے لوگ "شریعت" [امراہیم] خلیل کہتے تھے۔ اسی طرح عرب کے بدو قبائل میں بھی قاحی شریعت کے بجائے ان کے اپنے فیصلے کرنے والے ہو کرتے تھے جو قبائلی زندگی پر اثر انداز ہونے والے مسائل کا تصفیہ اپنے قبائلی

قوانین کے تحت کیا کرتے تھے جسے اس قسم کی بے شمار مثالیں دی جاسکتی ہیں۔ بعض خاص حالات میں تو قبائلی قانون احکام شریعت سے بالکل ہی جدا گانہ ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں اتنا تمام خون کو مثال کے طور پر پیش کیا جاسکتا ہے۔ اگرچہ قرآن و افع الفاظ میں بتاتا ہے کہ کسی بے قصور مسلمان کو قتل کرنے کی سزا جہنم ہے اس کے باوجود شریعت محمدیہ انتقام کے ہمانے رواج کو مسلم ہمارے پوری طرح ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔ آج بھی خون کا انتقام لینا قبائلی زندگی کا ایک اہم جزو سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح [ابھی کچھ دنوں پہلے تک] عرب کے بعض قبائل میں چوری کو برا کام نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ کہیں کہیں تو ایسے قبائل کے گھوڑوں یا دوسرے سامان کو چرانہ شجاعت اور حوال مردی کی بات سمجھی جاتی تھی جن کے یہاں کاٹک چوڑے نہ نہ کھایا ہو۔

قائمی زندگی میں بھی خاص طور سے نکاح، طلاق اور تقسیم وراثت کے مسائل میں شریعت کو بالعموم نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات کوہ ہمالیہ کے جنوبی علاقوں میں رہنے والوں کی زندگی میں بہت ہی نمایاں طور سے دکھائی دیتی ہے۔ یہ لوگ اپنے کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن اپنے ان سماجی قاعدوں کی پابندی کرتے ہیں جو وہاں کے ہندوؤں کے رسم و رواج سے غیر ملزم ہوتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ اگرچہ ہندوؤں کو بت پرست اور کہتی ہے ان کی عورتوں سے نکاح کو ممنوع قرار دیتی ہے لیکن ان علاقوں کے مسلمانوں اور ہندوؤں میں باہمی شادی بیاہ کا دستور بھی ہے۔ اگرچہ از روئے شریعت مومن اور مشرک کے درمیان ازدواجی تعلقات قائم نہیں ہو سکتے لیکن یہاں کے مسلمان مرد ہندو عورتوں سے شادیاں کرتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ مسلمان عورتوں اور سکھوں میں شادیاں ہوتی ہیں جسے اس کے برعکس بیوہ کی دوسری شادی کو جس کی اسلام نہ صرف اجازت دیتا ہے، بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی شادی ایک بیوہ خاتون حضرت خدیجہ سے کر کے اس کی بہت افلائی بھی کی ہے۔ ہندو نسل کے بعض مسلمان قبائل میں بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے اسی طرح ہندو مذہب کے زیر اثر ہندوستان کے بعض مسلم گروہوں میں طلاق کا رواج نہ ہونے کے برابر ہے۔

انڈونیشیا کے بعض دور افتادہ علاقوں میں جہاں ابھی پورے طور سے اسلامی اثرات نہیں پھیلے ہیں کوئی شخص اپنی پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ عام طور سے یہ اجازت مل جاتی ہے کیونکہ احکام شریعت کے علی الرغم دوسری بیوی مقامی دستور کے مطابق پہلی بیوی کی ماتحتی میں اپنے دن و رات گزارتی ہے۔ شادی بیاہ کے موضوع سے جائداد کا بہت گہرا تعلق ہے۔ ہندوستان میں

پنجاب اب ہریانہ کے گورگھاؤں ضلع میں بعض مسلمان قبائل ہندوؤں کے رسم و رواج پر عمل کرتے ہیں جس کی رو سے عورت اپنی گوت یا قبیلہ سے باہر کسی دوسری جگہ شادی کرتی ہے اور شادی کے بعد وہ اور اس کی اولاد شوہر کی گوت میں شمار کئے جاتے ہیں۔ چونکہ اس رواج کی رو سے جائداد گوت کے باہر نہیں جاسکتی اس لئے عورت اپنے باپ کی جائداد سے حصہ نہیں پاسکتی۔ اسے اور اس کے بچوں کو اس کے شوہر کی خاندانی جائداد سے حصہ ملے گا۔ یہ رواج ملا یا کے مانانگ کابو (MINANG-KABAU) قبیلہ کے رواج سے ملتا جلتا ہے جس کی رو سے ایک

ہی ”سوکو“ (SUKU) یعنی ایک ہی عورت کی آل و اولاد کے درمیان شادی بیاہ ممنوع ہے۔ اس رواج کی رو سے بچوں کو اپنے باپ کی جائداد سے بھی حصہ نہیں ملتا۔ یہ مقامی تعلقات میں جو عام طور سے یکروہی ہوتے ہیں ”قبیلہ باہر ازدواج“ (EXOGAMY)

کے قانون پر سختی سے عمل کیا جاتا ہے اور جائداد کے تمام مسائل کو حکومت مادری قانون کے تحت طے کیا جاتا ہے، شادی شدہ زندگی کے دوران بنائی ہوئی جائداد مشترکہ طور پر زوجین کی ملکیت ہوتی ہے۔ شوہر کے مرنے کے بعد اس کی ذاتی جائداد اس کے قریبی نانیہالی خواتین اعزہ کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ باقی جائداد بیوہ کے پاس رہتی ہے جو اس کے انتقال کے بعد بچوں کو ملتی ہے۔ لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہی وارث ہوتے ہیں لیکن اس بات کا تعین رواج سے ہوتا ہے کہ کس جنس کو کس قسم کی جائداد مل سکتی ہے۔ اسی طرح صحارا کے قبیلہ تورنج میں بھی بچوں کا شمار

ماں کے خاندان میں ہوتا ہے اور وہ دادیہال کے بجائے نانیہال کی جائداد میں وارث ہوتے ہیں۔

جنوبی عرب کے قارا پہاڑوں میں بنے والے قبائل میں وراثت کا

ایک عجیب و غریب قانون رائج ہے۔ یہاں شوہر کی موت پر اس کی بیویاں جائیداد کا دسواں حصہ پاتی ہیں۔ اگر اہل میں سے کسی بیوی کے ایک یا تین لڑکیاں ہوں اور کوئی لڑکا نہ ہو تو پھر وہ شوہر کے مرد رشتہ داروں کو محروم کر کے جائیداد کی وارث ہو جائے گی اور اگر دو لڑکیاں ہوں اور کوئی لڑکا نہ ہو تو پھر اس قانون پر عمل درآمد ہو گا۔

قرآنی احکامات باوجود تقریباً پورے عالم اسلام میں، چند مستثنیات کو چھوڑ کر باپ کی جائیداد میں لڑکیوں کا حصہ نہیں لگتا۔ پاکستان اور ہندوستان کے مسلمانوں کے رسم و رواج سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیٹیوں اور پوتوں کی موجودگی میں لڑکیاں اور اکثر و بیشتر والدین بھی بالخصوص زرعی اور دوسری غیر منقولہ جائیدادوں میں حصہ نہیں پاتے۔ پنجاب کے سرسہ ضلع میں بے لڑکے والی بیوہ کو شوہر کی جائیداد سے عین حیاتی پنشن ملتی ہے۔ لڑکے کی غیر موجودگی میں بھی لڑکیوں اور پوتیوں کو یکجہدی ہونے کے باعث کوئی حصہ نہیں ملتا۔ پنجاب کے گورنر گارڈس، سیالکوٹ اور دوسرے اضلاع میں اگر کوئی شخص لڑکا اور لڑکی دونوں چھوڑ کر مرتا ہے تو صرف لڑکوں کو حصہ ملتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو زرعی جائیداد سے تو حصہ نہیں ملتا لیکن جہیز کے نام سے باپ نے جو کچھ ان کے لیے لگے سے انتظام کیا ہوتا ہے وہ انھیں دیدیا جاتا ہے۔ لڑکے یا اس کی صلیب اولاد دینی کے غیر موجودگی میں دوسرے اعزہ کے مقابلہ میں بیوہ جائیداد کی وارث ہوتی ہے۔ اس معاملے میں مختلف علاقوں کے مختلف رواج ہیں مثلاً پلوچروں کے یہاں بیوہ صرف عین حیاتی نان نفقہ کی مقدار ہوتی ہے۔

وراثت سے عورتوں کو محروم کرنے کا رواج ہندوستان کی طرح فلسطین اور شمالی افریقہ کے مسلمانوں میں بھی ہے۔ اس سلسلے میں مختصراً یہ کہا جاسکتا ہے کہ مویشیوں اور اوراسی قسم کی دوسری قابل تقسیم اثبات رکھنے والے قبائل کے رواج کی بنیاد پر مرنے والے وراثت کے شرعی قانون کا پورا پورا نفاذ ان علاقوں میں مشکل ہے جہاں کے لوگوں کی زندگی کا انحصار زرعی جائیداد پر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے شرعی قانون وراثت کو عام طور سے نظر انداز کر دیا جاتا ہے مثلاً برصغیر ہند میں وراثت کے جھگڑوں کا از روئے شرع تصفیہ کرانے کے لئے لوگ کسی قاضی کے یہاں شاذ و نادر ہی جاتے ہیں۔ ہندوستان کے علاوہ بمبئی مثلاً سولہان کے رباط قبیلہ میں وراثت کو تقسیم کرنے کے بجائے ورثہ کے درمیان مشترکہ

ملکیت کے طور پر باقی رکھنے کا رواج ہے۔ اسی طرح دوسرے مسائل بھی جن میں قانون فقہ کو عموماً نظر انداز کر دیا جاتا ہے مثلاً اگرچہ ایک باپ کے تمام لڑکے خواہ ان کی مائیں آزاد ہوں یا باندیاں اصولی طور سے برابر کے وارث ہوتے ہیں، لیکن پنجاب کے ضلع گورکھاؤں کے مسلم راجپوتوں کے یہاں ان کے دستور کے مطابق لونڈی کی اولاد کو خواہ ان سے باقاعدہ کیوں نہ ہوا ہو، باپ کی جائداد سے حصہ نہیں دیا جاتا۔

اکثر دہشت اسلامی علاقوں میں کبھی کبھی از روئے شرع ناجائز ازدواجی تعلقات کو مقامی رواج کی رو سے جائز کر لیا جاتا ہے مثلاً مقامی نکاح کو جسے حضرت عمرؓ نے ممنوع قرار دیا تھا، سنی ناجائز اور شیعہ جائز کہتے ہیں، لیکن ایک زمانے میں خود مکہ کے بعض سینوں نے بھی اسے غیر شرعی طور پر ناجائز ٹھہرایا تھا۔ جدید یہ کہ دو سگی بہنوں سے نکاح دکن کے قانون پر بھی ہمیشہ عمل درآمد میں ہوا ہے۔ مثلاً ایک شخص محمد الد ولد قرواش نے جو کسی زمانے میں مومل کا حاکم تھا اس قانون کے برخلاف دو سگی بہنوں سے شادی کر لی تھی۔ جب لوگوں نے اعتراض کیا تو اس نے کہا ہم شریعت کے احکامات پہل ہی کب کرتے ہیں۔ عرب میں محمد بن عبد اللہؐ کی تحریک اصلاح سے قبل عیسیر (ASIR) قبیلہ میں انہی بیویوں کو معزز مہانوں کی خدمت میں شب بستی کی خاطر پیش کرنے کا رواج تھا اور اسی طرح کوئی بھی شخص گلابانی کی خدایا کے عوض گلاب کے مالک کے ساتھ اس کے ازدواجی تعلقات میں شریک بن سکتا تھا۔ یقین کرنے کے لئے شہادتیں موجود ہیں کہ کچھ زمانے پہلے تک بلوچستان کے بعض غیر معروف قبائل میں مہانوں کی خدمت میں نوجوان کنوازیوں کو پیش کرنے کا رواج تھا۔

اس صدی کے شروع میں ایک مشاہد نے ہندوستان کے علاقہ صوبہ جات متحدہ موجودہ اتر پردیش کے مسلمانوں کی سماجی زندگی کا مطالعہ کر کے ایک فہرست تیار کی تھی جس میں کالم دار یہ دکھایا گیا تھا کہ ان کے کون کون سے کام قانون شریعت کی رو سے ناجائز یا ناجائز تھے۔ اس فہرست سے معلوم ہوتا ہے کہ سور کے گوشت کو مسلمان شرعاً اور علماء و فاضلین جنتیوں سے ناجائز سمجھتے ہیں۔ اس کے برعکس شراب کا استعمال اگرچہ شرعاً ممنوع ہے لیکن اونچے طبقہ کے مسلمان گھرانوں میں اسے بہت زیادہ محبوب نہیں سمجھا جاتا۔ دوسرے طبقہ کے مسلمان شراب پیئے کو عموماً ناگاہ سمجھتے ہیں۔ تجارتی باغیاں اگرچہ قانوناً گلاب کا درجہ رکھتی ہیں لیکن اکثریت کی نظروں میں وہ قابل درگزر ہیں۔ دوسری طرف شریعت اگرچہ طلاق کی اجازت دیتی ہے

لیکن مسلمان اسے حیوانی حرکت سمجھتے ہیں۔ اس کا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ شادی چونکہ عموماً اپنے رشتہ داروں ہی میں ہوتی ہے اس لئے مطلقہ عورت کی وجہ سے خاندان کے دوسرے افراد کی بھی جس میں شوہر اور بیوی دونوں ہی کے اعزہ شامل ہوتے ہیں، بے عزتی ہوتی ہے۔^{۳۱}

یہ دیکھنے کے لئے کہ کس حد تک لوگ فقہ کے قوانین کو نظر انداز کرتے ہیں ہم آئندہ صفحات میں بعض مسلم ملک کا مختصر جائزہ لیں گے۔ اس جائزہ سے یہ بھی معلوم ہو گا کہ شریعت کی خلاف ورزی کبھی کبھی تو لوگ سہولت پسندی کی خاطر کرتے ہیں لیکن اکثر و بیشتر مواقع پر اس سے پرانے رسم و رواج کو باقی رکھنا یا نئے تبدیل شدہ حالات سے سمجھنا کہ ناقصود ہوتا ہے۔ مقامی رسم و رواج کے ان غیر ملکی قوانین کو اصطلاحاً ”عرف“ یا ”عادات“ کہتے ہیں۔ بالعموم یہ ان پرانے طور طریقوں کا مجموعہ ہوتے ہیں جنہیں لوگ یا تو قصداً اختیار کرتے ہیں یا پھر وہ حالات کے ساتھ غیر ارادی طور پر سمجھتا کر لینے کے نتیجہ میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اور ان کی عملی اہمیت کے پیش نظر ان پر عمل ہونا رہتا ہے۔ ”عرف“ کو قوانین شریعہ کے ایک ماخذ کی حیثیت سے تسلیم کر لینے کی کوششیں کچھ کم نہیں ہوئی ہیں۔ لیکن قدیم سنی مجتہدوں کی تعانیف کے علاوہ عام طور سے قانون سازوں کی کتابوں میں رواجی قوانین کا تذکرہ نہیں ملتا۔ تاہم انہیں بالکل ہی نظر انداز نہیں کر دیا گیا ہے کیونکہ بعض فقہاء انہیں ”قیاسی“ قوانین پر ترجیح دیتے ہیں اور جہاں جہاں مقامی اثرات گہرے رہے ہیں وہاں رواج کو عام طور سے فیصلہ کن سمجھا گیا ہے۔^{۳۲}

عالم اسلام کی خانہ بدوش آبادیوں میں جہاں قدیم رواج کا زور ہوتا ہے، کسی ایک ”عرف“ کے بارے میں گفتگو کرنا مشکل ہے، کیونکہ ہر تہذیب کا عرف الگ الگ ہوتا ہے جو نہ صرف غیر واضح ہوتا ہے بلکہ اس میں اچانک تبدیلی بھی ہو سکتی ہے جبکہ وجہ یہ کہ قریب مشاہدین بھی ان کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتے۔ اس کے باوجود یہ بھی حقیقت ہے کہ قبائل میں شریعت سے الگ باقاعدہ قواعد و ضوابط ہوتے ہیں جن سے ضرورت کے وقت کام لیا جاتا ہے۔ یورپ کے زہد اقتدار مسلم علاقوں میں ان رواجی قواعد کو ملک کے دیوانی قوانین سے ممتاز رکھنے کے لئے ”عرفی قانون“ کہا جاتا ہے۔ بالعموم مقامی مقدمات کے تصفیہ میں جہاں کہیں دیوانی قانون سے مکمل کھلا کر اعوانہ ہو رہا ہو، عرفی قانون

کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ محمد بن عبدالوہاب کے زیر اثر عربی علاقوں میں قبائلی قوانین کو ریاست کے تسلیم کردہ ضابطہ اسلامی سے مختلف ہونے کی بنا پر طاغوتی یا شیطان قانون کہا جاتا ہے۔^{۱۹} تحقیقات کی کمی کے باعث اس وقت یہ فیصلہ نہیں کیا جاسکتا کہ قبائلی نظام کس حد تک صحیح غیر اسلامی، اور قبائلی طریقہ خلاف شریعت ہے۔ قہید کے قوانین یا توشیح قبیلہ یا حبشہ کا اوپر ذکر کیا جا چکا ہے، بڑوں کی منتخب کردہ ایک کونسل کے ہاتھ میں ہوتے ہیں جو جمہوریت جج مقدمات کا فیصلہ کرتے ہیں۔ دیوانی عدالتوں کے فیصلوں کا لوگ بسطی احترام نہ کرتے ہوں لیکن کونسل کے فیصلوں پر کوئی بھی چون چڑا نہیں کر سکتا۔

ابھی تک اس بات کی اچھی طرح تحقیق نہیں کی جاسکی ہے کہ کس حد تک لوگ شریعت کو قصداً نظر انداز کرتے ہیں۔ اتنا تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ بعض حالات میں شریعت کے احکامات پر عمل کرنا ہی ممکن نہیں ہوتا مثلاً مصر کے فلاحین رکان، اناطولیہ کے دہقان اور جبالہ کے کاشتکار اپنی پوری خواہش کے باوجود طہارت کے مجوزہ احکامات پر عمل کرتے ہوئے۔ پنج وقتہ نماز پڑھنے کی خاطر اپنے کام کو بند نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ صرف لاپرواہی کی بنا پر احکامات شریعت پر عمل نہیں کرتے مثلاً کرد، شہری ترک، مصری اور یورپ کے تہیت یافتہ ہندوستانی مسلمان نماز کی طرف سے لاپرواہی برتنے میں خاصی حد تک مشہور ہیں۔ نماز کے بالمقابل رمضان کے روزوں کو مسلم سماج میں غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ اور خواہ مسلم کلنڈر کی ”من موحیت“ اور غیر یقینی پن کے رمضان کا مہینہ سخت گرمی کے دنوں ہی میں کیوں نہ پڑے، اور اس کی وجہ سے روزہ رکھنے میں کتنی ہی دشواری کیوں نہ ہو، کم کم روزہ نہ رکھنے کے مناظر کم ہی دیکھنے میں آتے ہیں۔ خاص طور سے غریب غریبہ جن کے لئے روزہ کی شدت کہیں زیادہ ہوتی ہے بالعموم پابندی سے روزہ رکھتے ہیں۔ جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے اوپر کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو زکوٰۃ کی دعوایاں اور اس کے مناسب خرچے کو بھی ذمہ داری سمجھنا ہو، وہاں زکوٰۃ کے فقہی احکامات پھر مل درآمد کا امکان بہت حد تک ختم ہو جاتا ہے۔ جب نئے مسلم سماج میں دُشمن، بغاوت اور اسی قسم کے دوسرے اسلامی شہروں کے امرا اور تجار نیز اہم قبیلوں کے سرداروں کے پاس دولت اکٹھی ہونے لگی اس وقت سے شرح زکوٰۃ کے فقہی ضوابط پر پورا پورا عمل درآمد شاید ہی کبھی ہوا ہو گا۔ حساب سے بننے والی بڑی بڑی رقمیں شاید ہی کبھی پوری وصول کی گئی ہوں گی اور

جو کچھ بھی وصول ہوا ہو گا اسے قرآن کی مجوزہ مدت یعنی مفلسوں، یتیموں اور مسافروں کی دیکھ بھال میں شاید ہی کبھی پوری طرح لگایا گیا ہو گا۔ خلفا اور سلاطین نے زکوٰۃ کے علاوہ دوسرے کئی ایک جائز اور ناجائز ٹیکس لوگوں پر لگائے تھے اور اپنے دولت مند املا سے بڑی بڑی رقمیں جبراً منے کے نام سے وصول کی تھیں، وہ املا اپنا نمبر آنے پر فریب کسانوں سے جو کچھ بھی چوڑے سکتے تھے اس سے دریغ نہیں کرتے تھے اس طریقہ سے جمع کی ہوئی دولت کو خیالاتی مقاصد میں خرچ نہیں کیا گیا۔ ایسی ہمہ جہت حقیقت ہے کہ قانون زکوٰۃ کی روح ابھی تک مسلم سماج میں باقی ہے۔ نیک مسلمان آخری زندگی میں آرام اٹھانے کی خاطر غیر خیرات کرنے کو بہت ضروری سمجھتے ہیں۔

قرآن میں مذکور جو تھے فرض یعنی حج کو جو ہر آزاد، بالغ، صحت مند اور صاحب استطاعت مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، تقریباً پورے عالم اسلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ تاہم جو تھے صدی ہجری ہی میں ابو العلیٰ المعری نے ایک ایسے منفرہ پر دوبارہ ”الشاہد“ کا نعرہ لگانے کو کعبہ کی بعض رسومات کے مساوی قرار دیا تھا جس میں اس کے بیان کے مطابق دو علو یوں کی ہڈیاں مدفون تھیں۔ ایران اور عراق میں آج بھی لوگ مشہد، کربلا، نجف اور کاظمین کی زیارت کرنے کو حج سے کم نہیں سمجھتے۔ جنوبی عرب کے طعیف الاعتقاد قبائلی اپنے یہاں کی ایک مشہور درگاہ ”مزار ولی“ کی تین زیارتوں کو ایک حج کے برابر سمجھتے ہیں۔ بلوچستان کے ذکری (مہدوی) بھی حج کرنے کے بجائے ذی الحجہ دہوم حج کو کبچ (Kach) کی ایک پہاڑی کو ہمارا کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔

مختلف طبقات کے مسلمانوں کے یہاں احکام شریعت پر عمل درآمد کے سلسلے میں جو فرق ہیں نظر آتا ہے وہ مقامی رسم و رواج کے اثرات کا نتیجہ ہے مثلاً مسلمانوں کے لیے سور کا گوشت حلال اور شراب دونوں ہی حرام ہیں۔ اول الذکر کو تو ان گناہ و ناجحما جانا ہے کہ کوئی مسلمان مردہ سور کے ڈھانچے کے قریب بھی نہیں جاتا لیکن آخر الذکر کو تو فرزند ہی حلقے کے علاوہ تقریباً ہر حلقے میں برداشت کر لیا جاتا ہے۔ کتاب الاغانی اور الف لیلی میں موسیقی کے ساتھ ساتھ جو خود بھی ممنوع ہے شراب نوشی اور نشہ خوری کے بے شمار واقعات ملتے ہیں۔ ایران میں شراب کا استعمال عام ہے اور شرع اس کی تعریف کلم کھلا کرتے رہے ہیں۔ حافظانے تو یہاں تک کہا ہے کہ شراب نوشی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ ایران میں شراب نوشی

لوگوں کی زندگی میں کچھ اس طرح کی کچھ ایسی رسمیں آداب و اخلاق کتاب میں
 دو بنیادی طور سے ایک نوجوان شہزادے کے لیے لکھی گئی تھیں (ایک پورا باب آداب
 شراب نوشی پر ملتا ہے۔ اسی طرح عربی ادب میں ایک پوری نثری تصنیف (حلیۃ الکیمیۃ)
 اور شاعری میں خموات ابولواس مخصوص شراب اندیشہ کے مومنون پر ہیں

ابھی تک ہم نے اس بات سے بحث کی ہے کہ اس حد تک ان قرآنی احکامات پر عمل
 درآمد ہوتا ہے جس کا شمار فرائض اور واجبات میں کیا جاتا ہے۔ یہ وہ رسوم اور فرائض ہیں
 جو مسلمانوں کو غیر مسلموں سے ممتاز کرتے ہیں اور اس طرح اسلام کو تسلیم کر لینے کی ایک علامت
 بن جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی ایک اہم ترین رسم ختنہ کا قرآن میں سرے سے کوئی ذکر نہیں
 ہے۔ اسلام کی آمد سے قبل عربوں میں ختنہ کا رواج تھا جسے محمد (صلعم) نے بلا حیل و حجت
 اختیار کر لیا۔ اگرچہ مذاہب فقہیہ میں اس کے ناگزیر ہونے پر اختلاف ہے۔

شوافع اسے واجب کہتے ہیں اور ختنہ نہ کرانے والے کو قابل مواخذہ سمجھتے ہیں۔ مالکی اور مالکی
 اسے صرف سنت کہتے ہیں۔ شافعی صرف تھوڑے سے مستثنیات کو مجبور کر مسلمان عملاً
 اسے ایمان کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ ختنہ نہ کرانے والے لوگ قرآن میں واضح حکم نہ
 ہونے کے باعث اسے غیر ضروری سمجھتے ہیں۔ اس وجہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے
 فیصلہ دیا تھا کہ نو مسلموں کے لیے ختنہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ واللہ تعالیٰ
 نے رسول اللہ (صلعم) کو لوگوں کا ختنہ کرانے کے لیے نہیں بلکہ انھیں اسلام کی طرف لانے
 کے لیے مبعوث کیا تھا۔ ایشیائے کوچک کے یہودی قبیلہ کے مسلمان رخصتیں عقیدتاً
 خارج از اسلام کہا جاسکتا ہے اور وادی ہرموس کے اکثر و بیشتر قزلباش ختنہ نہیں
 کراتے۔ یہ لوگ بھی قبائلی قزلباشوں کی طرح زرتشتوں کے انتہاء چاند و نجومی
 شراب سے پرہیز اور باجماعت نماز کے معاملے میں صحیح اسلامی طریقوں

پر پوری طرح عمل نہیں کرتے۔ وہ موسم بہار میں صرف بارہ دنوں کا روزہ رکھتے ہیں
 اور ان کی عورتوں کے عیسائی نام ہوتے ہیں۔ مغربی ہندوستان کے علاقہ

گجرات میں کچھ کے شیعہ میں ختنہ کی سنت پر عمل نہیں کرتے۔ جیل کے صوبہ چین نان
 (YUN-NAN) میں کبھی بھی اس رسم پر عمل ہونے لگتا ہے۔ مختلف بربر قبائل
 میں بھی اس سنت کے رائج نہ ہونے کی شہرت ہے۔ عام طور سے فقہاء اسے سنت محمدی

کہتے ہیں یا اے اس مذہب فطرت کا جزو بناتے ہیں جس پر ہر شخص کی پیدائش ہوتی ہے بعض لوگ اے سنت ابراہیم کہتے ہیں۔ اور چونکہ توراتی صحیفوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰؑ غتوں تھے اس لیے اچھے مسلمانوں کو بھی اس پر عمل کرنا چاہیے کیونکہ سنت ابراہیم اسلام کے عین مطابق تھی۔ جاہلی عرب میں بعض قبیلے اپنی عورتوں کا بھی تختہ کیا کرتے تھے بہر حال تختہ کا یہ رواج جس کے بارے میں قرآن خاموش ہے آج بھی ہندوستان سے لے کر مراکش تک پھیلا ہوا ہے۔

ایک اور قابل ذکر غیر قرآنی حکم مجسموں اور تصویروں سے متعلق ہے۔ قرآن میں ان کی ممانعت نہیں ہے اور شہادتوں سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ ابتدائے اسلام میں کم از کم مصوری کے خلاف تو کوئی سخت حکم نہ تھا۔^۱ زندہ اشخاص کے مجسمے بنانے کا معاملہ بالکل ہی دوسرا ہے۔ چونکہ قرآن میں مجسموں کو بالواسطہ بت پرستی سے ملادیا گیا ہے اس لیے اسے مجسمہ سازی کی ممانعت کا ایک سبب تسلیم کیا جاسکتا ہے۔ اسلامی تاریخ کے بعد کے دور میں علما کے زیر اثر جن کی یادداشت میں نوریت کے احکامات غالباً محفوظ تھے،^۲ کی صورت گمراہی ممنوع قرار پائی، اور ممانعت کے فلسفہ کو مضبوط کرنے کے لیے حدیثیں گراہی گئیں۔ اس طرح آنحضرتؐ کی طرف یہ روایت منسوب کی گئی کہ فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے جہاں تصویروں اور کتے ہوتے ہیں۔ اور یہ کہ قیامت کے دن مصوروں کو بدترین عذاب دیا جائے گا۔^۳ آخر الذکر حدیث ایک ایسے شخص سے مروی ہے جس نے اپنے ایک دوست کے گھر میں تخت پوش پر تصویریں بنی ہوئی دیکھی تھیں۔

ممانعت کا ظاہری سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ خالق اور مصور صرف خدا کی ذات ہے۔ گویا حدیث میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ مصوین صفت خداوند کی نقل کر کے ایک طرح سے خود کو صفات الہیہ سے خالص ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔^۴

فن مصوری کی باقاعدہ مخالفت کے باوجود خلافت اسلامیہ اور مروجہ مہمانی حکومتوں خصوصاً ایران اور ہندوستان میں صدیوں تک ان لوگوں نے اس فن کی سرپرستی کی جو اس قسم کے تیشات کا بار اٹھا سکتے تھے۔ میسوپوٹامیہ، عراق، اور ایران کے حاموں کی دیواروں پر فرسکو بنانے کا عام رواج تھا، اور ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ بعض نقباء نے اس کی طرف سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ مگر یہ مصوری یا دیواری قالین بنانا شرعاً ممنوع سمجھا جاتا تھا۔^۵

پھر یہی فرض پر پھانے کے لیے یا میٹھے کے لیے تصویر ہی قالین اور گدے بنائے جاتے تھے ایک زمانے تک فوٹو پھر بھی یہی بندش مامور ہی لیکن اب تقریباً پورے عالم اسلام میں فوٹو صرف عکس تسلیم کر کے علاوہ سے سند جواز دیدی گئی ہے۔ مصر میں محمد علی کا مجسم ایک زمانے سے اسکندریہ میں اور ابراہیم پاشا کا مجسمہ قاہرہ میں لگا ہوا ہے یہی حال ایران کا بھی ہے، جہاں تہران میں فردوسی، ہمدان میں ابن سینا اور دارالسلطنت نیز دوسرے بڑے شہروں میں رضا شاہ پہلوی کے مجسمے دکھائی دیتے ہیں۔ اس صدی کے شروع میں ایران سے قرآن کا ایک مصور نسخہ بھی شائع ہوا تھا جسے تھوڑے سے متن کے ساتھ خاص طور پر غیر مسلم سیاحوں کے لیے تیار کرایا گیا تھا۔

پیغمبر اسلام کی وفات کچھ برس کے اندر ہی اندر جوں جوں آپ کے صحابہ دنیا سے اٹھتے گئے ویسے ویسے مسلمانوں کی عملی زندگی میں قرآن و سنت کی بالادستی کم ہوتی گئی۔ اب حال یہ ہے کہ دہلی اور سنوئی ایسے مسلمان جو قرآن و سنت کی اتباع پر زور دیتے ہیں، دوسرے مسلمانوں کی نظروں میں پیچیدہ شمار کیے جاتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں ایسے لوگوں کا حال بعینہ وہی ہوا ہے جو یہودیت میں ساموئیل اور کرائیٹ کا ہوا یا عیسائیت میں اصلاح پسندوں (PURITAN) کا ہوا۔ علاوہ ازیں چونکہ نفع کا ذخیرہ قرآن اور سنت کی بنیاد پر نظری طور سے مرتب کیا گیا تھا اس لیے تقریباً شروع ہی سے زندگی کے حقائق سے نپٹنے کے لیے قوانین کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ اور قدیم رسم و رواج اقتصاد اور سیاسی حالات، غیر مسلموں سے روابط اور بیرونی افکار کے اثرات کے باعث شریعت کو معیار بنانا بظاہر صرف اسی وقت ممکن نظر آتا ہے جب مہدی موعود ظاہر ہو کر دنیا کو نیکی سے بھر دیں گے۔

حالات سے سمجھنا کہ لینے کی ایک بین مثال جہاد کے مسئلہ میں نظر آتی ہے غیر مسلموں سے جہاد کرنا پوری امت پر فرض ہے۔ از روئے قوانین نفع اہام کے یہ ضروری ہے کہ وہ جہاد کے لیے فوجیں اور سامان اکٹھا کرتا رہے اور بیٹے کرے کہ دشمن کے کس علاقے پر جہاد کیا جانا چاہیے۔ اسے قریب ترین اور اہم ترین علاقہ سے جہاد کی ابتدا کرنی چاہیے۔ اسے یہودیوں، عیسائیوں اور آتش پرستوں سے اس وقت تک جنگ جاری رکھنی چاہیے جب تک کہ وہ یا تو اسلام قبول کر لیں یا پھر جزیہ دینے پر راضی ہو جائیں۔ دوسروں سے صرف قبول اسلام کی شرط پر جنگ کرتی ہوگی۔ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ان قوانین پر ایک

زمنے سے مل نہیں ہو رہا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ مسلمان جہاں کمزور ہوں وہاں جہاد کو وقتی طور پر ملتوی کیا جاسکتا ہے۔ لیکن آج صورت حال یہ ہے کہ جہاں کہیں وہ اکثریت میں ہیں وہاں بھی اس حکم کی پیروی نہیں ہو رہی ہے۔

علماء شریعت کو نظر انداز کرنے کی ایک اور مثال ذمیوں کے سلسلے میں بھی نظر آتی ہے۔ ذمی ان اہل کتاب (یہودی اور عیسائی) اور آتش پرستوں کو کہتے ہیں جنہیں ایک مخصوص ٹیکس کی ادائیگی پر اور لباس اور رہن سہن وغیرہ میں مسلمانوں سے تمیز رکھنے کی خاطر چند شرائط کی پابندی پر کسی مسلم ملک میں رہنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ دوسرے غیر مسلموں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا جاسکتا۔ بت پرستوں کو تو خاص طور سے اس رعایت سے الگ رکھا گیا ہے۔ اس کے باوجود ہندوستان میں مسلمانوں نے ہندوؤں کو بھی ذمیوں کی صف میں شمار کیا ہے، اگرچہ محمود غزنوی ایسے کٹر مسلمان نے انھیں بت پرستوں کی صف میں رکھا تھا۔ یہاں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہندوستان میں تبدیل شدہ حالات کے باعث ذمی کا مسئلہ اب صرف علمی بحث کی خاطر باقی رہ گیا ہے۔

بین دین اور تجارت کے میدان میں بھی عمل اور نظریہ کے درمیان واضح فرق نظر آتا ہے مثلاً شریعت مذہباً نجس اور ممنوع الاستعمال اشیاء کی تجارت کو ممنوع قرار دیتی ہے اس طرح (فقہ شافعی کی رو سے) کتے، ہور، شراب، غلامت وغیرہ کی تجارت ممنوع ہے۔ لیکن نجس لباس کو فروخت کرنا جائز ہے۔ اسی طرح کلال و شراب ساز سے انگور کا شربت اور دشمنان اسلام سے ہتھیار یا مشتبہ کمائی والوں سے کوئی بھی چیز خریدنا اگرچہ جائز ہے لیکن اسے مکروہ کہا گیا ہے۔ اسی طرح بے معرفت اشیاء مثلاً موزی جانور یا غیر شکاری درندوں کی خرید و فروخت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ غیر موجود اشیاء کو بیچنا مثلاً فصل آنے سے پہلے پھلوں کو فروخت کرنا بھی منع ہے۔ سودے کی ادائیگی، معاملہ ہو جانے کے تین دن کے اندر اندر مکمل ہو جانی چاہیے۔ جب تک خریدار کے ہاتھ میں سامان نہ آجائے اس وقت تک اس کا قبضہ تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔ خریدار کے قبضے سے پہلے فروخت شدہ اشیاء کی حفاظت کی ذمہ داری دکاندار کے رہے گی۔ اگر قبضہ ہونے سے پہلے خریدار کا انتقال ہو جاتا ہے تو سودا منسوخ سمجھا جائے گا ایسے اشیاء کی فروخت بھی ممنوع ہے جن کا قبضہ نہ دیا جاسکتا ہو مثلاً آزاد بندہ یا مفروز غلام۔ اسی طرح ان اشیاء کی فروخت بھی جائز نہیں ہے جن کا قبضہ دینے سے چیز کی مالیت کو نقصان پہونچنے کا اندیشہ ہو مثلاً بھیڑ کے بن

سے دو بے موسم، اون کتر کز یا کسی لباس کا ایک ٹکڑا کاٹ کر فروخت کرنا کہ اس سے اصل مال کی قیمت گھٹ جاتی ہے۔ ان چیزوں کی خرید و فروخت بھی ناجائز ہے جن کی پوری تفصیل یا مقدار کا علم نہ ہو مثلاً غلہ کا بے وزن ڈبیر، تھن کے امدہ کا رو دھ یا جانور کے پیٹ کا بچہ۔

خاص طور سے سٹ بازی کو روکنے کے لیے شریعت نے تہارتی لین دین پر اور بھی کئی ایک پابندیاں لگائی ہیں۔ مثلاً ایسی اشیا کی فروخت کے سلسلے میں جنہیں خریدنے نے خود نہ دیکھا ہو، دورائیں ہیں۔ ایک رائے کے مطابق ایسی چیزوں کا فروخت کرنا جائز نہیں ہے۔ دوسری رائے کے مطابق اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ اگر مال کے سامنے آنے کے بعد تفصیلات میں فرق نظر آیا تو خریدار کو اسے واپس کر دینے کا حق ہوگا۔ بغیر کسی مناسب وجہ کے مشروطاً خرید و فروخت ناجائز ہے مثلاً کوئی جانور یا مکان اسی شرط کے ساتھ فروخت نہیں کیا جاسکتا کہ خریدار اس سے صرف ایک متعین مدت تک فائدہ اٹھائے گا۔ مشروطاً خرید و فروخت کو عام طور سے ناجائز سمجھا جاتا ہے۔ ہاں ایسی شرطیں جائز ہیں جو درحقیقت سودے کا جزو نہ ہوتی ہیں مثلاً باغ کو فروخت کرتے وقت یہ شرط لگائی جاسکتی ہے کہ خریدار اگر سرسبز و شاداب رکھے گا لیکن اگر کوئی شخص یہ شرط لگائے کہ میں اپنا غلام تمہارے ہاتھ دس میں فروخت کرتا ہوں بشرطیکہ تم اپنا مکان مجھے بیس میں دیدو، یا میں اس چیز کو دس میں تو نقد پر دوں گا اور بیس میں ادھار پردوں گا، تو ایسی مشروطاً خرید و فروخت جائز ہوگی۔

چیزوں کو منافع کے ساتھ فروخت کرنا جائز ہے بشرطیکہ خریدار کو مال کی اصل قیمت اور منافع کا علم ہو چکے فقہ کی رو سے اسی قاعدہ پر مبادلہ کی تجارت (BARTER) میں بھی عمل درآمد ہوگا۔ اس طرح غلہ اور سونے کا باہمی تبادلہ ہو سکتا ہے۔ قرآن میں بیع (دہا بڑی پر ادل بدل) کے برعکس ربا و اضافہ کے ساتھ ادل بدل کو سخت ترین گناہ بتایا گیا ہے۔ مفسرین نے ہر حال ربا کو صرف قرض، سونے چاندی، اور ضروریات زندگی کی چیزوں تک ہی محدود رکھا ہے۔ اعا دہیث کی رو سے ضروریات زندگی میں گمبھوں، جو کمزور اور کمزور و متع و غیرہ داخل ہیں۔

خرید و فروخت پر لگے ہوئے مختلف پابندیوں کو مسلمان یا تو مکمل کھلا نظر انداز کر کے مقامی وفاق کے مطابق تجارت کرتے ہیں یا پھر مختلف جیلے بہانوں اور قانونی ٹکتوں سے فائدہ اٹھا کر شریعت

کی بظاہر پابندی بھی کرتے ہیں اور ضروریات اور رسم و رواج کے مطابق اپنا کاروبار بھی کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم سود کے مسئلہ کو لیں تو دیکھیں گے کہ اگر ایک طرف پر سیدھا کار مسلمان قانون کی اس حد تک پابندی کرتے ہیں کہ بینک میں جمع کی ہوئی اپنی رقم پر بھی سود لینا جائز نہیں سمجھتے مثلاً برطانوی ہند کے بعض مسلمانوں نے پوسٹ آفس سیونگز بینک میں اپنی جمع کردہ رقم پر ملنے والے سود کے وکھول روپے وصول نہیں کیے تھے دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جو کسی ملنے والی رقم کو باقی سے نہیں جانے دیتے مثلاً پنجاب کے مسلمان مہاجن دوسرے مہاجنوں کی طرح قرض دی ہوئی رقم پر سود دیتے ہیں جن لوگوں کا ضمیر زندہ ہوتا ہے وہ کھلم کھلا نقد سود لینے کے بجائے اسے کسی دوسری شکل میں وصول کرتے ہیں لیکن دیر سویر وہ بھی نقد سود وصول کرنے لگتے ہیں شریعت کے قانون کو نظر انداز کرنے کا ایک عام طریقہ یہ نکال لیا گیا ہے کہ روپیہ دینے والا مقروض سے قرض کی رقم سے زیادہ حقیقت کی کوئی چیز مثلاً مکان یا گھوڑے وغیرہ کو لے لیتا ہے جسے بعد میں مقروض پہلی رقم سے کہیں زیادہ قیمت پر واپس خرید لیتا ہے۔ اس طرح سود کا نام بے بغیر زائد رقم قرض دینے والے کو مل جاتی ہے۔

مصر میں قتی بہ نیز گاہ مسلمان غریب کاشتکاروں کو روپیہ ادھار دیتے ہیں اور بعد میں اسے غلہ کی شکل میں وصول کرتے ہیں یا اگر منافع کی صورت نفاذ آئے تو غلہ ادھار دے کر روپیہ واپس چلیاتے ہیں۔ ایسے مواقع پر شرح تہادلہ سود سے لے کر دو سو فیصد تک ہوتی ہے۔ حد یہ ہے کہ مسلمان عورتیں بھی اپنے مہر کی رقم یا گھوڑا مرغی خانہ کی آمدنی کو دھمیر کی چیمین کے بغیر سود پر چلاتی ہیں۔

اسی قسم کی ترکیبیں ان دوسرے معاہدات میں بھی کر لی جاتی ہیں جو مائثر مائمنوع ہیں یا شریعت میں ان کا کوئی احکام نہیں کیا گیا ہے مثلاً اگر چاہیے پھلوں کی فروخت جائز نہیں ہے جو اسی درختوں پر لگے ہی نہ ہوں لیکن پتوں، ٹھکڑوں اور درختوں سے حاصل ہونے والی اشیاء مثلاً گوبر، لیدیا، توتوں وغیرہ کو اسی قاعدہ کے تحت براہ راست اس طرح فروخت کیا جاسکتا ہے کہ معاملہ میں یا اپنا حق استعمال کسی دوسرے کو دیدے، کیونکہ اگرچہ ان اشیاء کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے لیکن مالک کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ان اشیاء میں اپنے حق تعارف اور خصوصی مفاد کو کسی دوسرے کے نام معاوضہ لے کر منتقل کر دے۔ جہاں بہت ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں

وہاں شریعت کا یہ قانون ناقابل عمل ہے کہ ہر قسم کے سودوں کی تکمیل تین کے اندر اندر ہو جانی چاہیے، اس لیے اس پابندی سے بچنے کی خاطر دو ترکیبوں میں سے کوئی ایک ترکیب مامولہ سے استعمال کی جاتی ہے پہلی ترکیب تو یہ ہے کہ کچھ رقم پیشگی کے طور پر دے کر بٹنے والی چیز پر اپنا حق اس شرط کے ساتھ قائم کر لیا جائے کہ اگر بٹنے کے بعد مال میں فرق ہو گا تو سودا منسوخ سمجھا جائے گا یا کچھ دوسری ترکیب یہ ہے کہ قانون استصناع کی مدد لی جائے۔ اس قانون کے تحت کسی صنایع سے مطلوب شے بنانے کی فرمائش کی جاتی ہے جس کے لیے نہ تو وقت کی تعین ضروری ہوتی ہے اور نہ کوئی رقم پیشگی دینی پڑتی ہے۔

اکثر و بیشتر تجارتی معاملات میں رواجی قوانین کو خاصی اہمیت حاصل ہے جن میں سے بعض تو انہی قدامت میں اسلام سے پہلے کے ہیں۔ ان قوانین کے تحت نہ صرف افراد کے بلکہ فرد اور سماج نیز حاکم اور رعایا کے باہمی معاملات بھی طے ہوتے ہیں۔ خرید و فروخت کے موقع پر تمام تفصیلات کو شاید ذرا دہرایا ہی بیان کیا جاتا ہے۔ دراصل اس بات کو یقین کی دیانت داری پر چھوڑ دیا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس سلسلے میں جتنی باتیں عام طور سے رائج ہیں ان پر کچھ بغیر درآمد ہو گا (خرید و فروخت کے سلسلے میں قوانین اور ان کے استثنائک تفصیلات کے لیے فقہ کی کوئی بھی متداول کتاب دیکھی جائے)۔

حدہ ہے کہ عقیدہ کے میدان میں بھی مقامی اثرات کبھی کبھی قوانین پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ یہ بات ان جگہوں پر بہت واضح طور سے نظر آتی ہے جہاں کسی بات کی پختگی کے لیے مقامی بزرگوں اور ولیوں کے نام کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ عالم اسلام کے تقریباً ہر علاقے میں مقامی ولیوں کے مقبرے پائے جاتے ہیں جنہیں اسلام کی روح کے برخلاف بہت عزت اور احترام کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ فقہ کی رو سے خدا کے علاوہ کسی دوسرے کی قسم کھانا مناسب نہیں ہے، اور ایسی قسم کا کوئی اعتبار نہیں ہے خواہ وہ رسول اللہ یا کعبہ ہی کی کیوں نہ ہو۔ اہم بہت سارے مسلمانوں کی نظروں میں ان قسموں کی بہت اہمیت ہے جو بزرگوں کے نام پر کھائی جائے بشلاً جنوبی عرب میں بتیرے شافعی قبائل اپنے مقامی بزرگوں کی قسم کھاتے ہیں۔ اسی طرح بالعموم شیعوں کی نزدیک حسینؑ اور علیؑ کے نام پر کھائی جانے والی قسموں کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔

عالم اسلام میں عادت اور عرف اگر ایک طرف زندگی کے بنیادی عناصر کی حیثیت رکھتے ہیں تو دوسری طرف بادشاہوں کی من مانی کاروائیوں کو بھی ایک اہم مقام حاصل ہے۔ بادشاہوں کی ذات کو اجارے کے ذریعہ شروع ہی سے تسلیم کر لیا گیا تھا۔ اگرچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد پیش آنے والے واقعات کے بارے میں کوئی پیشین گوئی نہیں کی تھی، نہ ہی آپ نے اپنی جانشینی کے سلسلے میں ہدایات دی تھیں اس کے باوجود دنیاوی سلاطین کے سلسلے میں آپ کی طرف بہت ساری حدیثیں منسوب ہیں۔ مثلاً ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ ”میری امت میں دو لوگ ایسے ہوں گے کہ اگر وہ صحیح راہ پر چلتے رہیں تو پوری امت صحیح راستے پر رہے گی اور اگر وہ بھٹک جائیں تو سب لوگ راستے سے بھٹک جائیں گے۔ ان میں سے ایک تو عالم ہیں اور دوسرے فقہاء۔“ ایک دوسری حدیث میں کہا گیا ہے کہ ”اللہ تعالیٰ قرآن سے کہیں زیادہ سلاطین کے ذریعہ لوگوں کو غلط راہ پر چلنے سے روکتا ہے۔“ اس قسم کی تمام حدیثوں کا مطلب یہ نکالا جاتا ہے کہ بادشاہ احکام شریعت کو نافذ کرنے کے لیے نائب خدا کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ بادشاہوں نے اپنے کو صرف نفاذ شریعت ہی تک محدود نہیں رکھا بلکہ انھوں نے شریعت سے ہٹ کر اپنے مفادات کے پیش نظر نئے نئے قانون بھی بنائے۔

مختلف مذاہب فقہ کے قائم ہو جانے کے بعد ”عادت“ اور ”سلطانی قوانین“ کو علمائے اسلام کی طرف سے سنجیدگی سے لیا گیا۔ سوال یہ تھا۔ کیا یہ ہم عصری (SECULAR) اور غیر مجازی قسم کے دنیاوی قوانین کی موجودگی اور ان کی واقعاتی اہمیت سے ہم ہم انکار نہیں کر سکتے۔ پانچویں صدی ہجری ہی میں ماوردی ایسے مسلمہ قدیم انبیاء ماہر و ستور ساز نے اشارہ کر دیا تھا کہ مسلمانوں میں شریعت ہی کی طرح عرف کو بھی ایک حیثیت حاصل ہے۔ ان کے بعد اسی صدی میں غزالی کو کننا پڑا تھا کہ عصری سلاطین کے قوانین کو حالات زمانہ کے پیش نظر صحیح اور درست سمجھا جائے گا۔ موجودہ زمانے میں اسی قسم کا رجحان مراکش میں مفتاح احمد ابن خالد انامہ کی کہیں ملتا ہے جو اپنے ملک کی تاریخ لکھنے کے دوران رسم و رواج کی بنیاد پر بنائے گئے قوانین کے سوال پر انفرادی کے دلائل کو پسندیدگی کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ القرانی کا کہنا ہے کہ ^{۹۱} ”اگر تم حکومتوں کے ان قوانین کے بارے میں سوال کرو جنہیں مالی شافعی وغیرہ مذاہب فقہیہ تسلیم کرتے ہیں اور جن کی بنیاد مقامی رواج پر ہے تو اس

کا جواب یہ ہے کہ علمائے انہیں جاہز قرار دیا ہے۔ لیکن فرض کرو کہ رواج میں تبدیلی آجاتی ہے اور ماضی کے خلاف عمل شروع ہو جاتا ہے تو کیا پرانی کتابوں میں مذکور مفتیوں کے فیصلے بھی غلط ہو جائیں گے؟ اور کیا ہمارے لیے ضروری ہوگا کہ ہم تبدیل شدہ حالات کے تحت نئے قوانین بنائیں؟ یا ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہم فیصلوں کو جیسے کہ وہ ہیں، بعینہ ماننے پر مجبور ہیں اور چونکہ وہی قوانین ہیں نئی نئی باتیں شامل کرنے کا ہمیں حق نہیں ہے اس لیے مہتدیین کی کتابوں میں جو کچھ بھی ہمیں ملے اسی کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ قوانین حکومت جو تبدیل شدہ رسم و رواج پر مبنی ہوں گے وہ خلاف اجماع ہوں گے اور ان سے علم دین سے ناواقفیت کا اظہار ہوگا۔

ایک دوسرے موقع پر مصنف یہ تسلیم کرتا ہے کہ کسی قانون کا فیصلہ جس طرح شریعت اور فقہ کی بنیاد پر کیا جاتا ہے اسی طرح عقل اور سیاسی مصالح کی روشنی میں بھی اسے دیکھا جاسکتا ہے۔ اگرچہ اس بیان کے فوراً ہی بعد وہ الحاد کے ممکنہ الزام سے بچنے کی خاطر یہ اناضافہ بھی کر دیتا ہے کہ فقہ کا نہ در خیال رکھنا چاہیے کیونکہ اسلام میں کسی بات کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کرنے کے لیے یہی آخری اور یقینی ذریعہ ہے۔

مزید مثالیں درمیان کے زمانے سے بھی حاصل کی جاسکتی ہیں مثلاً آٹھویں صدی کے ایرانی فلسفی سید الشریعہ الجوحانی نے اپنی کتاب تعریفات میں عرف کی تعریف حسب ذیل الفاظ میں کی ہے ”جسے عقلی بنیاد پر ذہن تسلیم کر لے اور جس پر ہر طبیعت اور مزاج کے لوگوں کا اتفاق ہو۔“ اور ”عادت اسے کہتے ہیں جس پر عام طور سے لوگوں کا عمل ہو۔“ اس تعریف میں شریعت سے اختلاف کا اشارہ اتنا غیر واضح نہیں ہے کہ اس پر پردہ ڈالا جاسکے۔ لگ بگ جرجانی ہی کے زمانے میں مورخ مقرئزی اپنے ملک مصر کے روحانی رہنماؤں کے دنیاوی اقتدار کے تنزل کا ماتم کر رہا تھا۔ وہ کہتا ہے ”مصر اور شام میں مملوک حکومت قائم ہو جانے کے بعد ہی سے لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ قوانین و قسم کے ہوتے ہیں، ایک شری اور دوسرے سیاسی (حکومتی)“ شرعی سے مراد مقرئزی کے خیال میں وہ قوانین تھے جن کا تعلق نماز، روزہ، بیع اور اس قسم کی دوسری عبادات سے ہوتا ہے اور سیاست کو وہ منگولی لفظ ”پاسا“ (مضابطہ قوانین) سے مشتق جاتا ہے، جسے اس کے خیال میں بزرگ اسنوئی (واجبی)

ابن حکنز فاں نے مصر اور شام میں رائج کیا تھا۔ اس سلسلے میں مقررہ می لکھتا ہے :
 ”مذکورہ ضوابط مصر اور شام میں رائج ہو گئے تھے اور نئے حکمرانوں کے خوف
 سے ان علاقوں کے باشندوں نے قاضی القضاۃ کو صرف نماز، روزے، حج
 زکوٰۃ، اوقاف، یتیموں کی دیکھ بھال اور ازدواجی و تہارتی تعلقات سے متعلق
 مسائل کی نگرانی کرنے کا حق دے رکھا تھا۔ دوسرے تمام بقیہ مسائل میں وہ بیگز کا
 کے طریقوں اور یا اس کے قاعدوں کے آگے سر جھکاتے تھے۔ اسی وجہ سے ایک
 صاحب دافسر دربار مقرر کیا گیا تھا تاکہ وہ روزمرہ پیش آنے والے مسائل کا تنفیذ
 کرتا رہے۔ اس طرح پائاسکی بدولت مضبوط لوگوں کے خلاف کمزوروں کو انصاف
 مل سکتا تھا۔ آگے چل کر شاہی دفاتر کی نگرانی بھی صاحب کے سپرد ہو گئی اور
 وہ جاگیروں اور زمینوں کے مقدمات کا بھی تنفیذ کرنے لگا۔ حاجب کا عہدہ دھیرے
 دھیرے اتنا با اختیار ہو گیا تھا کہ اس کے دفتر کے قطعی ملازمین بھی خزانے اور
 مالگذا رمی کے مقدمات کا فیصلہ کرنے لگے تھے۔ وہ عدالتوں میں جس طرح فیصلے
 کرتے تھے اسے اللہ بھی پسند نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ کی طرف سے ملنے والے
 حقوق کو تو انھوں نے قبول کر لیا تھا لیکن اس کی طرف سے جو فرائض عائد
 ہوتے ہیں انھیں نظر انداز کر دیا تھا۔“

بہر حال مقررہ می یہ کہتے ہیں کہ مستثنیات کو مجبور کر تمام اہم مقدمات خود ”نائب
 یا“ سلطان“ کی خدمت میں پیش کیے جاتے تھے۔ وہ حاجب سیف الدین جرمی کی مثال
 دیتا ہے جسے سلطان صالح ابن محمد ابن قلاؤن نے حکومتی قوانین کے تحت فرض کے مقدمات
 سننے کی اجازت دے رکھی تھی۔ اس سے پہلے کسی بھی حاجب کو دائرہ شریعت میں
 آنے والے مقدمات کی سماعت کا حق نہیں ملا تھا۔ اس کے بعد سے، معصوف کے بقول،
 قانونی اقتدار کی تقسیم کو باقاعدہ طور پر عمل آسلیم کر لیا گیا۔

دسویں صدی ہجری میں ایک یہودی عالم نے مصر میں ”حدود“ (قانون) کی شہرت
 (Dichotomy) کا ذکر کیا ہے۔ وہ لکھتا ہے ”یہاں دو قسم کے قانون رائج ہیں ایک ثنوی
 کہلاتا ہے اور دوسرا عرفی۔ قاضی اعلیٰ قانون شریعت کے مطابق مقدمات کا فیصلہ کرتا ہے
 جس کا نفاذ حکام کے ذریعہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس عرفی قانون حاکم شہر کے دائرہ اختیار میں

آتا ہے جو کسی شخص کو عرف کے مطابق موت کی سزا بھی دے سکتا ہے، خواہ یہ فیصلہ شریعت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو اور قاضی اس فیصلے سے لاعلم ہی کیوں نہ ہو۔ ”موجودہ زمانہ کے مص میں جمہوریت کے باعث قانون شریعت کا اثر بہت حد تک کم ہو گیا ہے۔ اب نکاح، طلاق اور وراثت ایسے عائلی مسائل کا فیصلہ بھی حکومت کے دیوانی قانون کے تحت کیا جاتا ہے اور غیر اتی مقاصد کے لیے قائم کیے ہوئے اوقاف کی دیکھ بھال بھی حکومت کرتی ہے۔

ہندوستانی تاریخ میں بھی اس قسم کی مثالیں ملتی ہیں مثلاً سلطان علاء الدین غلی کے بارے میں تاریخ فیروز شاہی کہتی ہے کہ وہ معاشرہ اور انتظام حکومت کو قانون شریعت کے حدود سے باہر سمجھتا تھا اور احکام شاہی کو بادشاہ کے اختیار میں اور احکام شریعت کو قاضیوں اور مفتیوں کے دائرہ اختیار میں رکھنے کا حامی تھا۔ اسی وجہ سے علاء الدین غلی مفاد عامہ سے تعلق رکھنے والے معاملات کو اس بات کا خیال کیے بغیر اس کا فیصلہ کر دیتے تھے۔ شرع جائز ہو گا یا ناجائز خود ہی طے کر دیا کرتا تھا۔ حتیٰ کہ بے لک اہمیت رکھنے والے مسائل میں وہ مفتیوں سے قانونی صلاح و مشورہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھتا تھا۔

شہنشاہِ بابر نے اپنے تذکرہ میں ایک خاص طریق قصاص کو قانون شریعت اور عرف دونوں کے مطابق کر کے دکھایا ہے اور اس طرح اس کے حدود مملکت میں رائج عرفی قوانین کی اہمیت صاف ظاہر ہوتی ہے۔ برطانوی ہند میں مالیہ اور افراد کی عمومی زندگی سے تعلق رکھنے والے مسائل میں عرفی قوانین خصوصاً اہمیت کے حامل تھے۔ پنجاب اور بعض دوسرے علاقوں میں مقامی رواج کو قانونی اہمیت حاصل تھی۔ مقامی ضروریات کے لیے پنجاب میں ”واجب العرض“ اور ”رواج عام“ نامی دو مقامی قانون رائج تھے۔ اول الذکر سے قدیم قصبائی انتظام کا پتہ چلتا تھا اور آخر الذکر قبائلی اور مقامی دستور سے متعلق تھے۔

دوسرے ممالک اسلامیہ کی طرح ایمان میں بھی قانونِ بد مذہبی خارج از شریعت“ ماخوذوں مثلاً شاہی احکام اور مقامی دستور کا اثر خاصا نمایاں نظر آتا ہے۔ بہر حال وہاں کے حالات کا اندازہ کرنے کے لیے خارج از شریعت بنائے گئے قوانین کا مطالعہ اختیار کیا وہ مفید نہ ہو گا جتنا کہ یہ دیکھنا فائدہ مند ہو گا کہ وہاں مقدمات کا فیصلہ کرنے کے لیے عدالتیں کس طرح بیٹھتی تھیں۔ غریبوں کے رولنے کے اثرات و اس مورخ بہت ہی کے مطابق قانون شریعت کا نفاذ اگرچہ قاضی کی عدالت سے ہوتا تھا لیکن وقتاً فوقتاً مختلف علاقوں

اس کے بیان کے مطابق عرف کا دار و مدار بادشاہ کی من مانی کارروائیوں پر تھا جسے علما اور مذہبی لوگ ایک قسم کا نظم سمجھتے تھے۔ تاہم دیوانی عدالتوں کی وجہ سے بہت زیادہ بدخواہیاں نہیں ہونے پاتی تھیں کیونکہ یہ عدالتیں وقفہ وقفہ سے مذہبی عدالتوں کے فیصلوں پر نظر ثانی کیا کرتی تھیں۔ عرف کا اثر بلوری طور سے ان تہارتی اور فوجداری مقدموں میں ظاہر ہوتا تھا جن کے فیصلے میں سے ایک فریق کوئی غیر ملکی یا غیر مسلم ہونا تھا۔^{۱۳۳}

سترھویں صدی کے جرمن سیاح اولیاریوس (OLEARIUS) کے بیان سے اس بات کا مزید ثبوت ملتا ہے کہ اس کے زمانے میں دیوانی کے مقدمات کی سماعت عصری (SECULAR) عدالتوں میں (ان لوگوں کے ذریعہ) ہوتی تھی جنھیں وہاں کے لوگ عرف کہتے تھے یہ لوگ ایک خاص قسم کے وکیل ہوتے تھے اور ان کا سربراہ دیوان بگلی کہلاتا تھا جو قانون عمری کا ماہر ہوتا تھا۔^{۱۳۴} ایرانی ڈان جوان (DON JUAN OF PERU) کا مصنف لکھتا ہے کہ ”بھرموں کو وزیر اعظم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے جو اپنے نائب یا وکیل کو جے ہم صدر کہہ سکتے ہیں مقدمہ کی سماعت کا حکم دیتا ہے۔۔۔ اس کے بعد معاملہ بادشاہ کے حضور میں پیش کیا جاتا ہے لیکن چھوٹے چھوٹے مقدمات کی سماعت کا حق بادشاہ نے گورنروں اور مختلف شہروں کے وزیروں کو دے رکھا ہے۔“^{۱۳۵}

ان مثالوں سے یہ مطلب ہرگز نہ نکالنا چاہیے کہ قاضی اور علما بے اثر ہوتے ہیں۔ وہ ہمیشہ سے ایک طاقت رہے ہیں، بالخصوص امن و اطمینان کی حالت میں تو معاملات کو کوئی بھی رخ دینے میں ان کی ایک فیملہ کن حیثیت رہی ہے۔ مغوی دور میں صدر، جو اپنی اہمیت کے لحاظ سے ترکی کے شیخ الاسلام یا مفتی اعظم کے مساوی ہوتا تھا، اپنی حیثیت کے لحاظ سے حقیقتاً بادشاہ سے بھی زیادہ اہم ہوا کرتا تھا۔ لیکن عملاً اس کے دائرہ اختیار میں صرف ”قرض، تقسیم وراثت، معاہدات اور خرید و فروخت“ ہی کے معاملات آتے تھے۔ ان امور کے علاوہ صدر نکاح و طلاق کے مقدمات کی سماعت کا بھی اختیار رکھتا تھا۔^{۱۳۶}

قتل کے مقدمات بہت ہی خاص حالات میں قاضی کے سامنے پیش ہوا کرتے تھے۔ اولیاریوس نے ایک بدقسمت میسائی گھڑی سانکے مقدمہ کا ذکر کیا ہے جس نے ایک چور کو اپنے گھر میں قتل کر دیا تھا۔ ”مردم کے دوست و احباب فوراً ہی قاضی

کی عدالت میں گئے اور درخواست دی کہ ایک غیر ملکی کافر نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا ہے۔ لگھری ساز کو گرفتار کر لیا گیا اور غیر ملکی سفر کی کوششوں کے باوجود اسے موت کی سزا دیدی گئی۔ اسے یہ اختیار دیا گیا تھا کہ یا تو اسلام قبول کرے یا پھر مقتول کے ورثہ کے ہاتھوں قتل ہو جائے منظور کر لے۔ اس نے آخر الذکر کو ترجیح دی ^{۱۱۱}۔

جان فریئر کے بیان کے مطابق چوری کی سزا قید تھی، لیکن معمولی چوری اور اچھکے ہی (LARCENY) کی سزائیں پیر کے تلواروں پر عھوت دی جاتی تھیں۔ یہ دونوں سزائیں جو شریعت کی مجوزہ سزائوں کے خلاف تھیں ایران کے لیے مخصوص تھیں۔

ایران میں قانونی نظام کی ثنویت لگ بھگ موجودہ زمانہ تک باقی رہی ہے ایسویں صدی میں شاہی جرمن طبیب ڈاکٹر لوک نے لکھا تھا کہ عرفی قانون کا نفاذ بادشاہ گورنر اور شاہی مدافع خانہ کے ذریعہ ہوتا ہے۔ اس نے یہ بات بالکل صحیح کہی ہے کہ ان قوانین کو نظیری قانون (CASE LAW) کا درجہ نہیں دیا جاسکتا، کیونکہ یہ قوانین نظامیہ یا متعین ہوئے ہوئے ہونے کے بجائے صرف وقتی ضروریات اور ملکی مصالح پر مبنی ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا متعین قاعدہ نہیں ہے جس سے معلوم کیا جاسکے کہ کس قسم کے قوانین قاضی کی عدالت میں جائیں گے اور کن مقدمات کا تصفیہ عرف کے مطابق ہوگا۔ عرفی عدالتوں میں جانے والے مقدمات کی نوعیت عموماً سیاسی اور انتظامی ہوتی تھی۔ مثلاً بادشاہ یا گورنر کے خلاف بغاوت، حکومت کے خلاف افواہ بازی، جعلی سک سازی، نظم مملکت میں رخنہ اندازی، سرکاری ہنگامہ بازی، تہاش بازی، نیز چوری، ڈکیتی اور قتل وغیرہ ^{۱۱۲}۔

قریبی زمانے میں سیاسی تعمیر نو کے باعث سیکولر طاقتوں نے قانون اور قانون سازی کے میدان میں پہلے کے مقابلہ میں کہیں زیادہ اقتدار حاصل کر لیا ہے، حتیٰ کہ سول قانون کے دائرہ میں اب وہ معاملات بھی آنے لگے ہیں جو ابھی تک خالصتاً شریعت سے متعلق سمجھے جاتے تھے۔ اس طرح اب یہ طے ہو گیا ہے کہ نکاح و طلاق کے تمام معاملات کا اندراج حکومت کے دفتر میں ضرور ہونا چاہیے۔ ایک ہیوی کی موجودگی میں دوسری شادی کرنے کے لیے باقاعدہ اجازت لینی ضروری ہے اور یہی بھی مناسب وجہ کی بنیاد پر عدالت کے ذریعہ شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے ^{۱۱۳}۔

سلطنت عثمانیہ میں شروع ہی سے سلاطین ترکی ماہرین شریعت سے آزاد رہتے ہوئے

اپنے قانون سازی کے حق کو بے دھڑک استعمال کرتے رہے ہیں۔ دوسرے مسلمان بادشاہوں کی طرح انھوں نے بھی اندازہ لگایا تھا کہ قانون شریعت روزمرہ کی تمام ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا بلکہ دوسرے ذرائع سے اس میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے یہ ضروری تھا کہ وقتاً فوقتاً بادشاہ کی طرف سے جن احکامات کا اجرا ہوا انہیں بھی قانون کی حیثیت دیدی جائے اس طرح پوری مملکت عثمانیہ میں یہ بات تسلیم کر لی گئی تھی کہ شاہی حکم (ارادہ سنیتہ) اگر احکام شریعت سے متصادم نہ ہو تو اسے باقاعدہ قانون کی حیثیت سے تسلیم کر لیا جائے گا۔ اس قسم کے احکام کی دو قسمیں کی جاتی تھیں (الف) وہ حکم شاہی جسے باقاعدہ ایوان وزراء (COUNCIL OF MINISTERS) میں بحث و مباحثہ کے بعد طے کیا گیا ہو اور (ب) وہ حکم جسے صرف بادشاہ نے اپنی مرضی سے نافذ کیا ہو۔ اول الذکر کو قانون یا نظام کہا جاتا تھا اور آخر الذکر کیلواوہ سنیتہ کہتے تھے۔ ترکی میں نفاذ قانون کے شاہی اختیار کو عرف کہتے تھے جو مد عادت یعنی مردود دستور سے مختلف ہوتا تھا اور جسے قانون کے ایک ماخذ کی حیثیت حاصل تھی۔^{۱۲۱}

دوسرے اسلامی ممالک کے برخلاف ترکی سلاطین اپنے ابتدائی دور حکومت کے علاوہ ہر زمانے میں اپنے احکامات کو اپنی زبان میں (جو عربی نہیں تھی) باقاعدہ سیکولر (دعوی) قوانین کی طرح شائع کرتے رہے۔ ابتدائی زمانہ میں ان قوانین کی باقاعدہ شاعت نہیں ہوتی تھی بلکہ انھیں ہر وقت ضرورت حکام کے پاس احکام کی شکل میں بھیج دیا جاتا تھا۔

اگرچہ ترکی میں مد قانون "کامو جہ فائخ قسطنطنیہ محمد دوم تھا جس کا مد قانون نامہ شرف اولیت رکھتا ہے لیکن دیکھا جائے تو سلیمان اول قانونی نے سب سے پہلے قانون سازی کے مواقع سے پورا پورا فائدہ اٹھایا اور شہری اور فوجی ہر ضرورت کے لیے نئے نئے قانون بنائے۔ اس کے کئی ایک ورثا بھی اپنے اپنے احکامات کو شائع کرتے رہے جو اس وقت "قانون نامہ" کی شکل میں موجود ہیں۔

نا پسندیدگی کے باوجود اکثر مواقع پر شاہی احکام قانون شریعت سے حکم کھلا متصادم ہو جاتے تھے۔ اس کی واضح مثال یہیں اس حکم میں ملتی ہے جس نے آگے چل کر ترکی کی جاں نثار یعنی جانی چری (JANISSARY) فوج کی شکل اختیار کر لی۔ شریعت کی رو سے کسی ذمی کو جو جزیہ ادا کر رہا ہو غلام نہیں بنایا جاسکتا نہ ہی اسے اپنے

بچوں کو غلامی میں دینے پر مجبور کیا جاسکتا ہے۔ لیکن عرب (شاهی حکم) کی رو سے مقدونیہ اور تھریس میں رہنے والی سلطان کی عیسائی رعایا کو اس بات پر مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ بادشاہی حکم کے مطابق اپنے بچوں کو جان نثار فوج میں بھرتی ہونے کے لیے بادشاہ کے سامنے پیش کریں۔ اس نظام کا بانی مراد اول کو بتایا جاتا ہے جس کے بنائے ہوئے فوجی بھرتی کے قانون نے یورپ کے مفتوحہ علاقوں کے عیسائی نوجوانوں سے خراج و جزیہ کی ادائیگی کے بدلے میں فوجی خدمت سے مستثنیٰ رہنے کے حق کو چھین لیا تھا۔

خلاف شریعت بنائے گئے قانون کی ایک دوسری مثال ہمیں محمد ثانی کے قانون نامہ میں ملتی ہے۔ اس قانون کی رو سے صاحب حیثیت شادی شدہ زنانہ کو شرائط شریعت کے مطابق جرم ثابت ہو جانے کی صورت میں جرمانہ کی سزا دی جاتی تھی۔ حالانکہ شریعت کی رو سے ایسے شخص کو رم دموت بذریعہ سنگ ساری کی سزا ملے گی۔ قانون مذکورہ بالا میں اس شرعی سزا کی طرف اشارہ ملتا ہے کیونکہ زانیہ عورت کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ اسے مرد کے خون بہا کے بقدر جرم مان دینا ہو گا۔

چونکہ شرعی قانون کے ساتھ ساتھ شاہی قانون بھی رائج اور نافذ العمل رہا ہے اس لیے سیکولر قوانین کی موجودگی کو ناقابل عمل سمجھنا قابل غور مسئلہ ہے۔ اصولی طور سے عثمانی قوانین حنفی فقہ ہی پر مبنی ہوتے تھے۔ سولہویں صدی کے بعد حنفی مسلک کی معیاری کتاب جو ترکی میں رائج تھی وہ عربی زبان کی مفتی الابصر مرتبہ ابراہیم الحلبي (متوفی ۱۵۴۹) تھی۔ ترکی میں شریعت کا مستند شارح مفتی اعظم یا شیخ الاسلام ہوا کہ تاتہاء جس کے فتاویٰ بعض اوقات شاہی فرمان کو بھی مسترد کر دیتے تھے۔ اس عہدہ دار کے اختیارات کی ایک واضح مثال ہمیں سلطان عبدالعزیز کے ۱۲۶-۱۸۶۱ کے ایک مجوزہ قانون کے سلسلے میں ملتی ہے۔ اس وقت تک

قاعدہ یہ تھا کہ بادشاہ کے زندہ ورثا میں سے سب سے بڑے کو تخت ملتا تھا سلطان نے اس کے بجائے اس قانون تحت جٹھائی کو دوبارہ نافذ کرنا چاہا جس کی رو سے وراثت کا حقدار بڑا بیٹا ہوتا ہے، اور جو سلطان احمد اول (۱۶۹۱ء) کی موت تک سلطنت عثمانیہ میں رائج تھا، تو شیخ الاسلام نے اس کی مخالفت کی اور اسے خلاف شرع قرار دیا۔ نتیجتاً یہ قانون نافذ

نہ ہو سکا۔

مفتی اعظم اور دوسرے مذہبی عہدہ داروں کے اثرات کی بنا پر نیز اس وجہ سے کہ ہر سلطان بادشاہت کے ساتھ ساتھ خلافت کا بھی دعویٰ دار ہوتا تھا۔ ملک کا قانون، خواہ اس کے مشکلات کچھ بھی رہے ہوں، شریعت سے آزاد ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا۔^{۲۸} حتیٰ کہ ۱۹۲۱ (۱۳۴۰) میں گرینڈیشنل اسمبلی کو بھی یہ اعلان کرنا پڑا تھا کہ ہر قسم کے ضابطوں اور قوانین کو حالات زمانہ نیز ملک کے رسم و رواج اور روایات کو ملحوظ رکھتے ہوئے شریعت کی روشنی میں مرتب کیا جائے گا۔ بہر حال ۱۹۲۷ کے آنے آتے سیاسی حالات میں اس قدر تبدیلی آچکی تھی کہ ترکی کے حکمران آسانی کے ساتھ مذہبی روایات کو پس پشت ڈال سکتے تھے چنانچہ اسی سال ۲۰ اپریل کو گرینڈیشنل اسمبلی نے اعلان کر دیا کہ سلطنت عثمانیہ میں قانون سازی اور انتظامیہ کے تمام اختیارات صرف اسی کے ہاتھ میں رہیں گے۔ اس اعلان کے بعد قانون بنانے اس میں تبدیلیاں لانے یا اسے منسوخ کرنے کا حق صرف اسمبلی کے پاس رہ گیا۔ اسمبلی کے اعلان میں قانون سازی کے لیے ”تشریع“ (یعنی شریعت سازی) کی اصطلاح استعمال کی گئی تھی۔ اس وقت تک یہ اصطلاح صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں استعمال کی جاتی تھی۔ ایران کی سیاست دانوں نے جب اسی قسم کا قانون پاس کیا تو انھوں نے قصداً اس اصطلاح کے استعمال سے احتراز کیا اور اس کے بجائے تقنین (قانون سازی) کی اصطلاح استعمال کی۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ترکی میں مذہبی اقتدار کو ختم کرنا مقصود تھا۔ علماء کو جو خصوصی اختیارات حاصل تھے انھیں قوم نے سوئٹزرلینڈ اور آئلی بھٹانوں کی طرح دیوانی اور فوجداری کے اعتبار سے ختم کر دیا۔ اسمبلی کے مطبوعہ دستور کی حمید کے بے ترکی کے سیکرٹری ہاؤس کے رہنما میں تہذیبوں کا پتہ چلتا ہے اس میں جمہوریہ ترکی کے ذمہ دار نے لکھا تھا کہ ماضی میں ترکی قانون کو زلزلے کے مطابق بنانے کی تمام کوششیں اس وجہ سے ناکام ہوئیں کہ لوگ قانون کے دو دائروں کو تسلیم کرتے تھے ان کے خیال میں خلافت اور سلطنت ایک ہی ذات میں پائے جانے والے دو الگ الگ بااختیار ادارے تھے جن میں سے ایک نامزد خلیفہ یعنی شیخ الاسلام، اور دوسرا نامزد سلطان یعنی وزیر اعظم کے تحت ہوتا تھا اس کے نتیجے میں ”سلطنت و سلطنت“ وجود میں آگئی تھی۔ گرینڈیشنل اسمبلی نے اس صورت حال کو ختم کر کے دیوانی فوجداری اور ہر قسم کے شخصی قانون کو اپنے اختیار میں لے لیا۔

باب ۷

خلافت اور مرکزی حکومت

اسلام کی بدولت عربوں کی زندگی میں غالباً اس سے بڑی کوئی تبدیلی نہیں آئی مگر اس کے بعد سے ایمان ملت میں شامل ہونے کے لئے اصل کسوٹی قرار پایا۔ ابھی تک سہج کے ہر گروہ میں خاندان کو اصل میار سمجھا جاتا تھا۔ مختلف قبائل ایک دوسرے سے اپنی قدیم روایات اور مادی مفاد کے تصادم کی بنا پر ٹٹتا رہتے تھے، لیکن درحقیقت ان میں ایک مورث اعلیٰ کی اولاد ہونے کا تصور اتنی گہری جڑ پکڑ چکا تھا کہ اس کی بنا پر قبیلہ کے لوگ اپنے کو ایک مشترک خاندان کا ممبر تصور کرتے تھے۔ مانا یا خون کے رشتہ ہی کے بنا پر ایک گروہ کے ممبروں میں خاندانی اونچ نیچ کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا تھا۔ بدوں میں قبیلہ کی سرداری کبھی بھی ایک خاندان میں محدود نہیں سمجھی جاتی تھی اور کسی ایک خاندان میں دو تین نسلوں تک مسلسل سرداری کا باقی رہنا مستثنیات میں شمار ہوتا تھا۔

سرداروں کا انتخاب ان کے کردار کی مضبوطی، اور جنگ اور حملہ کے مواقع پر ان کی ہمت اور تجربہ کی بنا پر عمومی رائے سے ہوا کرتا تھا۔ ان خوبیوں کے ساتھ خاندانی حیثیت مزید اضافہ کا باعث بنتی تھی۔ ان مواقع سے قطع نظر جب لوگ سردار کی بات کو رضا کارانہ مان لیتے تھے، بالعموم انتخاب کے بعد ہی قبیلہ ولے اپنے سردار کا حکم ماننے پر مجبور ہوتے تھے۔ سردار کو ممبروں پر حکم چلانے یا انہیں سزا دینے کا کوئی حق نہیں تھا اور وہ چونکہ حالت امن و جنگ میں قبیلہ کی اجتماعی رائے کی نمائندگی کرتا تھا اس لیے مامووسے رائے عامہ کو اپنی مرضی پر چلانے کے بجائے خود اس کی پیروی کرتا تھا۔ کبھی کبھی کوئی مضبوط شیخ قبیلہ اجتماعی رائے پر اثر انداز

بھی ہو جاتا تھا۔ اس کے فرائض بے شمار ہوتے تھے وہ جنگ اور تاخت و تاراج کی سربراہی کے علاوہ جامداد کے چھوٹے موٹے قصبوں اور زمین کے باہمی جھگڑوں کا تصفیہ بھی کرتا تھا اور قبیلہ میں آنے والے مہمانوں کی میزبانی کرتا تھا۔ اس کے بدلے میں اسے مال نصیبت میں سے نانہ حصہ اور قبیلہ کی تمام بیٹھکوں میں نمایاں مقام دیا جاتا تھا، اور جب قبیلہ ایک جگہ سے اٹھ کر کسی دوسری جگہ جا بستا تھا تو پھر اس کی پسند کی جگہ پر اس کا خیمہ نصب کیا جاتا تھا۔

سردار اور پورے قبیلہ کے مقابلہ میں ہر فرد کی اپنی آزاد حیثیت ہوتی تھی ہر گھرانے کے سربراہ کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ سردار قبیلہ کے غلط برتاؤ پر اسے سخت دسست کہے اور اگر سمجھے کہ اس کے ساتھ بے انصافی ہو رہی ہے تو اپنے گھرانے کو قبیلہ کی ممبری سے الگ کر لے۔ جب تک وہ قبیلہ کا ممبر رہتا تھا۔ اس کے ذمہ صرف وہی فرائض ہوتے تھے جنہیں وہ رضا کا ذمہ طور پر قبول کر لیتا تھا۔ وہ مشوروں میں شریک رہتا تھا اور اس کے بدلے میں اسے بوقت ضرورت قبیلہ کی حمایت حاصل رہتی تھی۔ وہ بعض تو زمین خصوصاً جامداد سے متعلق قاعدوں اور شاہی بیابان کے روایتی طریقوں کا پابند ہوتا تھا۔ قبیلہ کی ممبری ترک کر دینے کی صورت میں اسے قبیلہ کی حمایت حاصل درستی اور اس کے باعث دشمن قبیلوں کا خطرہ اس وقت تک اس کے سر پر منڈلاتا رہتا جب تک کہ وہ کسی دوسرے قبیلے کے کسی ممبر کی حمایت میں نہ آ جاتا اس شکل میں وہ حتمی قبیلہ کا اُلُف (بیوسنتہ ممبر) یا ”حلیف“، ”رقم کھانے والا“ بن جاتا تھا۔ ایسے شخص کے حقوق لگ بھگ ان موالیوں کے حقوق کے برابر تھے جو ممبران قبائل کے آزاد کردہ غلام یا ایسے غلاموں کی اولاد تھے۔ یہ اس طرح قبیلہ والا سردار اور اس کے اہل خاندان، مائیں اس کی سرداری کو تسلیم کرنے والے خاندانوں، مائیں موالیوں اور حلیفوں اور آخر غلاموں پر مشتمل ہوتا تھا۔

قبائلی نظام شہروں اور کم آباد علاقوں دونوں جگہوں پر رائج تھا۔ مثلاً مکہ کی خاصی بڑی آبادی محمد (صلعم) کے قبیلہ قریش کے افراد پر مشتمل تھی۔ اور قبیلہ کے سرداروں کا شمار ثرغافے شہر میں ہوتا تھا۔ مدینہ کی بھی یہی صورت تھی اگرچہ وہاں کے لوگ دو طاقتور قبائل اوس اور خزرج میں بٹے ہوئے تھے۔

مدینہ پہنچ کر محمد کو اپنی اس تعلیم کو عملی شکل دینے کا موقع ملا کہ اسلام کو دوسری تمام

وفا داروں پر ترجیح ہونی چاہیے جس وقت آپ وہاں پہنچے ہیں اس وقت اس اور خزر ج کی باہمی عداوت مشابہہ پر تھی۔ جوں جوں اسلام کا فتور ہو گیا اختلاف کی خلیج قابل کے بجائے مومنین اور غیر مومنین کے درمیان بڑھتی گئی۔ مومنین کا گروہ ہابشین مکہ اور انصار مدینہ پر مشتمل تھا اور غیر مومنین میں وہ لوگ تھے جو آپ سے اور آپ کے مذہب سے اختلاف کرتے تھے، ان لوگوں کی ایک ماحبی بڑی تعداد تھی جس میں بہت سارے لوگ یہودی تھے۔

صورت حال احتیاط کی حفاظتی تھی۔ اس لیے جیسے ہی محمد صلعم کے قدم نسبتاً مضبوطی سے جم گئے تو آپ نے ایک سیاسی منشور تحریری شکل میں مرتب کرایا جس میں اللہ کی چھوٹی مٹی سی ریاست کے رہنے والے تمام گروہوں کے حقوق و فرائض کا تفصیلی تذکرہ تھا اس دستور کی اہم توقعات حسب ذیل ہیں:

یہ محمد رسول اللہ صلعم کا ایک منشور ہے قریش اور یشرب (مدینہ) کے مسلمانوں اور ان لوگوں کے درمیان حمان کے تابع ہوں اور ان کے ساتھ ہوں اور ان کے ہمراہ جنگ میں حصہ لیں۔

تمام لوگوں کے بالمقابل وہ (ایک) عقدہ امت ہوں گے۔
مہاجرین قریش کی ان کی اپنی سابقہ تنظیم باقی رہے گی۔ وہ اپنے افراد کی طرف سے خوں بہاؤ وغیرہ مشترکہ طور پر ادا کیا کریں گے اور اپنے قیدیوں کو خود فدویہ دے کر چھڑائیں گے۔ دوسرے مسلمان بھی جہاں تک درست اور مناسب ہوگا ان کی مدد کریں گے۔

خزر ج کے پانچوں قبائل اور اوس کے تینوں قبائل کی بھی تنظیم باقی رہے گی اور وہ حسب سابق اجتماعی طور سے خوں بہاؤ کی ادائیگی اور قیدیوں کے زلفہ کے ذمہ دار ہوں گے۔

مومنین اپنے کسی مقروض ساتھی کو بے سہارا نہ چھوڑیں گے یہ لوگ اس کی مدد خوں اور فدویہ کی ادائیگی کے سلسلہ میں بھی مناسب طور سے کریں گے۔

کوئی مومن کسی دوسرے مومن کے مولیٰ (معاہداتی بھائی) سے از خود معاہدہ اخوت نہیں قائم کرے گا۔ متعلق مومن ہر اس شخص کے خلاف ہوں گے جو ان کے

خلاف سرکشی کرے گا یا اتصال بالمعبر کرنا چاہے گا، ایسا نہ یا تعدی کا رنجکاب کرے گا یا ایمان والوں میں فساد پھیلانے کا مومنین کے ہاتھ اجتماعی طور سے ہر ایسے شخص کے خلاف اٹھیں گے خواہ وہ ان کا پناہی بیٹا کیوں نہ ہو۔

کوئی مومن کسی دوسرے مومن کو کسی کافر کے بدلے میں قتل نہ کرے گا اور نہ کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد کرے گا۔

یہ [امت مسلمہ کی طرف سے دی ہوئی] اجتماعی ذمہ داری ہے۔ اگر مسلمانوں کا کوئی تیسرا فرد بھی کسی کو پناہ دے دیتا ہے تو تمام مسلمان اس کے پابند ہیں اور ایمان والے دوسروں کے بالمقابل باہم بھائی بھائی ہیں۔

یہودیوں میں سے جو بھی ہمارے ساتھ رہے گا اسے ہماری مدد اور پناہ حاصل ہوگی۔ ان پر ظلم کیا جائے گا اور ان کے خلاف کسی کو مدد دی جائے گی۔

مسلمان اگر کسی سے صلح کر لیں گے تو اس کی حیثیت بھی اجتماعی ہوگی۔ کوئی مسلمان حالت جنگ میں دوسرے مسلمانوں سے الگ ہو کر دشمن سے صلح نہیں کرے گا صلح کی تمام شرائط سب کے لیے برابر اور یکساں ہونی چاہئیں۔

ہمارے ساتھ جمع ہو کر جنگ کرنے والے سوار دستہ کے لوگ باری باری اپنے ان ساتھیوں کو جن کے پاس سواریاں نہ ہوں گی اپنی سواری کو استعمال کرنے دیں گے۔ راہ خدا میں کسی مومن کو تکلیف پہنچنے کی تو تمام مومنیں مل کر اجتماعی طور سے اس کا بدلہ لیں گے۔

بے شبہ متقی مومنیں سب سے اچھے اور سیدھے راستہ پر ہیں (میزن کے) کافر کسی قریشی کو جان اور مال کی پناہ دینے کا حق نہیں رکھتے۔ قریشیوں کے معاملے میں وہ مومنیں کی راہ میں رکاوٹ بھی نہیں کھڑی کر سکتے۔

اگر کسی شخص کے خلاف کسی مسلمان کا قتل عمد ثابت ہو جائے گا تو اس سے ہوائے اس کے مقتول کا ولی خوں بہا لینے پر راضی ہو جائے، قصاص لیا جائے گا اور تمام ایمان والے اس کی تعمیل کے لیے اٹھیں گے۔ اس کے سوا انہیں کوئی اور بات جائز نہ ہوگی۔

اور کسی ایسے مسلمان کے لیے جو اس منشور کے مندرجات کی تعمیل کا اقرار کر چکا ہو اور خدا اور علوم آخرت پر ایمان لا چکا ہو یہ بات جائز نہ ہوگی کہ کسی قتالی کو پناہ یا مدد دے۔

شخص بھی اسے مدد یا پناہ دے گا تو قیامت کے دن اس پر خدا کی لعنت ہوگی اور غضب نازل ہوگا اور اس سے کوئی جبر مانہ یا معاوضہ قبول نہ کیا جائے گا۔

اور جب کبھی ہمیں کوئی اختلاف ہو جائے تو پھر خدا اور محمدؐ کی طرف رجوع کیا جائے گا۔
مومنین کے ساتھ یہودی بھی اخراجات جنگ ادا کریں گے۔

بنی عوف اور دوسرے قبائل کے (یہودی بھی مسلمانوں کے دوش بدوش ایک امت تسلیم کیے جائیں گے۔ (دونوں اپنے اپنے مذہب پر چلتے رہیں گے) مجتہدین کو جھوٹ کر انھیں اور ان کے موالیوں کو (منشور کی) حفاظت حاصل رہے گی۔ اور ان میں سے جو بھی ظلم اور عہد شکنی کا ارتکاب کرے گا تو اس کی ذات یا گھرانے کے سوا کوئی دوسرا مصیبت میں نہیں پڑے گا۔

اور یہودیوں کے دوست قبائل بھی انھیں حقوق و فرائض کے تحت سمجھے جائیں گے۔
ان میں سے کوئی بھی محمدؐ صلعم کی اجازت کے بغیر جنگ میں شرکت نہیں کرے گا۔
بدلہ لینے کے سلسلہ میں کسی شخص کی راہ میں رکاوٹ نہیں پیدا کی جائے گی۔

جو شخص کسی دوسرے پر بلا سبب حملہ کرے گا تو خود اس کی ذات اور اس کا گھرانہ اس کے فعل کا ذمہ دار ہوگا اور اللہ تعالیٰ انصاف کی راہ اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ...
ہر شخص اپنے کیے کا ذمہ دار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس منشور کے مناسب اور منصفہ شہادت کا نگہبان ہے اور یہ منشور کسی ظالم یا عہد شکن کے کام نہ آئے گا۔ ظالموں اور عہد شکنوں کو چھوڑ کر بقیہ تمام لوگ خواہ وہ رسول کے ساتھ میدان جنگ میں ہوں خواہ مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہوں، امن کے متحق ہوں گے۔ بے قصوروں اور پرہیزگاروں کا نگہبان اللہ ہے اور محمدؐ اللہ کے رسول ہیں۔

اس منشور سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ رسول اللہؐ صلعم کا مقصد قبائلی نظام کو ختم کرنا نہیں تھا بلکہ وہ اس میں ایک بڑی امت مسلمہ کے قیام کے پیش نظر کچھ وسعت پیدا کرنا نیز اس کی ضروری اصلاح کرنا چاہتے تھے۔

اگر ہم اس تنظیم کو جس میں حکومت کو چلانے کے اصول و قواعد بالکل ابتدائی شکل میں تھے، ایک ریاست کا نام دے سکتے ہیں تو یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ رسول اللہؐ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشور اسلامی ریاست کی بنیاد تھا۔ ریاست کے بنیادی فرائض میں سے صرف

قانون سازی کے بارے میں اگر کبھی حد تک منشور میں ذکر ملتا ہے لیکن وہ بھی صرف محمد مصطفیٰ اللہ علیہ وسلم کی حیات تک محدود رہا، جن کی پشت پر اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی جو بوقت ضرورت امت کی ہدایت کی صورت میں خود نکال لیتا تھا۔ جہاں تک عدلیہ اور انتظامیہ کا تعلق ہے اس منشور میں اس سے زیادہ کچھ نہیں ملتا جو پہلے سے قبائل میں موجود تھیں۔ قدیم سرداران قبائل کو ان کے بعض اختیارات کے ساتھ باقی رکھا گیا۔ امن و امان کی ذمہ داری پہلے ہی کی طرح اس منشور میں بھی خاندانوں کے سر باقی رہی جو اپنے ممبروں کی حرکات کی جوابدہی کرنے اور اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے پابند تھے۔ ہاں ایک بہت بڑی تبدیلی یہ ضرور ہوئی کہ منشور کے بعد قبائل اپنے ان ممبروں کو سزا کے لیے [آنحضرت کے سامنے] پیش کر دینے پر مجبور کر دئے گئے جنہوں نے کسی دوسرے قبیلہ کے ممبر کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہو۔

اگرچہ اس منشور میں بظاہر مسلمانوں کی زندگی پر فوری طور سے اثر اہم از مہونے والی کوئی خاص بات نہ تھی لیکن درحقیقت اس سلسلے میں ایک بہت بڑا انقلابی قدم بٹایا گیا تھا کہ منشور کے لکھے جانے کے بعد سے امت کی تمام ذمہ داری سرداروں یا قبیلہ کی اجتماعی ہائے کے بجائے محمد مصطفیٰ اللہ علیہ وسلم اور ان سے بھی آگے بڑھ کر خود اللہ کے اوپر آگئی۔ اس نے عربوں میں ”فرمانروا“ کے اس نئے تصور کو جنم دیا جس سے وہ ابھی تک ناواقف تھے۔ امت اسلامی کے ممبروں کے لیے ضروری قرار پایا کہ وہ اپنی شخصی آزادی میں سے کچھ حصہ رضا کارانہ طور سے چھوڑ دیں اور اپنے قائد کا آزادانہ انتخاب کرنے کے بجائے ایک الہیاتی ادارے کے آگے مرجھائیں۔ یہ درحقیقت ایک حکومت الہیہ کے قیام کی ابتدا تھی یہ ایک ایسی ریاست تھی جس میں سیاسی اقتدار خدا اور اس کے رسول کے ہاتھوں میں تھا۔ یہاں جہرچ اور ریاست کے درمیان کوئی امتیاز نہیں برتا گیا تھا۔ امت نے جہرچ اور ریاست دونوں کی ذمہ داریاں اپنے سر لے لیں اور ایک کا مقصد دوسرے کا مقصد قرار پایا، رسول کو تمام اختیارات صرف اپنی نبوت کی بنیاد پر حاصل تھے۔

حضرت عمر کی طرف منسوب حسب ذیل خط ہے، جسے انہوں نے روایات کے مطابق بصرہ میں اپنے گورنر حضرت ابوموسیٰ اشعری کے نام لکھا تھا، یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کس طرح بتدریج مذہب اور سیاست کا باہمی امتزاج ہوا۔

”لوگوں کو اپنے حکام سے ایک خاص قسم کی بے زاری ہوتی ہے اور اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ ہمارے خلاف دلوں میں بھی ہونی ضرورت کے باعث لوگ کسی دن ہم پر اور تم پر اچانک حاوی نہ ہو جائیں گے۔ قوانین کے نفاذ کا پورا پورا دھیان رکھنا، خواہ پورے دن میں ایک ہی گھنٹہ اس کام کے لیے نکال سکوا اور اگر تمہارے سامنے دو مسئلے آجائیں ہیں میں سے ایک دینی ہو اور دوسرا دنیاوی، تو پھر تم اپنے لیے اللہ کی راہ کا انتخاب کرنا کیونکہ یہ دنیا تو ایک دن ختم ہو جائے گی اور دوسری دنیا باقی رہے گی۔ غلط کاریوں پر اپنی سببت بیٹھانے رکھو اور ان کے کئے ہوئے اعضا کے ٹھیکہ دو مسلمان مہجوروں کی عیادت کرتے رہنا، ان کے جنازے میں شرکت کرنا، ان کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھنا اور ان کے مسائل میں ذاتی دلچسپی لینا، کیونکہ تم میں اور ان میں ہمزاس کے اور کوئی فرق نہیں ہے کہ اللہ نے تمہارے اوپر بہت بھاری ذمہ داری ڈال رکھی ہے۔“

اگرچہ نئے نظام میں دین اور دنیا میں باہم بہت ہی قریبی تعلق تھا لیکن خود ظن میں ایسی باتیں بہت کم ہیں جنہیں شہری یا ریاستی قانون سازی کا نام دیا جاسکے۔ اس سلسلے میں زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ قرآن نے خدا اور رسول کے ساتھ ساتھ ۱۴؎ اپنے اولوالامر کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔ مفسرین، جن میں بیعتاوی سب سے نمایاں ہیں کہتے ہیں کہ اولوالامر سے مراد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی اہم مسلمان شخصیتیں تھیں جن میں خلفاء، قضاة، فوجوں کے سپہ سالار اور قانون کے جاننے والے لوگ شامل تھے۔ گچھ ایک دوسری رائے کے مطابق آیات عمومی ہمیں ہے بلکہ ایک جنگ کے موقع پر ایک متعین سپہ سالار کی اطاعت کے سلسلے میں اس دستہ کے مجاہدین کو نصیحت کرنے کے لیے اتاری تھی۔

معلوم ایسا ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے رفقاء نے اس موضوع پر کبھی غور ہی نہیں کیا تھا کہ ایک دن آپ کا وصال ہو جائے گا اسی وجہ سے نہ تو حکومت چلانے کے لیے باقاعدہ قوانین بنائے گئے، اور نہ ہی کسی شخص کو پہلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (جو صدر ریاست ہونے کے ساتھ ساتھ امت کے روحانی رہنما بھی تھے) کا خلیفہ منتخب کیا گیا جہاں تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تعلق ہے آپ بار بار یہ کہتے رہے کہ اللہ کی زمین پر آپ خدا کے واحد نمائندہ اور آخری پیامبر ہیں، اب آپ کے بعد کوئی دوا

شخص اس حیثیت کا نہیں آئے گا۔

یہی وجہ ہے کہ جب آنحضرت کا وصال ہو گیا تو امت میں بے تحاشا سرسائیگی اور انتظار پھیل گیا۔ مسک خلافت کو سمجھنے کے لیے یہاں اس کی تھوڑی سی تاریخی بیان کرنا ضروری ہے حالات کے دباؤ کے باعث فوری طور سے ملٹی رہتائی کی جگہ فہم آسانی نے لی۔

اور سربراہ امت کے انتخاب کی دشواریوں کو قبیلہ قریش کے ایک اہم شخص حضرت عمر بن الخطاب نے حضرت ابوبکرؓ کے ہاتھ پر بیعت کر کے ختم کر دیا۔

آنحضرت کے پیروؤں میں حضرت ابوبکرؓ کا درجہ بیت بڑا تھا، آپ آنحضرت کے خسر بھی تھے اور روایات کے بموجب آنحضرت نے اپنے مرض الموت میں انہیں نماز کی امامت کا بھی حکم دیا تھا۔ اس لیے اس بات میں خاصا وزن تھا کہ ریاستی امور کے لیے آپ کا آنحضرت کا جانشین مقرر کر دیا جائے۔ اگرچہ خلیفہ کی حیثیت سے آپ کے اوپر بعض مذہبی امور مثلاً اہل صلوٰۃ کی زبرداری بھی قائم ہوتی تھی لیکن اس نے آپ کی ذات کو ”مقدس اور متبرک“ نہیں بنایا کیونکہ اسلام میں مقدس اور متبرک خرائض کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی خاص طور سے کوئی شخص نہیں رہا ہے، اور اسلام میں نہ تو مذہبی درجات

ہیں اور نہ ہی طاغیری اور بدوستانی ہے یہی وجہ ہے کہ مسائیت میں پوپ کو جو مقام حاصل ہے وہ اسلام میں خلیفہ کو حاصل نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حضرت ابوبکرؓ کے خلیفہ ہونے میں تو آپ کی امامت کو، نہ آنحضرت کی قرینداری کو اور نہ ہی کسی دوسرے حق کو دخل نکالا ہے، حقیقتاً وہ تو حضرت عمرؓ کی وجہ سے امت کے سرپرست ہو گئے تھے۔ حضرت عمرؓ کو حضرت ابوبکرؓ نے اپنے مرض الموت میں خلیفہ نامزد کیا اور وہ اپنی نامزدگی کے سوال پر کسی قسم کے بحث و مباحثہ کے بغیر ”امیر المومنین“ کہے جانے لگے۔ حضرت عمرؓ نے اپنے بعد چھ آدمیوں کی ایک کونسل بنا دی تھی جسے اپنے میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کرنا تھا۔ کونسل نے اموی خاندان کے ایک فرد حضرت عثمان بن عفانؓ کو جو آنحضرتؐ کے داماد بھی تھے خلیفہ منتخب کیا۔ اس انتخاب نے آنحضرتؐ کے ایک دوسرے داماد حضرت علیؓ کو، جو آپ کے چچے بھائی بھی تھے، نظر انداز کر دیا۔ رسولؐ سے قربت کی بنا پر حضرت علیؓ خلافت پر اپنا حق مقدم سمجھتے تھے۔ اس واقعہ نے امت مسلمہ میں اختلاف کا ایک ایسا بیج بو دیا جس نے پوری امت کو اوپر سے لے کر نیچے تک دو حصوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا۔

انتخاب کرنے والوں کے نعل کا بیچ حضرت عثمان کے دور خلافت کے نصف آخر میں ہا کر ظاہر ہوا حضرت عثمان اپنے مزاج کے اعتبار سے انتظام خلافت میں کسی تو بہت ہی کمزوری کا اظہار کرتے اور کسی غیر ضروری طور پر سخت ہو جاتے۔ اس طرح انھوں نے رعایا کی اکثریت کو خاص طور سے عرانہ اور مصر کے لوگوں کو اپنا مخالف بنالیا۔ حضرت علی کے سلسلے میں پیدا ہونے والا اختلاف نمایاں ہوتا چلا گیا اور جب حضرت عثمان کی شہادت ہو گئی تو وہ خلیفہ منتخب ہو گئے۔ اموی خاندان بہر حال طاقتور تھا، اور اس کے ایک ممبر حضرت معاویہ نے جو شام کے گورنر تھے اور وہاں مدینہ کے خلیفہ کے علی الرغم جنھیں وہ اپنے عزیز (حضرت عثمان) کی موت کا ذمہ دار سمجھتے تھے، اپنی آزاد حکومت قائم کر رکھی تھی پہلے ہی موقع پر اعلان کر دیا کہ حقیقی امیر المؤمنین وہ خود ہیں۔ اور اس طرح حضرت علی کی وفات تک دمشق اور مدینہ میں مسلمانوں کے دو الگ الگ خلیفہ تھے۔

حضرت علی کے زیادہ تر مددگار مدینہ میں تھے لیکن وہ مدینہ کو چھوڑ کر اس خیال سے قرأت کے ساحل شہر کو فوج منتقل ہو گئے کہ شام کے خلاف عراقیوں کی مدد سے فائدہ اٹھا کر وہاں سے اپنے حریف — یا خود ان کے اپنے الفاظ میں اپنے باغی ماتحت — کو آسانی سے دبا سکے۔ پر وہ پیگنڈا عروج پر تھا۔ حضرت علی کی طرف سے ایک یہودی النسل نو مسلم، عبداللہ بن سبا، حضرت عثمان کے زمانہ ہی سے چاروں طرف سے یہودی پیگنڈا کو تاپہ رہا تھا کہ انسانی تاریخ میں ہزار ہا پیغمبر گزرے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کا ایک وصی (تعمیل کھنچ) ہوا ہے۔ اور آخری پیغمبر محمد کے وصی حضرت علی تھے۔ اب اس سے بڑا گناہ اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ رسول خدا کے وصی سے امت کی خلافت کا حق چھین لیا جائے۔ اس پر وہ پیگنڈے کا اثر خاص طور سے عراق میں بہت تھا۔ جس پر اندرونی طور سے ایرانی اثرات باقی تھے اور جہاں کے لوگ کسی دیکسی شکل میں خاندانی وراثت کے اصول کے حق میں تھے بہر حال حضرت علی کو خارجیوں کے ہاتھوں شہادت نصیب ہوئی خارجی ان کے اور معاویہ دونوں کے مخالف تھے کیونکہ وہ دونوں ہی کو اس بنا پر غاصب سمجھتے تھے کہ ان میں سے کسی کو بھی عرب روایات کے مطابق باقاعدہ طور پر مسلمانوں کی سرداری کا عہدہ نہیں سونپا گیا تھا۔ عرب کے یہ جمہوری مزاج قبائل شرفائے مکہ کی خون آشام خاندانی دشمنی کو جس ان کے خیال میں مدینہ کے سیاست کاروں نے خلافت کا نام دے رکھا تھا، سخت ناپسند کرتے تھے۔

درحقیقت ان کا خیال یہ تھا کہ جب تک احکام خدا و محمدی پر عمل ہوتا رہے کسی امام یا مصلحت ریاست کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ میں سے کسی کی بھی فتح کا مطلب مذہب اسلام پر دنیاوی اقتدار کی فتح ہے۔ اسی وجہ سے انھیں نے دونوں کو ختم کر دینے کا فیصلہ کر لیا، حضرت معاویہ پر تو ان کا عمل مہلک ثابت نہ ہو سکا، کیونکہ حضرت علی شہید ہو گئے۔ اس کے بعد کوفہ میں آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت حسن کے نام کا خلافت کے لیے اعلان ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی انھوں نے یہ سنا کہ حضرت معاویہ ان پر چڑھائی کرنے والے ہیں تو وہ ان کے حق میں خلافت سے دست بردار ہو گئے۔

حسب ذیل روایت سے ہمیں خلافت کے بارے میں حضرت معاویہ کے خیالات کا بخوبی پتہ چلتا ہے:

حضرت معاویہ نے ایک بار ہاشمیوں کو جمع کر کے ان سے کہا کہ وہ انھیں وہ وجوہ بتائیں جن کی رو سے وہ لوگ قریش کے دوسرے قبائل کو نظر انداز کر کے خلافت کو صرف اپنا حق سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہاشمیوں کے دعوائے خلافت کو یا تو اس وجہ سے تسلیم کیا جاسکتا ہے کہ انھیں رائے عامہ کی مدد حاصل ہے اور مسلمانوں نے بالاتفاق انھیں منتخب کیا ہے یا پھر ان کا دعویٰ خاندان رسالت سے قربت داری کی بنا پر ہے۔ یاد دونوں اسباب کی بنا پر وہ مدعی خلافت ہیں۔ اگر وہ اپنے دعویٰ کی بنیاد رائے عامہ کو بناتے ہیں تو پھر قربت داری کی بات بالکل بے معنی ہے اور اگر وہ قربت داری کو خلافت کی بنیاد سمجھتے ہیں تو پھر آنحضرت کے چچا حضرت عباس کو کیوں یہ خلیفہ بنایا جائے، وہاں حضرت کے وارث بھی تھے اور شروع سے حاکموں کو پانی پلانے اور یتیموں کی دیکھ بھال کرنے کی ذمہ داری بھی انھیں کے سر رہی ہے۔ اور اگر خلافت کا انحصار رائے عامہ کی منظوری، اور قربت دونوں پر ہے تو پھر امامت یا خلافت کی مطلوبہ شرائط میں سے قربت داری صرف ایک شرط کو پورا کرتی ہے۔ حضرت معاویہ کا کہنا تھا کہ ہاشمی لوگ صرف قربت داری ہی بنیاد پر خلافت کے مدعی ہیں اور خود حضرت معاویہ ان کے مقابلہ میں خلافت کے زیادہ حقدار تھے کیونکہ ان کے ہاتھ پر بھی لوگوں نے بیعت کر لی تھی اور ان پر لوگوں کو پورا بھروسہ تھا اور انھیں کی طرف لوگوں کا جھکاؤ بھی تھا۔ بہت بحث و مباحثہ کے بعد حضرت معاویہ نے مختصر فرمایا کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ہاشمی اپنے اندر وہ خصوصیات دیکھا کریں جو لوگوں

کمان کے امد نظر نہیں آتیں۔

بہر حال جب وہ سربراہ اسلام کی حیثیت سے ممکن ہو گئے تو اس تحرشہ کے تحت کمان کے بعد کہیں امت محمدیہ بے لگہ بان کے رہوڑ کی حیثیت نہ اختیار کر لے وہ انہی جمہوریت پسند ملک کے باوجود خلافت کو اپنے خاندان ہی میں مستقل طور پر رکے رہنے کے خواب دیکھنے لگے۔ اسی نے انہوں نے اپنے لڑکے یزید کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب عبداللہ بن عمر کو اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے (معاویہ سے) کہا: ”اگر تم تخت نشین رہو تو میری وفاداریاں تمہارے ساتھ ہوں گی۔ تمہارے مرنے کے بعد امت کا جو بھی فیصلہ ہو گا میں اس سے اتفاق کروں گا۔ خدا کی قسم اگر تمہاری موت کے بعد پوری امت کا اتفاق کسی حبشی غلام پر بھی ہو جائے گا تو میں بھی یہی راہ پر چلوں گا۔“

عربوں کی آزادی پسند فطرت نے حضرت معاویہ کے استبدادی قدم کے آگے اس قدر سنبھل نہیں جھکایا۔ یزید کی ولی عہدی کا اعلان ہوتے ہی دو حربین سامنے آ گئے۔ ایک تو حمزہ بن خود اس کے خاندان کے عبداللہ بن زبیر تھے، اور دوسرے کوفہ میں حضرت علیؓ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہؓ کے لڑکے حضرت حسینؓ تھے۔ ابن زبیر نے ترکیبوں سے نوجوان حضرت حسین کو عظم بغاوت بلند کرنے پر آمادہ کر لیا۔ اور خود اس وقت تک خاموشی سے انتظار کرتے رہے جب تک کہ یزید نے کربلا کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی ناتواں جدوجہد کو کچل کر انہیں شہید نہیں کر دیا۔ اس واقعہ کے کچھ ہی دنوں بعد مدینہ کے مذہب پسند لوگوں نے دمشق کے اموی حاکم کے بالمقابل جسے وہ اس کی لامذہبیت اور آزاد منشی کے باعث ناپسند کرتے تھے، ابن زبیر کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیا۔

میدان کربلا میں جو کچھ ہوا اس نے ان لوگوں کو باہم قریب کر دیا جو خلافت کو امت مسلمہ کی حق پرستی کا حق سمجھتے تھے۔ جنگ کا سب سے اہم نتیجہ یہ نکلا کہ ان لوگوں کی ایک باقاعدہ جماعت قائم ہو گئی جن کا عقیدہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا حق صرف ان کے براہ راست ورثا کو حاصل ہے۔ یہ ”شعبہ“ یا ”جامیان“ علی کے وجود کی ابتداء تھی۔

ایک دوسرا نتیجہ جس کی طرف اوپر اشارہ کیا جا چکا ہے یہ نکلا کہ کچھ دنوں تک اسلام میں دو حربین غلط ایک وقت موجود رہے۔ اموی خلیفہ کا اقتدار شام میں تھا اور ابن زبیر کا اثر حجاز اور مہر پر تھا۔ بعد میں جو خلافت کے اصول مرتب کئے گئے ان کے پیش نظر یہ بات

بہت زیادہ اہم ہے۔

یہ پہلے اموی فوج کی مدد سے اپنے لڑکے (معاویہ دوم) کو خلافت کے لیے اپنا جانشین نامزد کر دیا۔ لیکن یہ نوجوان کمزور نکلا اور زیادہ دن زندہ بھی نہ رہا۔ اس کے مرنے پر اگرچہ اس کے ایک بھائی نے جانشینی کا دعویٰ کیا، لیکن خلافت حضرت معاویہ کے ایک بھائی مروان اہل کے حرم میں تکی، محمد بن یحییٰ مروان کو ان لوگوں کی مدد سے تخت ملتا جو حق وراثت کے بجائے مضبوطی قوت کے حامل تھے۔ لیکن خلیفہ بن جانے کے بعد اس نے بھی اپنے بیٹے عبد الملک کو اپنا اہل عہد مقرر کر دیا۔ یہ پشہزادہ نو بیس کی مسلسل جدوجہد کے بعد ابن زہیر کی زندگی اور ان کی خلافت دونوں کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اس طرح وہ خود عالم اسلام کا بلا شریک غیر خلیفہ بنا۔ اپنے باپ کی طرح وہ بھی بھی چاہتا تھا کہ خلافت اس کے پہلے سے نامزد شدہ بھائی کے بجائے بیٹے کو ملے اس لیے اس نے اپنے ولی عہد بھائی کو نظر انداز کر کے جو اس کی خوش قسمتی سے تخت پر بیٹھنے سے پہلے ہی مر گیا، اپنے دو بیٹوں کو بالترتیب اپنا جانشین مقرر کر دیا۔

امویوں نے جمہوریت پسند عرب قبائل کی سنت پر عمل کرتے ہوئے یہ قاعدہ اپنا لیا کہ مصلوحوں کے گورنروں کے پاس ولی عہد کی جانشینی کی اطلاع بھیجتے تھے اور ان کے ذریعہ ہر علاقے کے لوگوں کی رضامندی حاصل کر لیا کرتے تھے۔ مدینہ میں ایسا نہ ہو سکا جہاں باغی سعید بن المسیب نے دونوں ولی عہدوں کو مستقبل کا خلیفہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ مورخین کے ایک بیان کے بموجب ان کا کہنا تھا کہ پوری امت نے جمع ہو کر فیصلہ نہیں کیا ہے اور دوسرے کے بقول وہ غائبانہ بیعت کے قائل نہ تھے۔^{۱۹} ایک تیسری روایت کے مطابق وہ خلیفہ کی زندگی میں کسی دوسرے شخص کی بیعت ہی کو ناجائز سمجھتے تھے۔

عبد الملک کے چار لڑکے آگے پیچھے تخت پر بیٹھے، اگرچہ ان کے تسلسل کو عبد الملک کے ایک چچیرے بھائی عمر بن عبد العزیز نے دوسرے لڑکے کے بعد تخت نشین ہو کر توڑ دیا تھا۔ امویوں کے بعد آنے والے عباسیوں نے بھی عام طور سے خلیفہ کی زندگی ہی میں بھائیوں کو نظر انداز کر کے بیٹوں کے حق میں بیعت لینے کے طریقہ کو اپنا لیا۔^{۲۰} اس میں کچھ مستثنیات بھی ہیں مثلاً عباسی خلافت کے بانی سفاح کے چونکہ کوئی ایسا بیٹا نہ تھا جو خلافت کا

اٹھا سکتا اس لیے اس نے اپنے جانشین کی حیثیت سے اپنے بھائی منصور کو اور ان کے ولی عہد کی حیثیت سے اپنے ایک عزیز عیسیٰ بن موسیٰ کو نامزد کیا۔ جب منصور تخت نشین ہوا تو اس نے عیسیٰ کو بہت بڑی رقم دے کر خلافت کے حق سے دست برداری کے اعلان پر مجبور کر دیا۔ خلیفہ مامون نے بھی اپنے بھائی معتمد یا ایک دوسرے بیان کے مطابق معتمد کے لڑکے ابو اسحاق کو اپنا جانشین نامزد کیا۔

ولی عہد کے عہدہ پر بیٹے کی نامزدگی تخت نشینی کے مرادف نہیں تھی کیونکہ وراثت یا جیٹھا (PRIMOGENITURE) کو قانون کی حیثیت حاصل نہ تھی، اور نہ ہی اس سلسلے میں کوئی باقاعدہ اصول مرتب کیا گیا تھا اس لیے عملاً ہوتا یہ تھا کہ خاندان کا طاقتور شخص تخت پر قابض ہو جاتا تھا۔

تیسری صدی ہجری میں کمزور عباسی خلفائے اپنے ترک بھائے کے فوجیوں کے ہاتھوں میں کمزور بن کر رہ گئے تھے۔ پہلے تو یہ لوگ بحر قزوین کے جنوبی علاقے سے تعلق رکھنے والے ظالم اور جاہل پوہ قبیلہ اودن کے قبضے میں رہے اور ان کے بعد سلجوقیوں کے زیر اثر ہو گئے اس طرح لوگ جانشین نامزد کرنے کی بات تو دور رہی، اپنے آدمیوں کو ختم کرنے کی بھی طاقت کھو بیٹھے۔ اگرچہ ”امیر المومنین“ عباسی خاندان ہی کا کوئی شخص ہوتا تھا لیکن اسے تخت پر بٹھانے یا اتارنے کا کام ترک امیر الامرا کیا کرتا تھا اس طرح

سپہ سالار توزون نے 333ھ/944ء میں خلیفہ متقی کو اہد حاکم کے تخت سے ہٹا کر دیا اور اس کی جگہ اس کے ایک رشتہ دار مسکنفی کو ایک لاکھ دینار کے بدلے میں تخت پر بٹھا دیا۔ لیکن ایک ہی سال کے بعد اسے بھی اس کی مورث کی طرح اہد حاکم کے تخت کے ناقابل ہٹا دیا گیا۔ دراصل کل پوہ قبیلہ ہونے کے باعث عباسی خلافت کی تباہی کے درپے تھے کیونکہ وہ ان کے عقیدے کے مطابق غصب کے نتیجے میں وجود میں آئی تھی۔ ایسی صورت میں اس کا متبادل کسی طوی خاندان کو ہونا چاہیے تھا لیکن یہ بات سر پرست آل پوہ کے مفاد کے خلاف تھی کیونکہ وہ کسی ایسے طاقتور روحانی سربراہ کو سامنے نہیں لاسکتے تھے جو ان کی آزادی اور خود مختاری کو آگے چل کر ختم کر دیتا اس لیے وہ ایک بے دست و پا خلیفہ کو پسند کرتے تھے جو ان کے قبضہ میں رہ سکے۔ یہی وجہ تھی کہ انھوں نے عباسی خاندان کے باہر سے کسی شخص کو خلیفہ بنانے کا خیال بھی نہیں کیا۔

آل یوہ کا خاتمہ خلیفہ قادر کے دور خلافت میں ہوا اگرچہ قادر کو بھی تخت پر اٹھیں لوگوں نے ہی بٹھایا تھا لیکن آہستہ آہستہ وہ اتنا طاقتور ہو گیا کہ ان سے آنکھیں ملا کر بات کر سکتا تھا۔ یہ اس کی مضبوطی کی پہچان ہے کہ اس کا شمار چند عباسی خلفاء میں ہوتا ہے جو اپنے بستر پر اپنی طبعی موت مرے۔ اس نے اپنے مرض الموت میں دربار منعقد کیا جس میں اس نے اپنے درباریوں کی اس درخواست کو منظور کیا کہ وہ اپنے بیٹے القاسم کو اپنا جانشین نامزد کر دے۔ چونکہ اس شہزادے کا اکلوتا لڑکا اس کی زندگی ہی میں انتقال کر گیا اس لیے اس نے اپنے پوتے مقتدی کو ولی عہد بنایا اس کے بعد جب تک کہ مکتولوں نے خلافت کا خاتمہ نہیں کر دیا، چند مستحیات کو چھوڑ کر باپ کے بعد بیٹا ہی تخت پر بیٹھا رہا۔

قرطبہ کے امویوں کے یہاں بھی خلافت کا منصب شروع کی چوٹوں یعنی عبدالرحمن ملول سے لے کر منذر تک باپ کے بعد بیٹے کو ملتا رہا۔ آخر ان ذکر کو اپنے بھائی عبداللہ سے تخت ملا تھا اس کے بعد پھر چار نسلوں تک بیٹا ہی تخت نشین ہوتا رہا۔ اس کے بعد تو مشہور عبدالرحمن سوم کے بہت سارے دور کے رشتہ دار تخت پر بیٹھے رہے۔

عثمانی سلاطین کے یہاں جو اگرچہ اپنے کو کٹر سنی کہتے تھے خلافت کا عہد پوری طرح سے خاندان ہی میں محدود تھا اور تقریباً تین صدیوں یعنی ختان 299ھ سے لے کر محمد کوئم 595ھ تک باپ کے بعد بیٹا ہی تخت نشین ہوتا رہا۔ محمد سوم کے بعد خلیفہ کے مرنے پر بیٹے کے بجائے بھائی کو تخت ملنے لگا۔ اسی طرح ہندوستان کے مغلیہ بادشاہوں کے یہاں بھی پوری کوشش کی گئی کہ بادشاہت پہلے شہنشاہ بابر کے خاندان ہی میں چلتی رہے۔

جہاں تک تخت نشینی کی رسومات کا تعلق ہے وہ اگرچہ بعد کے زمانہ میں خاصی دھوم دھام سے منائی جاتی تھیں لیکن شروع میں دمشق کے ارتقوڈاکس اموی خلفاء کے یہاں بہت سادگی تھی۔ دار الخلافہ دمشق میں خلیفہ ولید بن عبدالملک کی تخت نشینی کے حالات کو مؤرخین نے چند سطروں میں بیان کیا ہے۔ اپنے باپ کو دفن کرنے کے بعد وہ گھر جانے سے پہلے براہ راست شہر کی جامع مسجد میں داخل ہوا، اور عہد پر کھڑے ہو کر حاضرین کو حسب ذیل الفاظ میں مخاطب کیا، ہم لوگ خدا کے قبضہ میں ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے امیر المؤمنین کی موت سے ہمیں جو مدد ملنا چاہیے اس میں ہم خدا ہی سے مدد کے طالب ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں خلافت کے منصب سے سرفراز فرمایا ہے، انھوں اور میرے ہاتھ پر بیعت کرو، پہلا شخص جس

نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی وہ عبداللہ اسلمی تھا جس نے خلیفہ کی بدح میں چند اشعار سنائے اس کے بعد بقیہ لوگوں نے اٹھ اٹھ کر بیعت کرنی شروع کر دی۔

مذکورہ بالا تاریخی خاکے سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ایک خلیفہ کے بعد دوسرا خلیفہ تخت نشین ہوتا تھا۔ اسی کے ساتھ ہمیں اسلام کے ماہرین قانون کے پیش کردہ نظریہ خلافت پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں عام طور سے ماوردی کو پیش کیا جاتا ہے جس نے بغداد میں اس موضوع پر اس وقت تفصیل سے اظہار خیال کیا جب آل بویہ امیر الامرا کے ہاتھوں عباسی خلفاء دورِ ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ ماوردی کی تصنیف الاحکام السلطانیۃ مسلم ریاست کی تشکیل، اور خاص طور سے سنی نقطہ نظر کے مطابق امام یا خلیفہ کی ذات سے بحث کرتی ہے۔ ماوردی کے خیال میں اسلام کی مداخلت کی خاطر اور دنیا کو صحیح حکومت سے روشناس کرانے کے لیے منصب رسالت کے جانشین کے طور پر خدا کی طرف سے امامت یا خلافت کا نقرر ہوتا ہے۔ اس کی ضرورت میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اختلاف اس بات میں ہے کہ اس ضرورت کا احساس عقل اور قانون (شریعت) میں سے کس کے ذریعہ ہوتا ہے۔ جو لوگ اس سلسلے میں عقل کی بالادستی کے قائل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب عقل لوگ عام طور سے کسی نہ کسی بادشاہ کے آگے سر جھکاتے ہیں وہ انہیں ایک دوسرے پر ظلم کرنے سے روکتا رہتا ہے اور ان کے لڑائی جھگڑوں کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس کے بغیر لوگ سر پھرے اور بے راہ ہو جائیں گے۔ ایک بدوی شاعر کہتا ہے: بغیر کسی سردار کے کوئی گروہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اور اگر قیادت کسی رذیل کے ہاتھوں میں ہو تو سمجھو کہ اس گروہ کا کوئی سردار ہی نہیں ہے۔

اس کے برخلاف شریعت کو منصب خلافت کی بنیاد سمجھنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام کا اصل کام نفاذ شریعت ہے عقل تو عقلمندوں کو صرف اتنا بتاتی ہے کہ دوسروں پر ظلم کرنے اور باہمی اختلاف سے بچتے رہنا چاہیے اور انصاف اور امن کو ضروری سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد خود عقلمند اپنی ذہانت سے دوسروں کے انداز فکر کا حساب رکھتا ہے۔ لیکن شریعت کا نفاذ تو ایسے شخص کے ہاتھوں ہوتا ہے جو خاص اس کام کے لیے خدا کی طرف سے مامور کیا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے: ”فداء اور اس کے رسول اور اپنے اولوالامر کی اطاعت کرو“ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے اولوالامر کی اطاعت پر، جو امام ہوتے ہیں، خدا کی طرف

سے پابند ہیں۔^{۲۹}

امام یا خلیفہ کے لیے بہت سی شرائط بیان کی گئی ہیں، مثلاً اسے عادل ہونا چاہیے اس میں قرآنی احکام اور اس کے مشققات کو سمجھنے اور سمجھانے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ اس کے حواس خمسہ اور تمام اعضاء جسمانی درست ہونے چاہیے۔ اسے خود مختار، صاحب الرائے اور جبری ہونا چاہیے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ اسے اچھے خاندان یعنی قبیلہ قریش سے ہونا چاہیے۔ فلسفی مورخ ابن خلدون نے اس آخری شرط پر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ خلیفہ کے لیے خاندان رسالت سے ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ جو لوگ خلیفہ کے لیے قریشی النسل ہونا ضروری سمجھتے تھے۔ ان کے دلائل آنحضرت کی احادیث کے غلط مفہوم پر مبنی ہیں۔ ابن خلدون دوسری شرائط کو سمیت تفصیل سے بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگرچہ علم انصاف اور صلاحیت ایسے مسائل ہیں جن پر اختلاف رائے ہو سکتا ہے لیکن ذہنی اور جسمانی صحت کے معاملے میں دورائے نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی شخص اپنے جسم اور ذہن کی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر وہ خلافت کے منصب کے قابل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہاشم بن، اندھان بن، ابیہ بن، گونگا بن، سب کے سب امامت کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ جسمانی عینو کی خامی کی طرح بعض اور رکاوٹیں بھی ہیں مثلاً خلیفہ غیر مسلموں یا خود مسلمانوں کے ہاتھوں میں مجبور ہوا اور وہ اسے فرائض امامت کی بجا آوری سے روکتے ہوں۔ اسی طرح خلیفہ اس وقت بھی کسی کام کا نہ رہ جائے گا جب خود اس کا کوئی عمامہ کھلم کھلا بغاوت یا عہد شکنی کیسے بغیر اس کے اوپر پورے طور سے مسلط ہو جائے۔ خلیفہ کے ساتھ اگر اس کے کسی رزمی، کا عام برتاؤ قانون شریعت کے مطابق ہو تو پھر ایسے امام کو اس کے منصب پر باقی رکھا جائے گا لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ ایسے کسی شخص کو مدد کے لیے بلائیں جو خلیفہ کے جیسے ہوئے اختیارات اسے واپس دلا سکے۔ جب آل بلویہ نے خلافت پر قبضہ کر لیا تو قریش کے عباسی خلفائے کبر و روم گئے کہ خلافت کے قابل نہیں رہے۔ اگر قریشی ایک مضبوط قیادت مہیا کر سکتے تو پھر وہی اسلام کی سربراہی کے حقدار ہوتے۔^{۳۰}

خلیفہ کی ذات سے بندھی ہوئی امیدوں کے پیش نظر قانون دانوں اور نظریہ سازوں نے اس کے تحت تک پہنچنے کے طریقوں کو حالات و حوادث پر نہیں جھوڑا ہے۔ ماوردی کے خیال میں مناسب طریقہ یہ ہے کہ باقاعدہ الکشن ہونا چاہیے۔ اس کے بیان کے مطابق جب امام کے انتخاب کا وقت آئے تو امت مسلمہ کو دو حصوں میں تقسیم ہو جانا چاہیے۔ پہلے میں تو وہ

لوگ ہوں جو قائم اسلام کو منتخب کرنے کے اہل ہوں اور دوسرے گروہ میں وہ لوگ ہوں جو منتخب ہونے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ خلیفہ کے لیے ضروری شرائط کا ذکر ہو چکا ہے، اب ہمیں انتخاب کرنے والوں کی شرائط پر بھی نظر ڈالنی چاہیے۔ ان میں تین خصوصیات ضرور ہونی چاہئیں اول ہر معاملے میں انصاف پسندی، دوم خلافت کے قابل شخص کو پہچاننے کی صلاحیت اور سوم کھج قوت فیصلہ جس کی رو سے مناسب شخص کا انتخاب کیا جائے۔ ان خصوصیات کے حامل امت کے با اثر لوگ ہوتے ہیں جنہیں "اصحابِ حل و عقد" کہا جاتا ہے۔ خلافت کا امیدوار جس شہر کا باشندہ ہو وہاں رکھنے والوں کو الکشن کے معاملے میں دوسرے شہر کے لوگوں پر کوئی خاص فوقیت حاصل نہیں ہے۔ دراصل یہ شرع کا نہیں بلکہ رواج کا معاملہ ہے کہ شاہی محل کے قریب رہنے والوں کو دوسروں پر اس وجہ سے ترجیح ہوتی ہے کہ امام کی موت کی خبر انہیں پہلے ہو جاتی ہے اور پھر یہ بات بھی ہے کہ جو لوگ خلافت کے اہل ہوتے ہیں۔ وہ عموماً اسی شہر میں بستے ہیں جہاں خلیفہ رہتا ہے۔

علماء کا باہم اس بات پر بھی اختلاف ہے کہ کم از کم کتنے لوگوں کے ووٹ سے امام کا انتخاب صحیح سمجھا جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہر شہر کے تمام اصحابِ حل و عقد انتخاب سے متفق ہوں۔ لیکن حضرت ابو بکر کے الکشن کو مثال بنا کر لوگوں نے اس عمومی اتفاق رائے کو غیر ضروری قرار دیا ہے، کیونکہ ان کا انتخاب صرف انہیں لوگوں نے کیا تھا جو جمعیت کے وقت وہاں موجود تھے بعض علماء کی رائے میں کم از کم پانچ آدمیوں کا بیعت کرنا ضروری ہے کیونکہ حضرت عمرؓ نے انہی مائشینی کے لیے چھ آدمیوں کی ایک مجلس مقرر کر دی تھی جس میں سے پانچ آدمیوں نے چنے ہوئے حضرت عثمانؓ کو خلیفہ منتخب کیا تھا۔ کچھ لوگوں کے نزدیک جس طرح انعقادِ شکار کے لیے صرف ایک ولی اور دو گواہوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اسی طرح خلیفہ کا انتخاب بھی تین آدمیوں کی رائے سے ہو سکتا ہے۔ اشاعرہ کے نزدیک تو صرف ایک شخص کی بیعت بھی کافی ہے۔

جب اصحابِ حل و عقد ایک جگہ جمع ہو جائیں تو انہیں امیدواروں کے کردار کا تجزیہ کرنا چاہیے اس کے بعد ان میں سے اس شخص کو منتخب کرنا چاہیے جو خوبیوں کے اعتبار سے سب سے افضل ہو اور جس کی اطاعت سب لوگ کر سکتے ہوں۔ اس معاملے میں انہیں تاخیر نہیں کرنی چاہیے بلکہ جوں ہی غور و فکر کے تمام مراحل طے ہو جائیں اور کسی

ایک شخص پر ان کا اتفاق ہو جائے تو انہیں فوراً اس شخص کے سامنے امامت کا عہدہ پیش کر دینا چاہیے۔ اگر وہ اسے قبول کرنے کو اسے امام کی حیثیت سے تسلیم کر لیا جائے اور اس کی بیعت کے بعد امامت کا منصب اس کے سپرد ہو جائے گا۔ اس کے بعد پوری امت پر فرض ہے کہ وہ اس کے حکم کی پیروی کرے۔ اگر وہ اس پیشکش کو ٹھکرا دے تو اسے منظور کرنے پر مجبور نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بار امامت کو اٹھانا ایک رضا کارانہ معاہدہ ہے جس میں کسی قسم کا جبر نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی صورت میں نمبر دو پر آنے والے شخص کو پیشکش کرنی چاہیے۔ اگر مساوی حیثیت کے دو امیدوار ہوں تو ان میں سے جو شخص زیادہ عمر ہو اسے خلیفہ کی حیثیت سے تسلیم کیا جانا چاہیے۔ اگر عمر میں بھی کوئی فرق نہ ہو تو پھر حالات اور ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے امام کا انتخاب کرنا چاہیے۔

اگر خلافت کے دو علاقوں کے لوگ الگ الگ دو خلیفہ منتخب کر لیں تو اگرچہ اس خیال کے لوگ موجود ہیں جو ایک سے زیادہ امام کی موجودگی کو جائز سمجھتے ہیں، لیکن یہ انتخاب درست نہ ہوگا کیونکہ ہیک وقت امت کے دو خلیفہ نہیں ہو سکتے۔

امت کے لیے خلیفہ مہیا کرنے کا ایک دوسرا طریقہ بھی ماوردی نے بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ سابقہ خلیفہ خود اپنے جانشین کو نامزد کر جائے۔ یہ چیز اجماع اور متقدمین کے طریقوں سے ثابت ہے مثلاً حضرت ابو بکر نے اپنے جانشین کی حیثیت سے حضرت عمر کو خود ہی نامزد کر دیا تھا اور حضرت عمر نے چند آدمیوں کی ایک کمیٹی کو یہ اختیار دیدیا تھا کہ وہ اپنے میں سے کسی ایک کو امت کا خلیفہ چن لے۔

ابھی تک ہم فرما رہا تھے جیسی خلیفہ کہتے ہیں کے انتخاب کی شرائط اور اس کے فرائض کو آرتھوڈوکس نقطہ نظر سے دیکھ رہے تھے، جیسا کہ ہم پہلے کسی حد تک اشارہ کر چکے ہیں شیعوں کے حساب سے اسلام کی سرداری کی شرائط بالکل مختلف ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی اکثریت سختی کے ساتھ حق و راست کی قائل ہے یہی وجہ ہے کہ امامیہ شیعوں جو اثنا عشر علیہم السلام اور زید علیہ السلام پر مشتمل ہیں اس عقیدہ کے حامل ہیں کہ مسلمانوں کا سردار صرف وہی شخص ہو سکتا ہے جو حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے ذریعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہو۔ امامیہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امام کی ماضی زندگی کے مولیٰ فرائض میں سے نہیں ہے جسے عوام کے فیصلہ پر چھوڑ دیا جائے۔

امامت پر ایمان اور اسلام کی بنیاد قائم ہے۔ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مہام کے انتخاب کو لوگوں کی رائے پر نہیں چھوڑا تھا، ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ امت کے لیے ایک مہام نامزد

رہائے... حضرت علیؑ شخص تھے جنہیں آپؐ نے متعین کیا تھا۔ اس نقطہ نظر کی بنیاد قرآن کی بعض آیات پر ہے جس کی تشریح وہ اپنے عقیدہ کے مطابق کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس موضوع پر بعض صریح آیات موجود تھیں جنہیں ان کے مخالفین نے قرآن سے حذف کر دیا۔

”حامیان وراثت“ کا باہمی اختلاف حضرت علیؑ کے ورثہ کی جانشینی کے مسئلہ پر ہے، اثنا عشریوں کا خیال ہے کہ حضرت فاطمہؑ کی اولاد ایکے بعد دیگرے امامت کے منصب پر فائز ہوتی ہے اور ہر امام اپنا جانشین نامزد کر جاتا ہے۔ انہیں اثنا عشری اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بارہ جانشین اماموں کے قائل ہیں جن میں پہلے امام حضرت علیؑ تھے اور آخری امام محمد بن الحسن العسکریؑ تھے جنہیں یہ لوگ المہدیؑ یعنی ہدایت یافتہ کہتے ہیں اور جو عہدہ کے مقام پر 260ھ/873ء میں ایک غار میں غائب ہو گئے تھے۔ قیامت کے قریب یہ پھر ظاہر ہوں گے اور دنیا کو نیکیوں سے بھر دیں گے۔ ان کے آنے تک مسیح موعودؑ یسعی شیعوں کی قیادت ان لوگوں کے ہاتھوں میں رہے گی جو صرف امن عام کو باقی رکھنے کے ذمہ دار ہیں۔ اس طرح ایمان کے حکمرانوں کو جو ۱۱۰ھ میں صفوی حکومت کے قیام کے بعد شیعہ ہو گئے تھے، شیعہ نقطہ نظر سے صرف امن و امان کو باقی رکھنے کے لیے اقتدار تو بیض ہوا ہے۔

امامیہ شیعہ کے دونوں گروہ اثنا عشری (دارہ والے) اور سبعی (رسات والے) امام جعفر الصادقؑ تک اماموں پر متفق ہیں۔ اس کے بعد یہ دونوں گروہ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اختلاف کی بنیاد خاصی گہری ہے، لیکن اس کے اسباب کو آسانی سمجھا جاسکتا ہے۔ اثنا عشری کہتے ہیں کہ امام جعفر الصادقؑ نے اپنے دوسرے لڑکے موسیٰؑ کا نام کو اپنا جانشین نامزد کیا تھا کیونکہ ان کے لڑکے اسماعیلؑ شرابی ہونے کے باعث منصب امامت کے قابل نہ تھے۔ علاوہ ازیں وہ اپنے باپ کی زندگی ہی میں انتقال کر گئے تھے۔ کثرتم کے سببی ضیو اس نامزدگی کو یکبار سمجھتے ہیں کیونکہ ان کے قول ہر امام کا جانشین اس کا بڑا لڑکا ہوتا ہے جس کی نامزدگی شروع ہی سے خدا کی طرف سے ہو جاتی ہے۔ ان کے خیال میں اسماعیلؑ جن کی نسبت سے وہ اپنے کو اسماعیلی کہتے ہیں، ساتویں امام تھے، ان کے خیال کے مطابق، ان کا انتقال نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ غائب ہو گئے تھے وہ آخری امام ہیں اور ایک دن پھر ظاہر ہوں گے۔

حضرت حسینؑ کے پوتے زید کے پیر ”زیدی“ کہلاتے ہیں۔ دوسرے شیعوں کی طرح

یہی امام کو حضرت فاطمہ کے ذریعہ آنحضرت کی اولاد میں ہونا ضروری سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا یہوری نقطہ نظر یہ ہے کہ امام کو شیعوں کے ذریعہ منتخب ہونا چاہیے اور جو شخص امامت کا دعویدار ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ زاہد اور شجاع ہو۔ ان کے عقیدہ کے مطابق امام خود اپنا جانشین نامزد نہیں کر سکتا وہ بیک وقت دو اماموں کے بھی قائل ہیں بشرطیکہ ان کا حلقہ اشتراک دوسرے الگ الگ ہو۔ صاعد الدین کے حکمرانوں کا تعلق زیدی فرقہ سے ہے۔ اور انہوں نے ہمیشہ اپنے کو "امام" کہا ہے۔

دوسرے مخالف گروہوں کے سلسلے میں صرف خوارج کا ذکر کر دینا کافی ہے۔ جو کسی کلام کی ضرورت کے قائل نہیں تھے بشرطیکہ اس کے بغیر قوانین شریعت پھل درآمد ہو رہا ہو۔ اور اگر کبھی امام کا تقرر ضروری ہو جائے تو کسی صاحب صلاحیت مسلمان کو منتخب کیا جاسکتا ہے خواہ وہ غلام ہو یا آزاد، عرب ہو یا غیر عرب۔

یہاں پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ اگرچہ سنی نظریہ خلافت اور حقیقی تاریخ میں پوری طرح مماثلت نہیں ہے۔ پھر بھی یہ ماننا پڑے گا کہ جن لوگوں نے نظریات بنائے تھے وہ حقیقت سے آنکھیں نہیں بندھے ہوئے تھے، کیونکہ یہی لوگ نئے جنھوں نے مسلم حکومت الہیہ

کو چلانے کے لیے قوانین مرتب کئے اس سے ضروری مسائل متبھا کئے اور ان کی تشریحات کیں اسی وجہ سے خاص طور سے عباسی دربار میں جہاں مذہب کے ساتھ ساتھ بادشاہت کا تصور رائج تھا، انھیں اہمیت حاصل تھی۔ جہاں کہیں بھی ان مقتضیات کو حالات کے سامنے جھکنے پر مجبور ہونا پڑا وہاں انھوں نے اس نظریہ کا سہارا لیا کہ اسلام میں جو کچھ ہوتا ہے اسے اجماع علمت سے سند جواز عطا ہوتا ہے۔ یہ بات ان کے حق میں نہیں تھی کہ خلافت ایک خاندانی چیز بن کر رہ جائے کیونکہ جب تک انتخاب کے اصول پھل دلا دیتا رہتا تو وہ فیصلہ کن حیثیت رکھتے۔ لیکن جب خلفاء عام طور سے اپنے ولی مہد خود مقرر کرنے لگے تو انھوں نے اسے بھی قانونی سند دے دی لیکن ایسا انھوں نے مجبور ہو کر کیا اور کہہ دیا کہ اجماع نے ان کے فعل کو سند جواز دی ہے۔

ہم آسانی سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ قانون دانوں اور نظریہ سازوں نے کس طرح یہ ضروری قرار دیا کہ خلیفہ کو قریش ہونا چاہیے۔ درحقیقت سب ہی خلفاء خواہ ان کا تعلق خلافت راشدہ سے ہو یا اموی اور عباسی خاندان سے کسی نہ کسی طرح قریش کے قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ عباسی خلفائے ایرانی تعلق کے باعث خاندانی خلافت کے قائل تھے۔ چونکہ وہ براہ راست آنحضرت

کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے اس لیے انھوں نے اپنے درباری مقتضی کے ذریعہ اس بات کی پوری کوشش کی کہ لوگ اس حقیقت کو بھول جائیں اس طرح وہ خود اس بات کو نظر انداز کر گئے کہ تخت پر ان کا تسلط خاندان کے باعث نہیں بلکہ امت کی رضامندی سے تھا۔

قریشی النسل ہونے کے علاوہ مشکل چندی خلفائے سائزوں کی مطلوبہ شرائط پورا کرنے میں ناکام ہوئے۔ اکثر و بیشتر تو اسلامی ریاست کی صدارت کے منصب پر فائز ہونے کے باوجود درحقیقت ان ظالم فوجیوں کے مانند تھے جو اپنے ہی ہم مذہبوں کو بلاشبہ تہ تیغ کر دیا کرتے تھے۔ باموں کے بعد تو جس کا انتقال 218ھ/833ء میں ہوا، تنزل پذیر عباسی خاندان میں کوئی شخص بھی ایسا پیدا نہیں ہوا جو اسلام کی حفاظت کر سکتا، اور سلطنت کا انتظام سنبھال سکتا۔ حکمائے اسلام نے بھی اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے۔ لیکن اجماع کی بدولت عام مسلمان ریاست کے مسئلہ پر اپنے کو کسی قسم کی الجھن میں ڈالے بغیر زندگی گزارا۔ غزالی نے جن کا اقتباس کیا ہے، اس موضوع پر اظہار خیال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ امامت مردہ ہو چکی ہے، کیونکہ اس کی ضروری شرائط کسی میں نہیں پائی جاتیں، لیکن اس کا کوئی بدلہ بھی موجود نہیں ہے۔ پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم قانون کی پیروی کرنا چھوڑ دیں؟ کیا ہم قاضیوں کو برخاست کر دیں، احکام کو ناکارہ قرار دیدیں، شادی بیاہ کرنا چھوڑ دیں اور جن لوگوں کے ہاتھوں میں اقتدار ہے ان کے ہر کام کو ناجائز کہہ دیں اور عام لوگوں کو گناہ کی زندگی گزارنے کے لیے آزاد چھوڑ دیں؟ یا جس طرح زندگی گزار رہی ہے اسے گزارتے رہیں، اور حالت اور وقت کے تقاضوں کو نظر میں رکھتے ہوئے یکہیں کما امامت درحقیقت باقی اور موجود ہے اور اختتام میر کا بخل جائے اور مناسب ہے۔

اس زمانے کے نظریہ سازوں کی تصنیفات، سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ امام غزالی کی رائے سے متفق تھے اور خانہ جنگی کے مقابلہ میں ایک مضبوط گورنمنٹ کو پسند کرتے تھے خواہ وہ حکومت ظالم ہی کیوں نہ ہو، اسی لیے انھوں نے ہر شخص سے غلیظ کی ذات کو نظر میں رکھے بغیر اس کے لیے عام اطاعت کا مطالبہ کیا۔ ایک حدیث اس مفہوم کی تائید جاتی ہے کہ ”امیر خواہ نکٹا جشی غلام ہی کیوں نہ ہو اس کی اطاعت واجب ہے“ ایک دوسری حدیث میں کہا گیا ہے ”میری اطاعت کا مطلب خدا کی اطاعت ہے اور امام کی اطاعت کرنا میری اطاعت کرنے کے برابر ہے۔“ اسی طرح میرے خلاف بغاوت کرنا خدا کے خلاف بغاوت کرنا ہے اور امیر کے

خلاف بغاوت کرنا میرے خلاف کرنے کے مساوی ہے

تحت خلافت پر بیٹھنے کے بعد عوام سے ہر خلیفان حقوق کا مطالبہ کرتا تھا جو بحیثیت امیر المؤمنین لے حاصل تھے۔ اس کا پہلا مطالبہ تو یہ ہوتا تھا کہ جس وقت وہ خود مسجد میں نماز جمعہ کی امامت نہ کر رہا ہو بلکہ کوئی دوسرا شخص اس کی قائم مقامی کر رہا ہو تو جمعہ کے خطبہ میں اس کا نام نمایاں طور سے لیا جائے اور اس کے حق میں دعائے نیر کی جائے خلیفہ کا نام لینے کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی خاص طور سے جس وقت درباری سازشیں مشابہ پر ہوتی تھیں اور مختلف لوگوں کے مفاد باہم ٹکرا رہے ہوتے تھے اس وقت خطیبین خلیفہ کا نام لینے سے عوام کو یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ خلیفہ کون شخص ہے۔ خطیب سے خلیفہ کے نام کو حذف کر دینا بغاوت کے مرادف سمجھا جاتا تھا۔ ایک بار جب مامون کے دور حکومت میں خراسان کے گورنر ہارون والیمین نے غلطی سے خطبہ میں خلیفہ کا نام چھوڑ دیا تو ہارون کے خفیہ افسر نے جو مسجد میں موجود تھا اس یقین کے ساتھ کہ گورنر کی گردن ضرور ماری جائے گی، فوراً ہی خلیفہ کے پاس پہنچ گیا کہ اس نے مرکزی حکومت سے اپنی آزادی کا اعلان کر دیا ہے۔ جب کبھی خلیفہ کے تقریریں کوئی دشواری ہوتی تھی، یا کسی وجہ سے خلیفہ کا نام لینا مناسب نہیں سمجھا جاتا تھا، جیسا کہ آل بلویہ کے زمانہ میں تھا، تو اس وقت بھی خطبہ تو ضرور پڑھا جاتا تھا لیکن صاف صاف خلیفہ کا نام لینے کے بجائے صرف اس کے القاب و آداب کا ذکر کر دیا جاتا تھا۔ عباسی خلیفہ القادر کے ساتھ یہی ہوتا تھا۔

خلیفہ کا دوسرا بڑا حق یہ تھا کہ خلافت کے تمام سکوں پر اس کا نام کندہ ہو۔ یہ حق ایسا تھا کہ اگرچہ ہمیشہ تو نہیں لیکن بالعموم اس کا خیال وہ سلاطین بھی رکھتے تھے جو حقیقتاً مرکزی حکومت سے تو بالکل آزاد ہوتے تھے مگر روایتی و فاداری یا مذہبی خیالات کے پیش نظر خلیفہ کی اطاعت کا دم بھرتے رہتے تھے ایسی صورت میں وہ سلاطین اپنے ناموں کے ساتھ ساتھ خلیفہ کا نام بھی اپنے سکوں پر کندہ کر لیا کرتے تھے مثلاً محمود غزنوی اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے اپنے سکوں پر اپنے ناموں کے ساتھ بغداد کے خلیفہ کا نام بھی کندہ کرایا تھا لیکن حریفانہ جیسے کہ مصر کے فاطمی تھے، اپنے سکوں پر صرف اپنا ہی نام رکھتے تھے۔

خلیفہ کو ایک حق یہ بھی حاصل تھا کہ مسجد میں اس کے لیے ایک خاص گوشہ مخصوص رکھا جاتا تھا جس کا راستہ تک عام راستے سے الگ ہوتا تھا۔ اس خاص حصے کو مقصورہ کہتے تھے اس کی ابتدا حضرت معاویہ کے زمانے سے بتائی جاتی ہے جن پر فارسیوں نے نماز کی حالت

میں مل گیا تھا۔ شروع میں یہ طریقہ بھی تھا کہ خلیفہ مسجد میں کلڑی کے ایک مہر پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتا تھا۔ یہ مہر اس تخت کی بدلی ہوئی شکل تھی جس پر ایام جاہلیت میں قبائل کے سربراہ بیٹھ کر فیصلے سنایا کرتے تھے۔ بعد میں اموی خلفائے اس تخت شاہی میں تبدیل کر دیا۔

بادشاہت کے دوسرے نشانات میں عصائے شاہی اور مہر خلافت تھے۔ چہیزیں بیک خلیفہ سے دوسرے خلیفہ کو منتقل ہوتی رہتی تھیں۔ نیز آنحضرت کا ایک ہنڈ بھی تخت جیسے حضرت معاویہ نے قیمتا یا کسی دوسری طرح سے اس شخص سے حاصل کیا تھا جسے آنحضرت نے عطا کیا تھا۔ یہ چنچ پہلے عباسی خلیفہ السفاح کے ہاتھوں میں آیا اور اس کے بعد عباسی خاندان میں خزانہ باقی رہا۔ کہا جاتا ہے کہ آخر آخر خزانے تک یہ تبرک قسطنطنیہ میں محفوظ رہا۔

خلیفہ چونکہ رسول کا جانشین ہوتا ہے اس لیے اس کے فرائض میں مسلمانوں کی دینی اور دنیاوی دونوں زندگیوں کی دیکھ بھال شامل ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت ہونے کی وجہ سے مذہبی قانون کی روشنی میں مسلمانوں کو ہمیشہ مجموعی بہتر زندگی کی راہ دکھانے پر مامور تھے، اسی طرح رسول کے جانشین ہونے کی حیثیت سے خلیفہ کے لیے ضروری تھا کہ وہ دیکھتا رہے کہ لوگ مذہب پر عمل کرتے رہیں تاکہ دونوں جہانوں میں انھیں سرفروئی حاصل ہو۔ مختصراً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خلیفہ اسلام کے ذمے چار فرائض تھے عدالت، مہجولات کی تحصیل و تحفیس، امامت جمعہ اور جہاد کی قیادت۔ ماوردی نے کچھ اضافہ و تشریح کے بعد ان فرائض کی دس قسمیں بتائی ہیں۔ اس کے بیان کے مطابق خلیفہ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اصول شریعت اور احکام کی رو سے دین کی حفاظت کرے۔ اگر کوئی بدعتی۔۔۔۔۔۔ اس کے سامنے پیش کیا

جائے یا کسی مسلمان کے دل میں کوئی مشہ بہ پیدا ہو تو خلیفہ کو چاہیے کہ انھیں سیدھی راہ دکھائے اسے دیکھتے رہنا چاہیے کہ دین میں کسی قسم کی گڑبڑ نہ ہو لے پاسے اور اُمت مسلمہ گمراہ نہ ہو جائے۔ اسے قانون کو بھی موثر بنائے رکھنا چاہیے اور انصاف سے مقدمات کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ مملکت اسلامیہ کی سرحدوں کی حفاظت کرنا اس کا فرض ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کا انتظام کرے تاکہ لوگ جائز کاموں کے لیے اطمینان کے ساتھ غیر ملکوں کا سفر کر سکیں۔ وہ یہ دیکھتا رہے کہ مجرموں کو قانون کے مطابق سزائیں مل رہی ہیں تاکہ لوگ حد و اللہ کو توڑنے کی ہمت نہ کریں۔ سرحدوں پر اتنی فوجیں ضرورتاً تعینات رکھے جو مسلمانوں اور ان کے حلیفوں پر دشمنان اسلام کی طرف سے ہونے والے اچانک حملوں کا

جواب دے سکے۔ جو لوگ اسلام کو قبول نہ کریں ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا جائے۔ ہاں ذی اس سے متشقی ہیں۔ حدود و مملکت میں زکوٰۃ و صدقات اور دوسرے محصولات کی وصولیابی خلیفہ کی ذمہ داری ہے، اسے اپنا یہ فرض بلا کسی خوف و جھجک کے پورا کرنا چاہیے۔ اسے یہ بھی دیکھتے رہنا چاہیے کہ بیت المال سے ہونے والی ادائیگیاں بروقت اور صحیح طریقہ سے ہو رہی ہیں یا نہیں حکومت کے مختلف کاموں کو چلانے اور حکومت کے مالیہ کا انتظام کرنے کے لیے اسے ذمہ دار اشخاص کو متعین کرنا چاہیے۔ غرضیکہ خلیفہ کا فرض ہے کہ وہ تمام معاملات حکومت پر نظر رکھے اور خود عیش و عشرت کی خاطر اپنے فرائض دوسروں کے سر نہ ڈال دے۔

اقتدار ریاست کے موضوع پر لکھی جانے والی مغربی تصنیفات میں عام طور سے بادشاہ یا حکومت کے اختیارات کو کم مقفہ (۶) انتظامیہ اور (۴) عدلیہ میں شعبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جب ہم خلفائے اسلام کے فرائض کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس تقسیم پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ اقتدار کی موجودہ تقسیم اپنی پوری تفصیل کے ساتھ اس وقت بھی پائی جاتی تھی۔

جہاں تک امت مسلمہ کے لیے قانون سازی کا تعلق ہے، اصولاً خلیفہ کو اس کا اختیار نہیں ہے۔ کیونکہ قانون ساز تو صرف خدا کی ذات ہے، جس نے اپنی مشیت کو محمد علیہ السلام کے ذریعہ قرآن میں ظاہر کر دیا ہے۔ قرآن میں اگر کوئی چیز واضح نہیں تھی تو اسے حدیث کے ذریعہ بیان کر دیا گیا ہے، جو اگرچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کا مجموعہ ہے لیکن درحقیقت مشیت الہی تک رہنمائی کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی بات غیر واضح تھی یا حالات کے تحت کسی نئی تعبیر کی ضرورت تھی تو اسے مذاہب فقہ کے ائمہ نے پورا کر دیا۔ اس سلسلے میں خلیفہ کو کسی قسم کا کوئی خاص حق نہیں دیا گیا ہے اصولاً وہ صرف قانون کا نمائندہ اور نائب ہے جس کے ذریعہ ان قوانین پر عمل درآمد کرایا جاتا ہے۔ وہ خود قانون کا پابند ہے اور دوسروں کو پابندی کرانے پر مامور ہے۔ جو قوانین پہلے سے صاف اور واضح نہیں انہیں کسی قسم کی تبدیلی کے بغیر نافذ کرنا اس کی ذمہ داری ہے مثلاً زکوٰۃ کے سلسلے میں علماء کہتے ہیں کہ خلیفہ کو اسے قانون شریعت کے مطابق بغیر کسی تبدیلی اور لاگ پٹ کے وصول کرنا چاہیے۔ ہاں جن معاملات میں وضاحت کے ساتھ قوانین موجود نہیں ہیں وہاں قانون کے نظریہ ساز بھی خلیفہ کو اپنے اختیارات استعمال کرنے کی اجازت

دیدتے ہیں مثلاً جہاد کے دوران جنگی، قیدیوں کی قسمت کا فیصلہ کرنے یا مفتوحہ علاقوں کی اراضیات کا تصفیہ کرنے کا اسے اختیار ہے۔ اسی طرح وہ اپنی صوابدید سے حکومت کے مختلف عہدوں کی تقسیم کر سکتا ہے اور دوسرے مالک کے سلاطین پر سیاسی تعلقات سنبھالنے میں کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے۔

پہلے بتایا جا چکا ہے کہ محمد مصطفیٰ اللہ علیہ وسلم کے بعد قانون کس طرح اصلاً وجود میں آیا اور اسلام کے آجانے کے بعد جہاں کہیں کسی نئے قانون کی ضرورت نہ تھی وہاں پہانے رسم و رواج کو باقی رہنے دیا گیا۔ دراصل قانون سازی کی ضرورت اس وقت خاص طور سے پیش آتی تھی جب خلیفہ یا فاتحین اور مصلوبوں کے گورنروں کے سامنے اچانک کوئی ایسا مسئلہ آجاتا تھا جس کے علی تقاضے اسلام کے مطالبات سے مختلف ہوتے تھے اس قسم کا ایک موقع اس وقت سامنے آیا جب خراسان کے باشندوں کو اسلام قبول کر لینے کے باعث مختلف ٹیکسوں سے چھوٹ مل گئی اور بیت المال خالی ہو گیا۔ بہر حال اتنی بات تو ظاہر ہے کہ ایسے ہنگامی مواقع پر بنائے گئے قوانین اپنی نوعیت کے اعتبار سے عارضی ہوتے تھے جو عکس بہت کم، خاص طور سے عباسی و خلفاء نو سے قانون کی تشریح و تطبیق کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے اس لیے اس سلسلے میں قانون شریعت کے ماہرین علماء اور فقہاء ان کی مدد کیا کرتے تھے مثلاً خلیفہ ہارون الرشید کو امام ابو یوسف قانونی مشورے دیا کرتے تھے، اور اس کے لیے انھوں نے ”کتاب الفراج“ بھی مرتب کی تھی۔ اس کتاب میں ”جنگی، مالگزار، عسکر، زکوٰۃ، جزیہ اور اسی قسم کے ان مسائل کا ذکر ہے جن کی نگہداشت اور نفاذ خلیفہ کی ذمہ داری ہوتی ہے“ ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ خلفاء کبھی کبھی اپنے قانونی صلاح کاروں کے مشوروں کو تسلیم نہیں کرتے تھے مصلحت عام کے نام پر یہ لوگ شاہی فرمان کے ذریعہ خلاف شریعت قوانین بناتے اور انھیں نافذ کرتے تھے کبھی کبھی وہ بعض قوانین کے نفاذ کو ملتوی کر کے یا کسی خاص مذہب فقہ کی تشریح کو جو زمانہ یا حالات کے مطابق ہوتی تھی قبول کر کے قانون کے دائرہ اختیار کو محدود کر دیتے تھے۔ دوسری طرف یہ بھی ہوا ہے کہ جب اسلام کی تشریح و تفسیر کے طور سے علماء اور فقہاء کے ہاتھوں میں آگئی تو امت پر خلفاء کے مقابلہ میں ان کا اثر زیادہ ہو گیا اور جب خلافت کا وجود ختم ہو گیا تو اقتدار انھیں کے ہاتھوں میں آیا۔ ہنگامی حالات میں بھی لوگ امت کی رہبری کے لیے

رہ گئے، حتیٰ کہ بعض طاقتور بادشاہ بھی انھیں کے ذریعہ کام چلانے میں بھلائی دیکھتے تھے۔ مثلاً جب منگول فاتح، ہلاکو نے 1258ء میں بغداد کو تباہ کر کے خلافت کا خاتمہ کیا تو اس نے اگرچہ وہ خود مسلمان نہیں تھا، وہاں کے مرکزی مدرسہ مستقبرہ کے مہتمم اور ملا سے مشورہ طلب کیا کہ عادل غیر مسلم اور ظالم مسلم میں سے کون شخص زیادہ عزت کا مستحق ہے مباحثوں نے اول الذکر کے حق میں اپنا فیصلہ دے کر امت مسلمہ پر ہلاکو کے مطالبہ بادشاہت کو صحیح ثابت کر دیا۔

انتظامی میدان میں خلیفہ کے فرائض میں قانون اسلام کا نفاذ اور حدود و سلطنت کی حفاظت شامل تھی۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ قرآن میں انتظام سلطنت سے متعلق قوانین کی تعداد دس نہیں کے برابر ہے اس وجہ سے یہ بات خلیفہ پر چھوڑ دی گئی تھی کہ وہ خواہ خود خواہ نقباء و علماء کی مدد سے ضرورت اور مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے قانون بنائے۔ سلطنت اسلامیہ کی توسیع کے دور میں عام طور سے خلفا اپنے حدود کو باقی رکھنے اور ان میں مزید اضافہ کرنے کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ بعض بادشاہوں نے اپنی حدود و سلطنت، اور بالخصوص دارالسلطنت اور اڑوس بڑھانے کے بڑے شہروں میں رفاہ عام کے کاموں پر بھی بہت توجہ دی۔ بعضوں نے مساجد اور عام استفادہ کی دوسری عمارتیں تعمیر کرائیں اور تجارت و زراعت کے لیے نہریں کھدوائیں، اور کچھ بادشاہوں نے صرف اپنے ذاتی شوق کو پورا کرنے کی خاطر بڑے بڑے محل جوائے بہر حال فوج کی دیکھ بھال ہو یا شہری منصوبوں کی تکمیل، سب کاموں کے لیے روپیہ بیا دی اہمیت رکھتا ہے، اسی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس شعبہ نے آہستہ آہستہ مرکزی حیثیت اختیار کر لی وہ مال کا محکمہ تھا۔

ابن خلدون نے تاریخ کو مطالعہ کی بنیاد بنا کر جو نظریہ پیش کیا ہے اس کی روش انتظام ریاست کی بنیادی ضرورتیں فوج، خزانہ اور دوزار کے علاقوں سے مواصلات کو برقرار رکھنا ہے۔ مختصر اس نے یہ کہا ہے کہ تلوار اور قلم سے حکومت کی جاتی ہے۔ ہم ”تلوار“ سے جس سے مراد فوج ہے اس وقت تک بحث نہیں کریں گے جب تک کہ ”قلم“ کی بات کسی حد تک صاف نہ ہو جائے۔ خلافت کی پوری تاریخ میں اس اصطلاح سے کئی ایک قسم کے حکومتی کارکن اور ان کے فرائض مراد لیے جاتے رہے ہیں۔ خلفائے راشدین کے زمانہ میں جب تک کہ دارالخلافہ مدینہ میں تھا، ”قلم“ خود خلیفہ کے ہاتھ میں رہتا تھا۔

۱۰ فتوحات کا ابتدائی دور تھا اور اس وقت خلیفہ اور اس کے نمائندے خاص طور سے اپنا علاقہ بڑھانے کی فکر میں لگے ہوئے تھے، اسی لیے فوجی مصلحتوں کو بالادستی حاصل تھی، اس وقت حکمران کا اصل کام اگرچہ فوجیں مہیا کرنا، ان کی تنظیم کرنا، سپہ سالاروں کا تقرر کرنا اور فوجی نقل و حرکت پر نظر رکھنا تھا تاہم اسے مفتوحہ علاقوں سے وصول ہونے والی خراج کی بڑی بڑی رقموں کو خرچ بھی کرنا پڑتا تھا۔ ان رقموں کو مسلمانوں کے درمیان تقسیم کرنے کی ذمہ داری خلیفہ کی تھی۔ حضرت عمرؓ نے ان مسلمانوں کا ایک جیسٹ (دیوان) مرتب کرنے کے لیے جو رقم میں حصہ دار کی حیثیت رکھتے تھے رتقم، ان کی خدمات حاصل کی تھیں۔ محاذ جنگ پر موجود فوجوں کی فوری ضروریات اس وقت بہت مختصر تھیں کیونکہ زیر اقتدار آہانے والے علاقوں میں وہ فاتح کی حیثیت سے رہ رہی تھیں اور مختلف جنگوں سے بے تحاشا ملے ہوئے مال غنیمت پر ان کا گزارہ آسانی ہو جاتا تھا جب باقاعدہ طور سے محصول لگانے اور ٹیکسوں کے وصول کرنے کی ضرورت محسوس کی گئی تو مال غنیمت کی تقسیم کے علاوہ فوجوں کی رسورسائی کا کام بھی خلیفہ نے اپنے ذمہ لیا۔ آمدنی کا کچھ حصہ مستقبل کی ضروریات کے لیے محفوظ رکھنے کی بات شروع سے دو ایک خلفا کو پسند نہیں تھی۔ حضرت عمرؓ کے سامنے جب اس قسم کی بات رکھی گئی تو اسے انھوں نے اللہ تعالیٰ کی شان و بھیت کے خلاف سمجھ کر نا منظور کر دیا۔ اور اس شخص پر بیت ناراض ہوئے جس نے یہ بات اٹھائی تھی۔

اپنے مختلف فرائض کے ساتھ ساتھ ابتدائی خلفا مسجدیں بھی تعمیر کراتے تھے، نظم و نسق پر نظر رکھتے تھے اور وقت پڑ جانے پر حج کی حیثیت سے فیصلہ بھی کرتے تھے مثلاً مدینہ میں حضرت عمرؓ خود قاضی کی حیثیت سے مقدمات کی سماعت کرتے تھے، مرکز سے باہر کے علاقوں کے لیے انھوں نے دوسرے قاضیوں کا تقرر کیا تھا۔ اس قسم کے تمام کام خلیفہ کی اختطای ذمہ داریوں میں آتے تھے، اور انھیں میں اس کا پورا وقت لگ جاتا تھا۔ قرآنی احکام کے مطابق سماجی بھائی کے جو کام ہو سکتے ہیں ان کی ذمہ داری مرکزی حکومت کے سر نہ تھی بلکہ یہ کام فرد فرد اس مسلمان کا تھا جس تک اللہ کا حکم پہنچا ہو۔ اسی وجہ سے ریاست نے محنت کشوں کے لیے قوانین بنانے کی تکلیف نہیں اٹھائی، نہ ہی ملازمت کے اصول و شرائط متعین کئے۔ لیکن امت کا ہر فرد جانتا تھا کہ شریعت کی رو سے اس کا برتاؤ اپنے غلاموں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ اسی طرح مفلسوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے ریاستی پیمانے پر کوئی نظم نہیں تھا مگر فقر و بھوک

حق مسلمانوں سے غیرات کا مطالبہ کر سکتے تھے کیونکہ قرآن نے یہ فیض ہر مسلمان پر عائد کیا ہے کہ وہ محتاجوں کی مدد کرے۔ تسلیم قریب قریب بالکل ہی افراد کے ہاتھ میں تھی کیونکہ اصولی طور پر اگرچہ بڑی بڑی مسجدیں جن میں مدارس بھی ہوتے تھے، خلیفہ کے انتظام میں ہوتی تھیں، لیکن زیادہ تر مسجدیں صرف عبادت گاہوں کی حیثیت رکھتی تھیں اور ان کا انتظام مقامی طور سے علاقہ کے مسلمان خود کرتے تھے۔

اموی دور میں دمشق کو دار الخلافہ بنانے تک خلافت کا طریق نظم و نسق بہت ہی سیدھا رہا تھا۔ اموی خلافت کے بانی حضرت معاویہ کا رجحان شخصی حکومت کی طرف تھا اور اس وقت تک مفتوحہ علاقوں میں فوجی سپہ سالاروں کو عملاً جو اختیارات حاصل تھے انھیں وہ ناپسند کرتے تھے ان کے زمانے میں چونکہ سیاسی حالات میں اتنا کام پیدا ہو چلا تھا اس لیے مرکزیت اور بہتر تنظیم کی ابتدا ہوئی۔ اگرچہ خلیفہ ابھی تک انتظام سلطنت کی نگرانی ذاتی طور سے کرتا تھا لیکن حالت امن میں، بے حیدرہ فرائض کی بجا آوری کی خاطر اسے مدد دینے کے لیے کئی ایک ”دیوان“ بھی وجود میں آ گئے۔ فتنے جن کی حیثیت بہت حد تک حکومت کے شعبوں یا وزارت کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ معاویہ نے دیوان الخاتم کے قیام سے اس کی ابتدا کی، جسے ہم اس کے کاموں کی نوعیت کے پیش نظر آج کل کی زبان میں چانسری (دفتر وزارت خارجہ) کہہ سکتے ہیں، اس دفتر میں خلیفہ کی طرف سے باہر بھیجے جانے والے تمام مراسلات کی نقل بھی جاتی تھی اور اصل خط کو مہربند کر کے روانہ کیا جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ دوسرے دفاتر بھی وجود میں آتے گئے۔ دیوان الرسائل میں ریاستی فرامین مرتب کئے جاتے اور انھیں شمشہ زبان میں لکھا جاتا۔ دیوان المستغلات میں سرکاری جائداد اور زمینوں کے کرایہ کا حساب کتاب رہتا تھا۔ اور دیوان الخراج خزانہ اور مال کے اہم فرائض کے لیے مخصوص تھا۔ پورے ممالک محروسہ سے جو آمدنی ہوتی تھی اس میں سے سرکاری عمال کی تنخواہوں اور امویوں کے زمانے سے باقاعدگی کے ساتھ شروع ہونے والے رفاہ عامہ کے کاموں پر آنے والے اخراجات کو ادا کرنے کے بعد بقیہ رقم اس دفتر میں جمع کی جاتی تھی۔

اسی زمانے میں مرکزی حکومت کی طرف سے ہرید یا ڈاک کا نظام پورے ملک میں شروع کیا گیا۔ اس وقت اس کا مقصد لوگوں کے خطوط کو یہاں سے وہاں پہنچانے کے بجائے صوبہ دار مرکز کے درمیان سرکاری مراسلات کو لانا اور لے جاتا تھا۔ صوبوں میں اس

کام کے لیے جو حکام متعین تھے وہ دراصل محکمہ خفیہ کے افسر تھے جن کا کام یہ تھا کہ وہ ممالک
عربہ میں ہونے والی سریات کا علم رکھیں اور مرکز کو چھوٹی بڑی ہر قابل ذکر بات سے خبردار
کرتے رہیں۔ نظام الملک کا خیال تھا کہ ”اس طرح بادشاہ کو ہر اچھی بری بات کا پتہ رہے
گا۔ اس کے بقول اگر پانچ سو میل کے فاصلہ پر بھی کوئی شخص کسی سے گھاس کا گٹھا یا ایک
مرغ چھین لے تو اس کی خبر بادشاہ تک پہنچی چاہیے تاکہ وہ مجرم کو سزا دے سکے۔ اس طرح دوسرے
لوگ جان جائیں گے کہ بادشاہ بہت ہی چوکس اور باخبر ہے اور اس نے ہر جگہ مستعد
اور تجربہ کار افسر متعین کر رکھے ہیں۔ اور یوں ظالم لوگ ظلم سے اپنے ہاتھ روکے رہیں
گے، اور عام لوگ انصاف شاہی کے زیر سایہ آرام و اطمینان کے ساتھ اپنے اپنے کاروبار اور ذرا
میں مشغول رہیں گے۔“

پیام رسانی کا یہ حکومتی انتظام امویوں کا نکالا ہوا نہیں ہے کیونکہ یہ نام یقیناً لاطینی
لفظ وریڈس (VEREDUS) یعنی ”چوکی کے گھوڑے“ سے مشتق ہے اور یہ اصطلاح
اصلاً فارسی ہے۔ خیال یہ ہے کہ عربوں نے یہ چیز ترکیبی اور فارسی سلطنتوں سے لی ہے جہاں اس
کا پہلے سے پلٹا تھا۔ بہر حال کہا یہ جاتا ہے کہ دوسرے انتظامی امور کی طرح اس شعبہ کی ابتدا بھی
عبد الملک ابن مروان (685/6 - 705/86) کے زمانے سے ہوئی۔ عربوں نے
نے شاہراہ پر مناسب جگہوں پر کاروان سرائے بنوا کر ڈاک کے نظام کو بہت حد تک ترقی
دی۔ ویسے برید کی اصل اہمیت عباسیوں کے دور میں ظاہر ہوئی، اور اس وقت صحیح طور
سے اس محکمہ نے جاسوسی کی خدمات بھی انجام دیں۔ اس زمانے میں دارالسلطنت آنے
والی ہر برید کے اوپر مناسب فاصلوں پر (ڈاک کی) ”بدل چوکیاں“ (RELAYS)
بنائی گئیں، خلیفہ ہمدی نے 165ھ/2-781ء میں یمن سے مکہ تک اور وہاں سے
بغداد تک ”بدل چوکی“ کے انتظام کے ساتھ ساتھ ایک نئی سڑک بنوائی۔ پیغامات
ہیادوں اور گھڑوں یا سائٹی سوار ہر کاروں کے ذریعہ بھیجے جاتے تھے۔ ایران میں ہیادوں
کا رواج تھا، اسی لیے وہاں شام اور عرب کے مقابلہ میں جہاں سوار ہر کارے ہوتے تھے
راستہ کی منزلیں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بنی ہوتی تھیں۔ کبھی کبھی پیام رسانی
کا کام کبوتروں سے بھی لیا جاتا تھا۔ پیغامات کی طرح افسروں اور فوج کی فہرستوں
کو ہنگامی حالات میں ایک جگہ سے دوسری جگہ ”برید“ کے ذریعہ بھیجا جاتا تھا۔ مہلوں

کے زمانے میں تو مصر میں اس کے ذریعہ دمشق سے برف لائی جاتی تھی۔ مصر میں دیوان الانشا یا چانسٹری کا انچارج مختلف منازل پر گھوڑوں اور پیادوں کی دیکھ بھال کا ذمہ دار ہوتا تھا۔ ایک زمانہ میں ڈاک کا پیادہ جب ڈیوٹی پر نکلتا تھا تو ایک زرد نشی تھیلا اپنے گلے میں لٹکالیتا تھا، جس میں تانبے کا ایک ٹوکن ہوتا تھا جس پر بادشاہ کا نام اور اس کے القاب کندہ ہوتے تھے۔ بعد میں تانبے کے ٹوکن کا استعمال تو ختم ہو گیا لیکن زرد نقیب ملا دفتری پہچان کے طور پر برقی رہا۔

وقت کے ساتھ ساتھ ”صاحب البرید“ یعنی خلافت کے محکمہ ڈاک کے افسر اعلیٰ نے صوبہ بھارتی افسروں کے عکسوں کی حیثیت سے سیاسی اہمیت حاصل کر لی۔ راستے تمام اضلاع سے مقامی برید افسروں کے پاس پہنچتے تھے جنہیں وہ تیز ترین ذریعہ سے مرکز کو روانہ کرتے تھے۔ جہاں ایک خاص دفتر اسی کام کے لیے موجود تھا۔ مرکزی برید کے افسر اعلیٰ کا فرض تھا کہ وہ اپنے ماتحتوں کے مراسلوں اور رپورٹوں کو خلیفہ کی خدمت میں پیش کرے۔ افسر اعلیٰ کے فرائض میں یہ بات بھی داخل تھی کہ وہ محروروں اور کلرکوں کو تعینات کرنے اور راستے کی بدل چوکوں کے لیے مناسب آدمیوں کا انتظام کرے۔ ہر کاروں کا تقرر کرے اور ان کی تنخواہ اور ضروریات کا خیال رکھے لہٰذا چونکہ اس کے فرائض بہت حد تک آج کے محکمہ خفیہ کے ڈائریکٹر سے ملتے جلتے تھے اس لیے یہ ضروری تھا کہ وہ عام لوگوں کے مقابلے میں زیادہ معلومات رکھتا ہو، خصوصاً راستوں اور منزلوں کی پوری تفصیلات سے۔ واقف ہو۔ اگر کبھی بادشاہ خود کہیں جانا چاہتا یا کسی ضرورت سے فوجی دستہ کو بھیجنا چاہتا تو مختصر ترین راستوں کا اسے علم ہوتا۔ برید کے افسروں نے راستوں سے متعلق جو کتابیں لکھیں وہ مسلم جغرافیہ پر اولین تصنیفات کا درجہ رکھتی ہیں۔ انہیں لوگوں نے سب سے پہلے مختلف راستوں کی تفصیلات تحریری شکل میں مہیا کیں۔ جن میں راہ میں پڑنے والے قصبات اور شہروں کے حالات درج اور درمیانی صوبوں کی پیداوار اور لگان وغیرہ کے بارے میں معلومات ہوتی تھیں۔ مشرقی خلافت میں سلجوق سلطان الپ ارسلان (۱۰۶۲-۱۰۷۳) نے اپنے وزیر نظام الملک کے احتجاج کے باوجود جو مملکت میں امن و امان کے قیام کے لیے برید کو ضروری سمجھتا تھا اس طریقہ کو ختم کر دیا۔

رفاہ عام کے دوسرے فوری کام نہروں اور ذرائع آبپاشی سے تعلق رکھتے تھے۔ خلیفہ عبد الملک کے زمانے میں بطاح یعنی دجلہ و فرات کے درمیان کے دلدلی علاقہ کے ایک

بڑے حصہ کو عراق کے گورنر حجاج کے حکم سے خشک کیا گیا، ضرورت کے مطابق بند بنائے گئے، اور نالوں کو آبِ رسانی اور کشتی رانی کے قابل بنانے کے لیے گہرا اور چوڑا کیا گیا۔ ولید نے بھی شہروں کو درست کرایا اور نہریں کھدوائیں۔ خلیفہ ہشام کے زمانہ میں موصل تک پہنچنے کا پانی پہنچانے کے لیے ایک نہر کھودی گئی۔ اور عراق کے گورنر خالد القسری نے واسط میں نہر عراق جوائی۔ اگرچہ اس قسم کے کاموں سے عام پبلک کو بہت فائدہ پہنچتا تھا، لیکن جن علاقوں سے یہ نہریں گزرتی تھیں وہاں کے لوگ اسے پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ نہروں کے واسطے ان کی زمینیں ان سے لے لی جاتی تھیں اور مقامی لوگوں کو کھدائی کا کام بھی کرنا پڑتا تھا۔ مثلاً مشہور اموی شاعر فرزدق نے اسی ”نہر عراق“ کے سلسلے میں خالد القسری کی ایک ہجو لکھی تھی:

”تم نے اس منحوس اور کم بخت نہر پر اللہ کے مال کو ضائع کیا ہے۔“
 تم بھلے آدمیوں کو تکلیف پہنچاتے ہو اور اللہ کے حق کو ”مالک کس پشت ڈال دیتے ہو“
 ولید کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے سلطنت کے مختلف علاقوں کے افسروں کے پاس حکم بھیجا تھا کہ وہ معذوروں اور یدائشی مفلوجوں کے کھانے پینے کا اہتمام کریں اور بیماروں کے لیے شفا خانے تعمیر کرائیں۔

عبدالملک بن مروان کی طرف انتظامی اصلاحات بھی منسوب ہیں جو اگرچہ بظاہر خراج کی ادائیگیوں کی دشواریوں کے پیش نظر کی گئی تھی لیکن عرب مصنفین اسے مذہبی جذبہ کا نتیجہ بناتے ہیں یہ اصلاح سکوں کے سلسلہ میں تھی جو اسلامی ریاست میں ۶۶۷ء-۶۹۵ء میں عمل میں آئی۔ اس وقت تک اسلامی سلطنت کے ہر گوشہ میں مفتوحہ علاقوں کے سکوں کا عام چلن تھا۔ اس طرح شام اور مصر میں بزنطینی سونے، چاندی اور تانبے کے سکے رائج تھے اور سابقہ ایرانی علاقوں میں ساسانی درہم چلتے تھے۔ سکوں کے یہ دونوں طریقے بیک وقت رائج تھے جن کا باہم ایک دوسرے سے تبادلہ ہوتا تھا، لیکن ایرانی سکے ساسانی بادشاہوں کے تزل کے بعد اپنی حیثیت کھو چکے تھے یہی وجہ تھی کہ جب کوئی سودا ایرانی سکے میں ہوتا تو دونوں فرقی پہلے سکے کی قیمت کو طے کرتے۔ اس میں بے حد حسابی الجھنیں پیش آتی تھیں اس لیے نئے سکے ڈھالے گئے۔ وہ پرانے سکوں ہی کی طرح تھے اور انہیں بزنطینی دینار زریں اور فارسی نقری درہم اور حمیر کے بعض نقری سکوں تک ہی

محدود رکھا گیا۔ سکوں کی شکل میں معمولی سی تبدیلی کی گئی، مگر ہمیشہ مجموعی بزنطینی سکوں کو اسلامی مملکت میں اس تبدیلی کے ساتھ قبول کر لیا گیا کہ اس کے دونوں طرف لکھی ہوئی لاطینی عبارت کے بجائے کوئی رسم الخط میں عربی عبارت نقش کی گئی۔ سکے کے سیدھے رخ پر ہاتھ میں عصا اور صلیب پکڑے ہوئے بزنطینی شہنشاہ کی تصویر کے بجائے خلیفہ کی شمشیر بدست تصویر کندہ کی گئی اور پشت پر چار زینوں پر رکھی ہوئی صلیب کی تصویر کو ایک ستون سے بدل دیا گیا جس کے اوپر ایک گولارکھا ہوا تھا۔ اسی طرح چاندی کے درجوں کو آخری ساسانی بادشاہ (خسرو) کے سکوں کے طرز پر اس تبدیلی کے ساتھ ڈھالا گیا کہ چاروں طرف بسم اللہ لکھی گئی اور چاند تارے بنائے گئے۔ ماوردی کے بقول ابتدائی سکوں پر جو ۶۰، ۹۰، ۸۹ میں ڈھالے گئے تھے ایک طرف ایک دعا اور دوسری طرف للہ واللہ کے لیے، کندہ تھا۔ گورنر عراق کے سکوں پر جو ایک ہی سال کے بعد عراق میں ڈھالے گئے تھے ”بسم اللہ“ اور حجاج کا نام کندہ تھا۔ اموی زمانے کے جو سکے اس وقت شتہ ہیں ان کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس خاندان کے خلفائے اپنے نام سکوں پر نہیں لکھوائے اس وجہ سے خلیفہ کے بدل جانے پر خود دشت میں بھی سکوں کی حیثیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔ نئے سکوں کے رائج ہونے کے بعد اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کرنا جرم قابل سزا قرار پایا۔ اگرچہ اس غلطی کی سزا کی تعیین پر علما نے اسلام کی مختلف رائیں ہیں۔ جب اقتدار امویوں کے ہاتھوں سے نکل کر عباسیوں تک پہنچا جن کی رگوں میں ایرانی خون دوڑ رہا تھا اور جو تحت خلافت پر بیٹھے۔ ہنے کے لیے ان کے ممنون احسان بھی تھے، تو پھر حکومت میں بددیوانہ سادگی کے بجائے فارسی شان و شوکت آگئی۔ اب خلیفہ تک ہر شخص کی پہنچ نہیں ہوتی تھی، اس کے ارد گرد افسروں اور وزرا کی بھیڑ رہتی تھی اور وہ ایرانی بادشاہوں کی طرح عیش و عشرت کا حامی ہو گیا تھا۔ عباسیوں کے اقتدار کا زمانہ اتفاق سے وہ تھا جب فتوحات اور مال غنیمت کی آمد کا دور قریب قریب ختم ہو چکا تھا، اور خلیفہ کو اپنے ذاتی خزانے اور پبلک اخراجات کے واسطے درکار رقم کے لیے اپنے ہی علاقہ کی آمدنی پر بھروسہ کرنا پڑتا تھا۔

ان علاقوں کی اصل اراضیات کو عشری اور خراجی دو حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ یہ تقسیم غالباً ان کی اسلامی فتوحات سے پہلے کی حیثیت کو ذہن میں رکھ کر کی گئی تھی اور

امتیازی خاطر یہ قانونی اصطلاحات ان کے واسطے تعین کر دی گئی تھیں۔ ان زمینوں کے علاوہ خلیفہ کی ذاتی جائیداد کی اراضیات بھی تھیں یہ دراصل پہلے عراق میں ساسانی بادشاہوں کے خاصہ کا علاقہ تھا۔ یہ زمینیں عراق میں سلطان ترکی کی اراضی سنیتہ (علاقہ شاہی) کے مماثل تھیں جن کا لگان گورنمنٹ کی مال گزاری کے مقابلہ میں خاص طور سے زیادہ ہوتا تھا یہ زمینیں ان دوسری زمینوں کے ساتھ جن کے مالکان کا فتح کے وقت پہنچے نہیں تھے حکومت کی ملکیت ہو گئی تھیں اور انھیں خلیفہ کی موابدید پر چھوڑ دیا گیا تھا۔ عباسی زمانے میں شاہی اراضیات کی تمام آمدنی بادشاہ کے خزانہ خاص میں داخل ہوتی تھی۔ ایسی زمینیں زیادہ تر بغداد کے زرخیز مضافاتی علاقہ سواد میں واقع تھیں۔ مقتدر کے زمانہ میں تو ایک خاص دفتر دیوان الضیارات خاصہ "یا دفتر اراضیات خاصہ" ان زمینوں کے انتظام کے لیے قائم تھا۔ زمینوں کی ایک تیسری قسم وہ تھی جسے آل بویہ کے زمانہ میں اور بعض بعض حالات میں اس سے پہلے بھی فوجی خدمات کے صلے میں سپاہیوں کو عطا کی جاتی تھی۔ ان قطعات (فوجی جاگیر) زمینوں پر خرچ دینا پڑتا تھا۔ یہ وہ زمینیں تھیں جو مسلمانوں کے قبضہ کے وقت بے مالک کے پائی گئی تھیں اور اس وجہ سے بیت المال کی ملکیت ہو گئی تھیں۔ سب سے آخر میں غیر مزدور یا بنجر زمینوں کا نمبر آتا تھا جنھیں خلیفہ خاص شہر انطاکیہ پر ان لوگوں کو دے دیتا تھا جو اسے جوت بو کر یا کسی دوسرے طریقہ سے آباد کرنا چاہتے تھے۔

خلیفہ کی انتظامی مشغولیتوں کا ایک عمومی نقشہ مورخ ابن الاثیر کے یہاں ملتا ہے جس نے دوسرے عباسی خلیفہ منصور کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ مستقل طور سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں مشغول رہتا تھا۔ افسروں کو مناسب عطا کرتا تھا انھیں برخاست کرتا تھا سردوروں اور سلطنت کے دور دراز کے علاقوں پر نظر رکھتا تھا۔ سڑکوں کی حفاظت کا انتظام کرتا تھا آمد و خرچ کو نظر میں رکھتا تھا اور رعایا کی عمومی بہبودی کے کاموں کا خیال رکھتا تھا۔

ان تمام فرائض میں مالیہ کے انتظام کو اولیت اور اہمیت دونوں حاصل تھی۔ اگر پہلے صرف اس کی عمومی اہمیت تھی تو آخر میں آکر تو یہ شعبہ دوسرے تمام شعبوں کے لیے ریڑھ کی ہڈی بن گیا تھا۔ اصولی طور سے خلیفہ کی ذاتی جائیداد اور بیت المال میں فرق تھا لیکن حقیقتاً چونکہ خلیفہ ہی دونوں کا محرک تھا اس لیے اس کے نزدیک عملاً ان دونوں کے

درمیان کوئی خاص فرق تھا، اتنا تو کہا ہی جاسکتا ہے کہ خزانہ خاص میں آنے والی آمدنی کا بڑا حصہ محصولات اور جرماتوں پر مشتمل تھا۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر یہ بتانا مشکل ہو گا کہ خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے مرنے کے بعد خزانہ خاص میں کس طرح ۹۰ کروڑ درہم بٹلہ چھوڑے۔ اسی طرح مقتدر کے پاس ایک زمانہ میں ۵ لاکھ دینار تھے بٹلہ ان کے مورث اعلیٰ منصور کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ریاست کی ترقی کے لیے چار افسروں کو ضروری سمجھتا تھا یہ لوگ تھے: منصف قاضی، ایماندار کو تو ال (صاحب الشرط)، ایک ایسا افسر مال جو دینہ بن میں رکھے ہوئے کریں اپنی رعایا کے ہی مال سے امیر بن سکتا ہوں، دجبر و ظلم کیے بغیر گہری تحقیقات کرے اور ایک افسر برید جو ان سب کے بارے میں صحیح صحیح معلومات مہیا کرتا رہے بٹلہ افسر مال کے بارے میں بادشاہ کی مذکورہ بالا رائے جو بریکٹ میں دی گئی ہے، بیت المال کی ملکیت کی طرف بادشاہ کے رویہ کو بہت ابھی طرح واضح کرتی ہے۔ یہ بات بھی ہمیشہ بادشاہ کے مفاد میں نہیں ہوتی تھی کہ وہ اپنے خزانہ خاص کے ساتھ ساتھ بیت المال کا بھی انچارج رہے۔ لیٹروں کی خنیت رکھنے والے آل بویہ کی آمد سے کچھ قبل جبکہ خلافت کے تمام صوبے مالی اعتبار سے تباہی میں تھے آمدنی قریب قریب ختم ہو چکی تھی تو خود امیر المومنین کو اپنی جیب سے پبلک خزانہ میں رقم مہیا کرنی پڑتی تھی۔ جب ایک بار خزانہ خالی ہو گیا تھا تو خلیفہ مقتدر کو مجبور ہو کر اپنی جیب سے ۳ لاکھ دینار دینے پڑے تھے تاکہ ان فوجیوں کی تنخواہ ادا کی جاسکے جو تنخواہ نہ ملنے کے باعث بغاوت پر آمادہ تھے بٹلہ اسی طرح ایک بار مشہور وزیر علی بن عیسیٰ نے اپنے انتظام کی جواب دہی کرتے ہوئے کہا تھا کہ پہلے لوگوں کے مقابلے میں اس نے تو خزانہ خاص کے اخراجات کی کمیوں سے کو بھی خرچ نہیں کیا ہے بٹلہ

اس سلسلے میں خلفا کسی خاص ہمدردی کے مستحق نہیں ہیں کیونکہ تقریباً سب ہی خلفا اپنی رعایا اور خاص طور سے سابقہ وزرا سے اپنے خزانہ کو بھرنے کے لیے جبراً رقم وصول کیا کرتے تھے۔ مثلاً خلیفہ مقتدر کے ایک افسر نے ایک سابقہ وزیر مومن کی بیوہ سے سات لاکھ دینار وصول کر کے خزانہ خاص میں داخل کیے بٹلہ کسی بھی اس لوٹ کے مال کا ایک حصہ شاہی حواریوں کے علاوہ بیت المال میں بھی داخل کر دیا جاتا تھا بٹلہ اکثر و بیشتر خلفا اپنے بر فاسست شدہ وزرا سے رقم بھی وصول کرتے تھے اور بس بھرائیں اذیت بھی پہناتے تھے۔ خلیفہ متوکل ظلم و جبر کے ذریعہ رقم وصول کرنے میں خاصا مشہور تھا۔ اس قسم کی سزایابی میں

کوئی بے عزتی نہیں سمجھی جاتی تھی اور اکثر و بیشتر ایسے لوگوں کو دوبارہ اپنا کام سنبھالنے کی اجازت بھی مل جاتی تھی۔ **صلی اللہ علیہ وسلم** ظاہریات ہے کہ اس قسم کا "سرکاری" استحصال صرف خلیفہ ہی نہیں کرتا رہا ہوگا۔ مثلاً سلطان مسعود غزنوی کے بارے میں معلوم ہے کہ اس نے ایک بار اپنے خزانچی نیال تلکین سے جبراً ایک بڑی رقم وصول کی اور اس کے بعد اسے ہندوستان کا گورنر بن کر بھیج دیا۔ **صلی اللہ علیہ وسلم** تیسری صدی ہجری میں تو خاص طریقہ سے ایک دیوان المصاדרین یا "دفتر سزایا شنگن" قائم تھا جس میں دوسری وزارتوں کی طرح وزرا کا تقرر ہوتا تھا۔ **صلی اللہ علیہ وسلم** اس کی ابتدا غالباً "بیت المال المظالم" (یعنی جبراً وصول کی ہوئی رقموں کے خزانہ) سے ہوئی تھی۔ جسے خلیفہ منصوبہ نے استحصال بالجبر کے الزام میں برقا ست شدہ سرکاری عمال کی ضبط شدہ رقوم اور مال و اسباب کو جمع کرنے کے لیے قائم کیا تھا۔ اس خزانہ میں ہر چیز پر اس کے مالک کے نام کی چٹ لگی ہوئی تھی تاکہ منصور کی موت کے بعد اسے واپس کیا جاسکے۔ **صلی اللہ علیہ وسلم**

اس زمانے کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ سرکاری آمدنی کو وصول کرنے کا یہ طریقہ بالکل ہی بے جا تھا کیونکہ اس وقت لوگ سرکاری دفتر کی ملازمت کو دو لہتندی کا زینہ سمجھتے تھے۔ **صلی اللہ علیہ وسلم** جن لوگوں سے جبراً رقم وصول کی جاتی تھی وہ موقع مل جانے پر مختلف طریقوں سے اپنا نقصان ان بے چارے کاشتکاروں کی جیب سے پورا کر لیتے تھے جو اصلاً سرکار کے لیے قانونی اور غیر قانونی دونوں ہی قسم کی آمدنی کا ذریعہ تھے۔ اسام ابو یوسف نے استحصال کی مختلف قسموں کا ذکر کیا ہے اور خلیفہ کو مشورہ دیا ہے کہ وہ انہیں ختم کرے۔ **صلی اللہ علیہ وسلم** مثلاً افسر مال کاشتکاروں کو مجبور کرتا تھا کہ وہ عمال کی خوداک کا انتظام کرے اور سرکاری استعمال میں آنے والے کاغذ کی قیمت ادا کرے۔ **صلی اللہ علیہ وسلم** ہے کہ کاشتکار ہی سے اس ترازو کا کرایہ وصول کیا جاتا جس پر حکومت کے حصہ کا غلہ وزن کیا جاتا تھا جب خزانہ میں کوئی شخص سرکاری مطالبات جمع کرتا تو اسے افسروں کو بھی خوش کرنا پڑتا، یہ کوئی دھمکی بھی بات نہیں ہے کہ جب لوگ سرکاری مطالبات میں درہم وغیرہ پیش کرتے تو سرکاری افسر یہ کہہ کر ان سے مزید رقم وصول کرتے کہ ان درہموں کی قیمت گھٹ گئی ہے۔ اگر ٹیکس جمع کرنے والا کچھ چوں چرا کرتا تو پھر اسے رسیوں سے باندھ کر چلچلاتی دھوپ میں ڈال دیا جاتا اور کبھی کبھی اسے جتا (غالباً مکمل) مصنف کے خیال میں غالباً گروت **صلی اللہ علیہ وسلم** پر چڑھا دیا جاتا۔

اسلام میں پبلک خزانے کو 'جو خلیفہ کے خزانہ خاص سے ممتاز ہوتا ہے' بیت المال کہتے ہیں^{۲۲}۔ اس اصطلاح سے کوئی خاص بلڈنگ یا جگہ مراد نہیں ہوتی بلکہ اس سے خلیفہ کے ان کاموں کی طرف اشارہ ہوتا ہے جن کے ذریعہ وہ اپنے عمال کی مدد سے امت مسلمہ کے واسطے جنس و نقد جمع کرتا ہے۔

اصولی طور سے بیت المال کا ذریعہ آمدنی تین ہوتا تھا۔ (۱) نئے یعنی مسلمان فوجیوں کے ذریعہ فتح کردہ علاقوں کی آمدنی (۲) مال غنیمت، دشمن فوجیوں سے چھینا ہوا مال و اسباب اور (۳) زکوٰۃ۔

(۱) نئے: پانچویں حصہ کو چھوڑ کر جو خلیفہ کی صواب دید سے خرچ کیا جاتا، بیت المال کی ملکیت تھی۔

(۲) غنیمت: اس کا چار بٹا پانچ میدان جنگ میں مصروف فوجیوں کے درمیان تقسیم کرنے کے لیے تھا، بقیہ پانچویں حصہ کو تین حصوں میں بانٹا جاتا تھا۔ ایک حصہ بیت المال میں داخل کر دیا جاتا۔ یہ وہ حصہ ہے جو آنحضرتؐ کے لیے مخصوص تھا اور آپؐ کے بعد امام کی صواب دید پر مسلمانوں کی عمومی ضروریات پر خرچ کرنے کے لیے مخصوص تھا۔ دوسرا حصہ بیت المال میں داخل ہونے کے بجائے خاص طور سے آنحضرتؐ صلعم کے اہل خاندان پر لگایا جاتا اور تیسرا حصہ بیت المال میں بعض خاص مدت کے تحت مثلاً یتیموں، مفلسوں اور مسافروں کی مدد کے لیے جمع کیا جاتا۔

(۳) زکوٰۃ: اس کی دو قسمیں ہیں۔

الف، ایسی چیزوں کی زکوٰۃ جسے مالک ظاہر نہیں کرتا۔ اس قسم کی زکوٰۃ کو مالک اپنی مرضی کے مطابق خود ہی تقسیم کر سکتا ہے۔

ب، ایسی چیزوں کی زکوٰۃ جس کی مالیت کو مالک ظاہر کرتا ہے مثلاً زراعتی زمین باغات اور مویشی۔ جب پہلی دو مدوں میں رقم وصول کی جاتی ہے تو اسے عشر کہتے ہیں اور آخری مد میں وصول ہونے والی آمدنی کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کے خرچ کرنے کی مدت کو قرآن میں بالصرحت بیان کر دیا گیا ہے (قرآن ۹/۶) اس کی رو سے زکوٰۃ کو مفلسوں اور محتاجوں پر مصلین زکوٰۃ کی تنخواہوں اور تالیف قلب پر نیز دشمن کے ہاتھوں گرفتار مسلمان قیدیوں کے فدیہ آزادی اور مقروضوں، مجاہدوں اور مسافروں کی مدد پر

خرع کیا جائے گا۔

مال غنیمت کو چھوڑ کر بیت المال کی آمدنی کے بقیہ تینوں ذرائع یعنی خراج، ہشیر اور زکوٰۃ دارالاسلام میں واقع مسلمانوں اور ذمیوں کی جائیدادوں سے متعلق تھے۔ یہ تمام کی تمام امت مسلمہ کی ملکیت سمجھی جاتی تھیں خواہ ان پر مسلمانوں کا قبضہ ہو یا غیر مسلم ذمیوں کا، کیونکہ اصولاً یہ وہ زمینیں تھیں جنہیں مسلمان فوجوں نے فتح کر کے حاصل کیا تھا۔ روایات کے مطابق حضرت عمرؓ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اس قسم کے مفتوحہ علاقوں مثلاً شام و عراق کی زمینوں کو فوجیوں کے درمیان تقسیم کرنے سے اس بنا پر انکار کر دیا تھا کہ اگر یہ سلسلہ باقی رہا تو پھر آنے والے مسلمانوں کے لیے کچھ باقی نہ رہ جائے گا۔ منقولہ مال غنیمت کی بات دوسری تھی ﷺ اصولاً اس قسم کی زمینوں سے ہونے والی آمدنی کو سرکاری خراج کہتے تھے ﷺ خراج تمام زمینوں کے بجائے صرف دو قسم کی زمینوں پر لگ سکتا تھا۔ ایک تو ان علاقوں کی زمینیں تھیں جہاں کے حکمران جنگ میں شکست کھا کر تخت سے اتارے جا چکے تھے۔ یہ زمینیں فروخت نہیں ہوتی تھیں اور ان پر جو خراج لگتا تھا اس کی حیثیت لگان کی سی تھی جو مالک کے تبدیل مذہب کے بعد بھی باقی رہتا تھا اسی وجہ سے مسلمانوں اور ذمیوں دونوں سے لیا جاتا تھا۔ دوسری قسم وہ تھی جہاں کے حکمران مسلمانوں سے صلح کر لیتے تھے اور ان کی حکومت باقی رہتی تھی۔ یہ دوسری قسم کی اراضیات فروخت ہو سکتی تھیں اور ان پر لگایا ہوا خراج جزیہ کی تعریف میں آتا تھا جو مالک کے تبدیل مذہب کے بعد منسوخ ہو جاتا تھا کیونکہ جزیہ مسلمانوں سے نہیں بلکہ صرف ذمیوں سے لیا جاسکتا ہے۔ ﷺ

امام ابو یوسفؒ نے خراجی زمین کی تعریف ذرا مختلف انداز سے کی ہے۔ ان کے خیال میں وہ تمام غیر عرب علاقے جنہیں فاتح علیحدہ نے شکست خوردہ مالکوں کے قبضہ میں چھوڑ دیا ہو، نیزہ غیر عرب علاقے جہاں کے باشندوں نے ذمی بننا قبول کر لیا ہو، حجازی زمین کے تحت آتے ہیں۔ دوسری زمینوں پر — مثلاً ان علاقوں پر جہاں کے لوگ بخوشی یا مجبور مسلمان ہو گئے ہیں وہاں چند مستثنیٰ صورتوں کو چھوڑ کر، خراج کے بجائے ہشیر لگایا جائے گا۔ یہ بھی طے ہو گیا تھا کہ خراجی زمین کے غیر مسلم مالک جزیہ بھی دیا کریں گے۔

خراج کا مذکورہ بالا نظریہ دوسری صدی ہجری سے پہلے نہیں تھا اس کی رو سے مسلمانوں کو بھی زکوٰۃ کے علاوہ جو تمام مسلمانوں پر فرض تھی، اپنی زمینوں پر خراج لگا کر نے پر مجبور ہونا پڑا۔ شروع زمانے کے مسلمانوں پر خراج نہیں تھا اور حضرت عمرؓ کے زمانے میں جب سختی کے ساتھ ان کے اس حکم پر عمل ہوتا تھا کہ کسی عرب مسلمان کو مفتوحہ علاقوں میں زمین نہیں مل سکتی، بیت المال ان علاقوں کے غیر مسلم قابضان زمین سے وصول شدہ ٹیکسوں سے اچھی طرح بھرا ہوا تھا۔ جب اس قاعدہ پر عمل بند ہو گیا تو اس کا اثر بیت المال پر پڑا یہاں تک کہ اموی گورنر حجاج کو مجبور ہو کر حکم دینا پڑا کہ ہرز زمیندار کو خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم خراج دینا پڑے گا۔ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز ۷۲۰ء - ۷۴۱ء نے اشاعت اسلام کے خیال سے مسلمانوں کو خراج سے مستثنیٰ کر کے سابقہ حکم کو پھر سے منسوخ کر دیا۔ بہر حال جیسا کہ فتح خراسان کی تاریخ سے ظاہر ہوتا ہے مسلمانوں اور بیت المال کے درمیان کشمکش کے نتیجہ میں آخر کار یہی فیصلہ کرنا پڑا کہ ہرز زمیندار کو بلا تفریق مذہب اپنی زمین پر خراج دینا پڑے گا۔ اس وقت یہ اصول طے کیا گیا کہ دارالاسلام کے ہر باشندہ کو زندگی ٹیکس کی شکل میں خراج دینا پڑے گا۔ ذمیوں کو جزیہ بھی دینا ہو گا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ شروع میں خراج اور جزیہ ہم معنی الفاظ تھے۔ پہلی صدی کے عرب منظومات میں صرف جزیہ کا لفظ ہاج، خراج یا نذرانہ کے عمومی معنوں میں ملتا ہے۔^{۱۱۱} بعد میں جزیہ کو "خراج علی رؤس اهل الذمة" (یعنی ذمیوں کے سر کا ٹیکس) کہا گیا۔^{۱۱۲} امام ابو حنیفہؒ نے خراج کے لفظ کو اس کے محدود معنوں میں استعمال کیا ہے۔ ان کے بیان کے مطابق "کوئی بھی شخص بیک وقت زکوٰۃ اور خراج دونوں کی ادائیگی پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔"^{۱۱۳}

بیت المال کی آمدنی کے مختلف ذرائع میں خراج کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ سلطنت اسلامیہ کے مختلف حصوں میں خراج کے مختلف طریقے پائے جاتے تھے، کیونکہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ مفتوحہ علاقوں میں زندگی ٹیکس کا جو طریقہ پہلے سے رائج ہوتا تھا اس کو تقویری سی رد و بدل کے بعد باقی رکھا جاتا تھا۔ علاوہ ازیں خلیفہ بھی کبھی کبھی اپنی مرضی کے مطابق ان میں تبدیلیاں کر دیتا تھا۔ مثلاً تاریخوں میں مذکور ہے کہ خلیفہ مامون نے

عراق کی سرزمین سواد کے کاشتکاروں کے لگان کی شرح نصف سے گھٹا کر ۲/۳ دوہٹے پانچ، کردی تھی — یعنی تقریباً ۲۰ فی صدی کی چھوٹ دے دی تھی۔^{۱۳۱} ایک دوسرے موقع پر (۳۰۰ھ میں)، اس نے شہر رے کے ٹیکس میں ۲ ملین ۲۰۰ لاکھ درہم کی معافی دے دی۔^{۱۳۲} جب سات برس کے بعد اہالیانِ قم نے رے کی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے خلیفہ کو خراج کی رقم میں کمی کرنے کی درخواست دی تو مامون نے اسے منظور نہیں کیا۔ اس پر ان لوگوں نے ہر قسم کے ٹیکس دینے سے انکار کر دیا لیکن مامون نے ان پر قہر کٹی کر کے ان کے مزاج ٹھنڈے کر دئے اور خراج کی رقم بھی دو ملین سے بڑھا کر سات ملین درہم کردی۔^{۱۳۳} مالیکہ کے نظم و نسق پر خلیفہ کے اقتدار کی ایک دوسری مثال تیسرے عباسی خلیفہ مہدی (۸۵۰-۷۷۵ء) کے یہاں ملتی ہے۔ اس کے زمانے تک مزدور زمین پر رقبہ کے حساب سے نقد لگان وصول کی جاتی تھی لیکن اس کے وزیر عبداللہ نے اسے سمجھایا کہ اگر وہ رقم کے بجائے کھیت کی پیداوار پر نیز کمجوروں اور دوسرے پھلوں کے باغات پر — (یہ معلوم نہیں کہ نقد یا جنس کی شکل میں) — لگان وصول کرے تو اس کی آمدنی بہت بڑھ جائے گی۔^{۱۳۴}

اگرچہ مرکزی حکومت جس کا دوسرا نام خلیفہ تھا، ایسے اصلاحی اقدامات کرنے میں سست تھی جس سے عوام کی دشواریاں دور ہوں تاہم ایسا نہیں ہے کہ تاریخ اسلام میں انتظامی اصلاحات کی مثالیں نہ ملتی ہوں۔ خراج ایک ایسا ٹیکس تھا جو فصل کے تیار ہو جانے پر لگتا تھا۔ اور اس کا حساب شمسی سال سے ہوتا ہے۔ سابعہ فارسی علاقوں میں خراج کی وصولی ساسانی نوروذ کے دنوں میں کی جاتی تھی جو عموماً اس سلطان کے وقت ۱۲ جون کے لگ بھگ منایا جاتا تھا جب فارس میں جو اور گیہوں کی فصل تیار ہو جاتی تھی۔ لیکن دہان کا راج سال حقیقی شمسی سال کے مطابق نہیں تھا جس کا نتیجہ یہ تھا کہ نوروذ آہستہ آہستہ گرمیوں سے کھسک کر موسم بہار میں پہنچ گیا اور ۲۸۲ھ ۶۸۸ء میں نوروذ اپنے وقت سے لگ بھگ ۷۰ دن آگے بڑھ گیا اور سرکاری عمال پرانے کلنڈر کے مطابق ہی لگان کا مطالبہ کر رہے تھے جبکہ فصل بھی تیار نہیں ہوئی تھی۔ اس دشواری پر قابو پانے کے لیے خلیفہ معتقد نے اسے ۷۰ دن کے لیے ملتوی کر کے رومی (شامی) کلنڈر کے مطابق ۱۱/۱۲ حریران (جون)، ادا لگی کی تاریخ

مقرر کی۔ ^{۱۲۵ھ}یہ شمسی کلندر تھا۔ اس اصلاح کا اثر مصر کے قبیلوں پر بھی پڑا جو ایرانی نژادوں کے حساب سے لگان دے رہے تھے۔ ^{۱۲۶ھ}

خلیفہ مقتدر کے وزیر علی ابن صلی کی طرف منسوب ایک اصلاح ایران کے صوبہ فارس سے خصوصی تعلق رکھتی ہے۔ وہاں کے لوگ ایک قدیم قانون سے جو تکمہ کہلاتا تھا سخت پریشانی کے عالم میں مبتلا تھے۔ ساسانیوں کے زمانے سے قاعدہ چلا آ رہا تھا کہ پورے علاقہ پر خراج کی رقم بالمقطع تشخیص کر دی جاتی تھی۔ اس کے بعد اگر کوئی کاشتکار ٹیکس ادا کیے بغیر کسی دوسرے کم ٹیکس والے علاقے میں بھاگ کر چلا جاتا تھا تو اس کے حصے کا خراج علاقہ کے دوسرے کاشتکاروں سے وصول کیا جاتا تھا اور چونکہ لگان کی تشخیص بھی بالعموم زیادہ ہوتی تھی اس لیے کاشتکاروں کو اپنا سامان بیچ کر سرکاری مطالبہ پورا کرنا پڑتا تھا۔ اس معاملے میں لوگوں کو بہت سخت شکایات تھیں آخر کار خلیفہ نے تکمہ کا رواج ختم کر دیا لیکن اس نے باغات پر جو ابھی تک ٹیکس سے بری تھے ایک نیا ٹیکس لگا کر خراج کی کمی کو پورا کر لیا۔ ^{۱۲۸ھ}

دارالخلافہ میں تکمہ کے سلسلے میں ہونے والی تحقیقات کی بعض دلچسپ تفصیلات کتابوں میں باقی رہ گئی ہیں مثلاً کاشتکاروں کا کہنا تھا کہ جب تک ان پر ٹیکس کی تشخیص نہیں ہو جاتی انھیں مجبوراً غلہ کو خراب ہو جانے تک رکھے رہنا پڑتا ہے۔ انھوں نے نمونہ کے طور پر اس قسم کا کچھ غلہ ثبوت میں بھی پیش کیا اور شکایت کی کہ چونکہ اس طرح ان کے غلوں کی قیمت گر جاتی ہے اس لیے انھیں رقم پوری کرنے کے لیے ادھر ادھر مزدوری کرنی پڑتی ہے اور کبھی کبھی اپنی عورتوں کے سروں کے بال کو بھی فروخت کر دینا پڑتا ہے۔ ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ دوسری طرف باغ والے ٹیکس سے صاف بچ جاتے ہیں اس سلسلے میں انھوں نے انجیر، خوبانی، بادام، پستہ وغیرہ کی مثال کو ثبوت کے طور پر پیش کیا، باغ والوں نے یہ عند پیش کیا کہ انھیں باغات خریدنے میں اپنی رقم لگانی پڑتی ہے اور اگر ان پر ٹیکس لگایا گیا تو پھر ان کا باغوں میں رقم لگانا ہی بے کار ہوگا انھوں نے یہ بھی کہا کہ خلیفہ مہدی نے باغات کو ٹیکس سے بری رکھا تھا، بہر حال تکمہ دینے والوں کا مقدمہ بہت مضبوط تھا اور خلیفہ نے باغ والوں کے خلاف مذکورہ بالا فیصلہ دے دیا۔ ^{۱۲۹ھ}

ٹیکس کے معاملات میں نظریہ سازوں کو یکسانیت پیدا کرنے میں خاص لطف آتا تھا۔

انہوں نے بہت ہی مرتب طریقہ سے خراج کی قسمیں گنوائی ہیں، اور ان لوگوں کی نشان دہی کی ہے جن سے خراج لیا جانا چاہئے اور ساتھ ساتھ خراج کی رقموں کا تعین بھی کیا ہے۔

ماوردی کے بیان کے مطابق رحمۃ اللہ علیہ عراق میں (دجلہ و فرات کے زرخیز نشیبی علاقہ) سواد کے بعض حصوں میں خراج کا سابقہ نرخ ایک جریب (۶۰ مربع ہاتھ) زمین پر ایک قفیز غلہ اور ایک درہم ساسانی زمانہ سے چلا آ رہا تھا۔ حضرت عمرؓ نے اسے بدل دیا اور اس علاقے کے عامل کو انہوں پوری زمین کو ناپنے کا حکم دیا پیمائش کے بعد انہوں نے اٹھارہ کی سیلوں یا قریب قریب لگے ہوئے پھل دار درختوں پر ۱۰ درہم کھجور کے ہاتھوں پر ۸ درہم گنے پر ۶ درہم تیتیا گھاس (CLOVER) پر ۵ درہم لگیوں پر ۴ درہم اور جو پر ۲ درہم فی جریب خراج مقرر کیا شام میں بھی خراج کے مختلف نرخ تھے اور یہ ہدایات دی گئی تھیں کہ خراج ایک لگے بندھے نرخ سے نہیں لگے گا بلکہ زمین کی پیداوار نیز طریقہ آبپاشی کو مد نظر رکھتے ہوئے خراج لگایا جائے گا، کیونکہ قدرتی چشموں اور بارش سے سیراب ہونے والی زمینوں کے برعکس جانوروں یا پنچلی کے ذریعہ سنبھلی جانے والی زمینوں میں زیادہ پیداوار نہیں ہو سکتی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت عمرؓ کی طرف منسوب ٹیکس کی باقاعدہ معیاری اسکیم، جس کا رواج جو تھی صدی ہجری میں بھی تھا، شام کے برخلاف آئندہ بیان کیے جانے والے اسباب کی بنا پر عراق میں وہاں کی حقیقی صورت حال سے کوئی مناسبت نہیں رکھتی تھی رحمۃ اللہ علیہ ماوردی جس وقت مختلف قسم کی زمینوں کے ٹیکس پر گفتگو کرتے ہیں اس وقت وہ بلاشبہ ان ہی چیزوں کو پیش کرتے ہیں جو ان کے علم میں تھیں، اور جو ایک زمانے سے رائج چلی آرہی تھیں۔ اور ابھی موجودہ زمانے تک باقی بھی رہی ہیں۔ اس وجہ سے انہیں اپنے ذوق کے مطابق مرتب اعداد کو پیش کرنے کا موقع نہیں ملا ہے۔ عشر کی اسکیم کو انہوں نے کہیں زیادہ باقاعدگی کے ساتھ پیش کیا ہے۔ خراج کی طرح عشر کی ابتدا بھی حضرت عمرؓ کے زمانے سے بتائی جاتی ہے جہاں تک اس کے خرچ کی مدوں کا سوال ہے تو مسلمانوں سے وصول کردہ عشر کو زکوٰۃ کی مدت میں خرچ کیا جاسکتا ہے اور جب یہ ذمیوں یا سابقہ غیر مسلم مالکوں سے وصول کیا جائے گا تو اس کی حیثیت خراج کی سی ہوگی۔ مزید برآں اگر کوئی مسلمان تاجر مصل عشر کے سامنے حلف بیان دے کہ اس نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے تو پھر وہ عشر سے مستثنیٰ کر دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عشر اور زکوٰۃ بہت حد تک

ہم پلہ ہیں اور چونکہ مسلمانوں کے علاوہ اور کسی پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے اس لیے کوئی غیر مسلم عشرے مستثنیٰ نہیں کیا جاسکتا۔ ۱۲۷ھ

امام ابو حنیفہ کے بقول لکھوی بیج اور گھاس کو چھوڑ کر زمین کی بقیہ تمام پیداوار پر عشر دینا پڑتا ہے جو تمام اخراجات نکال کر جس میں مزدوروں کی مزدوری اور جانوروں کا چارہ تک شامل ہے بقیہ پیداوار پر لگتا ہے۔ ۱۲۸ھ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ٹیکس بالعموم برائے نام مالیت پر لگتا تھا۔ محصل عشر کے سامنے جتنا سامان ہوتا تھا ان سب کی مجموعی قیمت پر عشر وصول کیا جاتا تھا۔ قیمت کا تعین حسب ذیل طریقہ سے ہوتا تھا: اگر مالک مسلمان ہوتا تو پھر بازار بھاؤ سے چوتھائی نرخ رکھا جاتا، اگر ذمی ہوتا تو نصف اور دشمن علاقہ کا یا شہدہ ہوتا تو پھر اس کی قیمت بازار نرخ پر آگئی جاتی۔ دوسو درہم سے کم قیمت کے سامان پر عشر نہیں تھا۔ ۱۲۹ھ شہر کے تہار بھلے ہی قانون کے مطابق عشر ادا کرتے رہے ہوں تاہم اس بات میں شبہ ہے کہ کاشتکار بھی اسی طریقہ سے حساب کر کے عشر ادا کرتے رہے ہوں گے جس طرح وہ اپنی مقبوضہ زمین پر خراج دیتے تھے۔ زیادہ قرین قیاس یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ متعینہ رقم یا پیداوار کا ایک حصہ اپنے علاقہ کے سردار یا مختار کو دے دیتے ہوں گے اور یہ لوگ اس رقم کو اس شخص کے پاس جمع کر دیتے رہے ہوں گے جسے عشر جمع کرنے کا اختیار تھا۔ یہ شخص ضروری نہیں تھا کہ گورنمنٹ کا ملازم ہی ہو۔ شروع ہی سے مرکزی حکومت مختلف علاقوں کے ٹیکسوں کی وصولیابی کا حق ایک متعین رقم کے بدلے میں جو پیشگی خزانہ میں جمع کرنی پڑتی تھی یا بجٹوں کو ٹھیکے پر دے دیتی تھی۔ اس طریقے سے لوگوں نے خوب فائدہ اٹھایا۔ ۱۳۰ھ اسی لیے امام ابو یوسفؒ نے خراج کے موضوع پر اپنی کتاب میں خلیفہ ہارون الرشید کو نصیحت کی تھی کہ وہ اس سلسلے کو بند کر دے، کیونکہ جب خراج کی رقم کی میزان صحیح نہیں بیٹھتی تھی تو ایجنٹ کاشتکاروں سے مزید رقم زبردستی وصول کرتا تھا، اکثر و بیشتر اس سلسلے میں ان پر ظلم و ستم بھی کیا جاتا۔ بہر حال امام ابو یوسفؒ اس اسکیم کے خلاف نہیں تھے کہ علاقے کے کسی متدین اور ایماندار شخص کے پاس لوگ اپنا اپنا خراج اور دوسرے ٹیکس جمع کرادیا کریں اور یہ شخص اس رقم کو گورنمنٹ کے کسی افسر کی معیت میں آکر سب المال میں جمع کرانے کا ذمہ دار ہو۔ ۱۳۱ھ

مصر میں تو برنطینی زمانے کی طرح مسلمانوں کے دور میں بھی اجتماعی طور سے ٹیکس جمع کیا جاتا تھا ہرین سب سے پہلے مختلف اضلاع کی مجموعی پیداوار کا اندازہ لگاتے تھے اس کے بعد گاؤں کے مکھیا کے مشورہ سے یہ طے کرتے تھے کہ فی کس کتنا ٹیکس لگنا چاہئے۔ اس مجموعی رقم کا ایک مناسب حصہ ہر گاؤں کے تنخواہ داروں اور صنعت گروں کو بھی ادا کرنا پڑتا تھا اور اگر کسی شخص کا حصہ وصول نہیں ہوتا تھا تو بقیہ سب لوگوں کو مل کر اسے پورا کرنا پڑتا تھا۔ اس سلسلے میں ایک فقیہ کی رائے یہ تھی کہ جزیہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک تو وہ جسے انفرادی طور سے ہر ذمی کو ادا کرنا پڑتا ہے اور دوسرے کی ادائیگی پورے گاؤں کی مجموعی ذمہ داری ہوتی ہے۔^{۱۵۱}

ٹیکس کی وصولیابی کو ٹھیکہ پر دینے کا طریقہ عراق میں بھی خاص طور سے اس وقت دوبارہ رائج کیا گیا جب بیت المال میں فنڈ کی کمی ہو گئی۔^{۱۵۲} مصر میں بھی یہی طریقہ ایک زمانے سے رائج تھا۔ قحط اور دوسرے مصائب کو ذہن میں رکھتے ہوئے عموماً ٹھیکے چار سال کے لیے دیے جاتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ نئے بند بنانے یا پرانے کی مرمت کرنے یا نہرو وغیرہ کھودنے پر خراج کی متعینہ شرح میں رعایت کر دی جاتی تھی۔ یہ ٹھیکے دراصل زمینداری (قطاعی) کے طور پر ایک معینہ رقم کے بدلے میں دیے جاتے تھے۔ یہ طریقہ پچھٹی صدی ہجری تک باقی رہا۔ اس زمانے میں قطاعی زمینوں سے آنے والی آمدنی بہت حد تک گھٹ گئی اس کے برعکس امرا یا فوجی سرداروں کی اندلی زمینوں سے آمدنی تقریباً دو گنی ہو گئی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ قطاعی زمینیں بہت آہستہ فوجی جاگیروں میں تبدیل ہو گئیں لیکن اس سے بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا کیونکہ توقع آمدنی زیادہ دونوں تک باقی نہ رہ سکی۔^{۱۵۳}

جہاں ٹیکس کی وصولیابی ٹھیکیداروں کے ذریعہ نہیں ہوتی تھی وہاں بھی صوبوں سے وصول ہونے والی خراج، عشر اور زکوٰۃ کی پوری رقم مرکزی بیت المال میں نہیں پہنچتی تھی۔ رقم کی وصولیابی کے بعد اس میں سے پہلے مقامی اخراجات نیز فوجیوں کی تنخواہ کے لیے ایک حصہ الگ کر لیا جاتا۔^{۱۵۴} اس کے بعد جو کچھ بچتا اسے بیت المال میں بیج دیا جاتا، چوتھ ٹیکس نقد اور جنس دونوں شکلوں میں وصول کیا جاتا تھا اس لیے ان دونوں ہی کو دار الخلافہ بھیجا جاتا۔ جہاں خاص اسی کام کے لیے قائم شدہ

”ریونیو آفس“ دفتر مال، کے رجسٹروں میں ان کا باقاعدہ اندراج ہوتا۔ ہر قسم کی وضعات کے باوجود ایک زمانہ تک بیت المال میں خامی بڑی رقم پہنچتی رہی۔ اس کا اندازہ ہمیں ہارون رشید کے دور حکومت ۱۷۱-۵۹۳ھ ۷۸۶-۸۰۹ کے صرف ایک سال کی آمدنی سے جو اتفاق سے کتابوں میں محفوظ رہ گئی ہے بخوبی ہو سکتا ہے۔^{۱۵۶}

I مشرقی صوبے

سواد عراق کی زرعی زمینوں سے
سواد سے دوسری مدوں کی آمدنی
از قسم اشیاء

۸۰,۰۰۰,۰۰۰ درہم
۱,۴۸,۰۰۰,۰۰۰ درہم

نجرانی لبادے
مٹی کے نقشین برتن
کسکر علاقہ واسط سے
کور دجلہ (علاقہ شط العرب) سے
خلوان سے
اہواز سے
شکر
فارس سے
سیاہ منقہ
انار اور بھی
پھلوں کا جام اور مرما وغیرہ
عرق گلاب
سیرانی پنڈول (کھانے کے قابل)^{۱۵۷}
ہاشمی منقہ

۲۰۰ رطل
۲۴
۴,۰۰۰,۰۰۰ درہم
۲,۰۸۰,۰۰۰ درہم
۸۰,۰۰۰,۰۰۰ درہم
۲,۵۰,۰۰۰,۰۰۰ درہم
۲۴,۰۰۰ رطل
۲۰,۰۰۰
۵,۰۰۰
۱۵,۰۰۰
۳,۰۰۰ رطل
۵,۰۰۰ رطل
۳

۴۲,۰۰۰ درہم

۵۰ عدد
۲۰,۰۰۰ رطل
۱۰۰ (غالباً رطل)

۴,۰۰,۰۰۰ درہم

۵,۰۰,۰۰۰ درہم

۱۰,۰۰,۰۰۰ تغیر

۳ عدد
۲,۰۰۰ عدد
۴,۰۰۰

۲۵۰ من

۱۵۰ من

۱,۰۰۰ جوڑ

۴۷,۰۰۰ درہم

۳۰۰

۲۰,۰۰۰ رطل

۱۸,۰۰,۰۰۰ درہم

۲,۰۰۰

۴,۰۰۰

۱,۰۰۰

۲۴,۰۰۰

۳۰۰ رطل

۵,۰۰,۰۰۰ درہم

۵۰۰ من

کرمان سے

بنی جیٹے

کجوریں

زیرہ

مکران سے

سندھ اور ملحقہ علاقوں سے

کیرخ (کھانے کی کوئی چیز)

ہاتھی

حشیش بادے

کرچکے

ہندوستانی ایلوے کی لکڑی

دوسری قسم کے ایلوے کی لکڑی

چمپیں

(لوہنگ اور جانفل اس کے علاوہ تھی)

بجستان سے

خاص قسم کے بادے

شکر

خراسان سے

چاندی کے ڈلے

لڑو گھوڑے

غلام

لباے

ہڑ

جوزجان سے

سلک

قوس سے	۱۵۰۰۰۰۰۰ درہم
چاندی کے ڈلے	۲,۰۰۰
لباس	۷۰
انار	۴۰,۰۰۰
طبرستان وغیرہ سے	۴۳۰۰۰۰۰۰ درہم
طبری قالین	۴۰۰
لباس	۲۰۰
بادے	۵۰۰
رومال	۳۰۰
شیخے کے برتن	۶۰۰
رے سے	۲۰,۰۰۰,۰۰۰ درہم
انار	۱۰۰,۰۰۰
اسٹو	۲۰۰ رطل
اصفہان سے	۱۰,۰۰۰,۰۰۰ درہم
شہد	۲۰,۰۰۰ رطل
موم	۲۰,۰۰۰
ہمدان وغیرہ سے	۱۸,۰۰۰,۰۰۰ درہم
عبائیں	۱۰۰ رطل من عدد
شہد	۲,۰۰۰ رطل
ماہان بصرہ و کوفہ نہادند اور دینادر سے	۲,۰۰۰,۰۰۰ درہم
شہر اذور وغیرہ سے	۲,۰۰۰,۰۰۰ درہم
موصل وغیرہ سے	۲,۰۰۰,۰۰۰
سفید شہد	۲,۰۰۰ رطل
جزیرہ دیار اور علاقہ فرات سے	۳,۰۰۰,۰۰۰
آذر بایجان سے	۴,۰۰۰,۰۰۰

۳,۰۰,۰۰۰ روپے درہم	موقان اور کرخ سے
	جیلان سے
۲۰۰ عدد	غلام
	بیر اور طلسان سے
۱۲	شہد (چھتے)
۱۰	باز
۲۰	بیائیں
۲,۰۰,۰۰۰ روپے درہم	اُرمیہ سے
۲۰	محفوری قالین
۵۸۰ تھان	چکن (کارچوب)
۱۰,۰۰۰ روپے اٹل	نمک
۱۰,۰۰۰	کُریج (نکین چھلی)
۳۰	باز
۲۰	فہر
	II صوبہ شام و مصر
۲,۹۰,۰۰۰ دینار	قیشرین اور سرحدی علاقوں سے
۲,۲۰,۰۰۰	جمہص سے
	منقا
۲,۲۰,۰۰۰	دشق سے
۹۴,۰۰۰	اردن سے
۳,۱۰,۰۰۰	فلسطین سے
	شام کی تمام چوکیوں سے
۳,۰۰,۰۰۰ روپے اٹل	منقا
	مصر سے دیشق اور الاشمون کی آمدنی کو
۱۹,۰۰,۰۰۰ دینار	چھوڑ کر جو اہل آب پور سے کر کے لیے رکھ لی جاتی تھی،

III مغربی صوبے

برقاسے ۱۰۰۰۰۰۰۰ درہم
 افریقہ سے ۱۰۰۰۰۰۰۰ درہم
 قالین ۱۲۰ درہم

IV عرب

یمن سے دیہادوں کے علاوہ ۸۰۰۰۰۰۰ دینار
 مکہ اور مدینہ سے ۱۰۰۰۰۰۰۰ درہم

ازرقسم اجناس جو چیزیں وصول ہوئی تھیں ان کی قیمت ۵ لاکھ دینار کے برابر تھی جو ۲۲ درہم فی دینار کے نرخ سے ۱۲ کروڑ ۵۵ لاکھ ۳۲ ہزار درہم بنتی ہے۔ نقد وصولیابی کی میزان ۲۴ کروڑ ۸۰ لاکھ ۸۰ ہزار درہم ہے اس طرح نقد اور اجناس کی مجموعی قیمت ملا کر ۵۳ کروڑ ۳ لاکھ ۱۲ ہزار درہم ہوئی۔

یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ مشرقی صوبوں کی آمدنی جو پہلے فارس کے علاقے کہلاتے تھے اور جہاں چاندی بکثرت ملتی تھی، چاندی کے درہم میں وصول کی جاتی تھی اس کے برعکس شام و مصر کے سابقہ رومی صوبے جو عرب سے ملحق تھے، خراج اور دوسرے ٹیکسوں کی رقم سونے کے دینار میں ادا کرتے تھے۔ جنابسیوں کے ابتدائی زمانہ میں چاندی کی سرکاری حیثیت تسلیم کی جاتی تھی اور تمام لین دین درہم میں ہوتا تھا۔ مثلاً ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بغداد میں منصور کی تعمیر کردہ عمارت پر ۸۸ لاکھ ۳۳ ہزار درہم لگے تھے۔ لیکن ہارون رشید کے زمانہ تک پہنچتے پہنچتے خراج اور مال ضمیمت کے ذریعہ اتنا زیادہ سونا دارا خلافت میں آنے لگا کہ بڑی بڑی سرکاری ادا نیکیاں مثلاً گورنروں اور دوسرے حکام کی تنخواہیں سونے میں ادا کی جانے لگیں۔ تحائف اور قیثات کی خریداری پر بھی سونا ہی خرچ کیا جانے لگا۔ اس زمانے میں صرف معمولی حکام کی تنخواہیں چاندی کے سکوں میں ادا ہوتی تھیں۔ اس طرح چاندی کی حیثیت بسرعت گھٹتی چلی گئی اور اس کی جگہ سونے نے "نزد" کی حیثیت اختیار کر لی۔ اس قیمتی دھات کو مستقبل کے لیے محفوظ رکھنے یا اس کے سیلاب کو روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ

مقتدر کے دور خلافت ۲۹۵ھ/۹۰۸-۳۲۰ھ/۹۳۲ میں خلیفہ اور اس کے امرا کا بے تحاشا خرچ صوبوں کی آمدنی سے پورا نہیں پڑتا تھا اور خزانہ میں مستقل کمی رہنے لگی۔ قابر اور راضی دو خلفاء کے دور کے خاتمہ سے پہلے ہی پہلے خلافت تحت اثری میں پہنچ گئی اور آل بویہ کے زمانے میں چاندی کی حیثیت دوبارہ لوٹ آئی۔

مذکورہ بالا آمدنی کی تخمینہ کا مقابلہ مقتدر کے دور خلافت کے ایک سال (۳۰۹ھ/۹۱۸ء) کی آمدنی سے کیا جاسکتا ہے۔ یہ آمدنی مختلف الاقسام متفرق بذات مثلاً بصرہ اور سواد کی مختلف اراضیات کے ٹیکس، بندرگاہ بصرہ کے جہازوں کی چنگی، بغداد سامترہ، واسط، بصرہ اور کوفہ کی چک مندلیوں کے ٹیکس، اور وہاں کے ٹکسالوں کی آمدنی، اور بغداد نیز دوسرے شہروں کے ذمیوں کے جزیہ پر مشتمل تھی۔ اس کے علاوہ دارالخلافت اور دوسرے شہروں میں مختلف قسم کے میونسپل ٹیکس لگائے جاتے تھے۔ کہیں کہیں پر تو یہ ٹیکس مستعلاً لگے ہوئے تھے اور کہیں حسب ضرورت لگائے جاتے تھے۔ جس زمانے میں خلافت دیولبیہ ہو چکی تھی اس وقت خلیفہ کے وزیر بریدی نے بغداد شہر میں لائے جانے والے گہوں کے ہر کمر پر ۱۲۴۲ لے ۴۰ درہم کا ایک ٹیکس لگایا تھا۔ اسی طرح بشمول تیل وزن سے یکجہ دلی ہر چیز پر بھاری چنگی دینی پڑی تھی۔ بویہ سلطان عضدالدولہ نے سواد عراق کے خراج میں ۱۰ فی صد کا اضافہ کرنے کے علاوہ چند نئے ٹیکس لگائے مثلاً وہ آٹا چکی کی آمدنی اور نخاس میں گھوڑوں، گدھوں اور اونٹوں کی فروخت پر ٹیکس وصول کرتا تھا۔ اس نے خاص طور سے ایک دفتر چراگا ہوں اور زکوٰۃ کی آمدنی کا حساب رکھنے کے لیے قائم کیا تھا۔ ۳۸۸ھ/۹۹۹ میں بغداد کے سوتی اور ریشمی کپڑوں کے کارخانوں کی پیداوار پر ایک نیا عشری ٹیکس لگایا گیا جس کے نتیجہ میں شہر میں فساد ہو گیا اور بغداد کے عمودی محل کو بلوائیوں نے جلا کر خاک کر دیا۔ فساد پر اس وقت قابو پایا جاسکا جب حکومت کی طرف سے یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ ٹیکس سوتی کپڑے پر نہیں بلکہ صرف ریشمی کپڑے پر رہے گا۔ شہر کے دونوں حصوں میں تعاقبوں کے ذریعہ اس کا اعلان کرایا گیا اور تھان کے ہر گز پر ادائیگی ٹیکس کی ہر لگانے کے لیے اور سیر اور اسپیکٹر مقرر کیے گئے اور ایک دفتر خاص اس کام کے لیے کھول دیا گیا جو

”عمیدالمیوش کے آخری دنوں“ تک باقی رہا۔

کبھی کبھی کسی خاص مقصد کے لیے بھی ٹیکس لگایا جاتا تھا مثلاً خلیفہ مسترشد نے ۵۱۴ھ / ۱۱۲۳ء میں شاہی محلات کے ارد گرد ایک فسیل بنوانے کے لیے بغداد سے برآمد ہونے والی تمام اشیاء پر ایک مخصوص ٹیکس لگایا تھا۔ اس سے لوگوں میں عام طور پر اتنی ناراضگی پھیلی کہ اسے منسوخ کر دیا گیا اور مفتی رقم وصول ہو چکی تھی وہ واپس کر دی گئی۔ مسترشد کے موٹ منصور نے کوڈ میں ایک ایسی ہی فسیل بنوانے کے لیے وہاں کے ہر مرد پر ۴۰ درہم کی کس کے حساب سے ایک ٹیکس لگایا تھا۔ اس نے پہلے ہر شخص کو شاہی خزانہ سے ۵۰۵ درہم تقسیم کیے تھے اس طرح اس نے پورے شہر کی آبادی کا اندازہ لگالیا شعرائے ”مردم شماری“ کے اس طریقہ پر گیت بھی لکھے تھے ۱۱۸ھ دسویں صدی عیسوی میں بندرگاہ جدہ سے درآمد ہونے والے گہوں، کپڑے، اون اور زعفران پر اور برآمد کیے جانے والے غلاموں پر ٹیکس دینا پڑتا تھا۔ اسی طرح مختلف ناکوں پر جنگیاں قائم تھیں۔ مقامی تیار کار کا اندازہ تھا کہ ان کی دولت کا تیسرا حصہ شاہی خزانہ میں چلا جاتا ہے خراج کے برعکس جو زمین اور ندی پیداوار پر سالانہ وصول کیا جاتا تھا، دوسرے ٹیکسوں کو جنھیں مکوس کہتے تھے مصر میں ہر ماہ وصول کیا جاتا تھا۔ اسی لیے انھیں بلالی دھاواور کہتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے زمانہ تک جس نے انھیں ناجائز سمجھ کر منسوخ کر دیا، مکوس بیت المال کی آمدنی کا ایک مستقل ذریعہ تھے ۱۲۰ھ

فہما کے ناجائز قرار دینے کی بنا پر منسوخ کیے جانے تک وہ جائدادیں بھی بیت المال کی آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ تھیں جنھیں لاوارث ہونے کی بنا پر بحق سرکار ضبط کر لیا جاتا تھا۔ جب کوئی شخص مر جاتا تو قرآن میں مذکور ورثہ (۱۲:۴) میں سے جتنے وارث زندہ موجود ہوتے انھیں معینہ حصہ دیا جاتا اس کے بعد جو رقم بچ جاتی وہ سب کی سب بیت المال میں داخل کر لی جاتی، اس رقم کا حساب کتاب رکھنے کے لیے ایک خاص دفتر قائم کیا گیا تھا جسے دیوان الموارث الحشریہ کہتے تھے۔ اصولاً بیت المال غیر مسلموں کا وارث نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ شرعاً مسلمان اور کافر باہم ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے بہر حال معتقد کے دور حکومت میں اس دفتر کو بند کر دیا گیا اور اس کے وزیر ابن الفرات نے صوبوں کے گورنروں کے پاس ایک عشقی مراسلہ بھیج کر

اس ٹیکس کو اس بنا پر منسوخ کر دیا کہ قرآن سنت یا اجماع ائمہ میں سے کسی بھی ذریعہ سے اس بات کی تائید نہیں ہوتی کہ بیت المال بھی کسی مرحوم مسلمان کا وارث ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد سے جائداد کا اگر کوئی حصہ کسی وارث کے نہ ہونے کی بنیاد پر باقی رہ جاتا تو اُسے مرحوم شخص کے خونی رشتہ داروں کے درمیان تقسیم کر دیا جاتا تھا۔

ایسی مددات جن پر سرکاری روپیہ خرچ ہوتا اول تو بہت ہی کم تھیں اور جو تھیں بھی ان میں وقت اور حالت کے تحت تبدیلیاں ہوتی رہتی تھیں۔ شروع ہی سے بیت المال کی رقم کا ایک بہت بڑا حصہ مملات کی تعمیر، اس کی دیکھ بھال اور شاہی حرم اور حرم کے نوکر چاکروں پر لگتا رہا ہے اسی مد میں ہم فنکاروں کی اس بھڑک بھڑکی رکھ سکتے ہیں جو دربار شاہی میں انعام و اکرام کی امید پر پابندی سے حاضری دیا کرتی تھیں۔ ان کے علاوہ ہاشمیوں کی بالعموم غیر مطمئن رہنے والی ایک بڑی تعداد تھی جو آنحضرت اور خلیفہ سے رشتہ داری کی بنیاد پر پابندی کے ساتھ بیت المال سے وظیفہ پاتی تھیں۔ یہ وظیفہ از خود جاری نہیں ہوتا تھا بلکہ انھیں اس کے لیے شاہی حکم نامہ (شق) حاصل کرنا پڑتا تھا جسے خلیفہ کبھی کبھی منسوخ بھی کر دیتا تھا۔

شاہی محل کی مختلف مدت میں لگنے والی بڑی بڑی رقموں کا وہ حصہ جو شاہی محافظ دستہ کی تنخواہوں پر خرچ ہوتا ان دنوں میں نسبتاً کم رہتا تھا جب خلیفہ ذاتی طور سے مضبوط ہوا کرتا تھا۔ لیکن تیسری صدی کی ابتدا ہی میں جب خلیفہ کی کمزوریاں ظاہر ہونے لگیں تو معقم (۶۱۸-۶۲۷ھ = ۸۳۳-۶۴۶ء) نے ترک، بربر اور دوسرے بھاڑے کے سپاہیوں پر مشتمل ایک شاہی محافظ دستہ رکھنے کی بنیاد ڈالی اور دیکھتے ہی دیکھتے مد کے تحت خرچ ہونے والی رقم کہیں سے کہیں جا پہنچی۔ ۶۴۷ھ/۶۴۵ء میں صرف دارا خلافت کے دستہ پر جو عارضی طور سے اس وقت ساموہ میں تھا ۲۰ کوڑے دینار خرچ آیا تھا۔ یہ رقم پورے ممالک کو مسکنہ و مہجرت کے برابر تھی۔ اس خرچ کے لیے سرکاری حکام کی گردنیں دبا کر رقم وصول کی جاتی تھی اور کبھی کبھی دولت مند شہریوں سے بھی اسی طرح رقم وصول کی جاتی تھی جس طرح خلیفہ امین نے بغداد کے پہلے محاصرہ کے موقع پر تاجروں اور دوسرے لوگوں سے غنیمتوں کی ضروریات پوری

کرنے کے لیے زبردستی رقم وصول کی تھی۔

بیت المال کے خرچ کی مدت کا اندازہ کرنے کے لیے ۶۱۹-۹۱۸/۲۳۰۶
میزانہ کے گوشوارہ پر ایک نظر ڈال لینا کافی ہوگا جو اپنی عجیب و غریب تفصیلات
کے ساتھ کتابوں میں باقی رہ گیا ہے۔ ^{۱۱} سرکاری اخراجات کی اہم مدت
حسب ذیل ہیں۔

۳,۱۵,۲۴۲	ہلہ	۳,۱۵,۲۴۲	دینار
۴,۹۱,۲۴۵	سرحدی چوکیوں کا خرچ	۵۴,۵۴۹	سلطنت کے قاضیوں، دجوں، کی تنخواہیں
۲۲,۲۳۹	سلطنت کے پولس اور دوسرے انتظامی افسران	۷۲,۲۳۹	محکمہ اطلاعات و برید کے افسران

یہ اور اسی قسم کی دوسری سرکاری مدوں میں خرچ ہونے والی رقموں کی
میزان ۱۰ لاکھ دینار سے بھی کم تھی اس کے برعکس شاہی محل اور شاہی دفاتر کے
چھوٹے افسران اور مرکز کی حفاظتی پولس وغیرہ پر تقریباً ڈیڑھ کروڑ ۱۴۱ ہلہ ملین ہکی
رقم خرچ ہوتی تھی۔ ^{۱۲}

بیت المال میں آنے والی رقموں اور دوسری آمدنیوں کا حساب کتاب ”دفتر
خراج“ میں رہتا تھا۔ ابتدا میں اس دفتر کا کام صرف سواد و عراق کی زرخیز زمینوں کی
آمدنی کا حساب رکھنا تھا، بعد میں خلیفہ معتقد کے زمانہ (۸۹۲/۲۷۹-۹۰۲/۲۸۹)
میں اگرچہ اسے ”دفتر سواد“ کہا جانے لگا، لیکن اس کے باوجود دور دراز کے علاقوں
کا اس دفتر سے تعلق تھا، یہ دفتر سرکاری خزانہ کا عام حساب کتاب رکھنے کے علاوہ
خاص طور سے مختلف علاقوں کے ٹیکس کے مطالبات کو وصول کرنے اور ان کی آمد
و خرچ کا حساب رکھنے کا ذمہ دار تھا۔ ^{۱۳} اس دفتر کے ساتھ ساتھ ایک دفتر
اخراجات (دیوان النفقات) بھی تھا جس کی حیثیت دراصل دفتر نظامت محلات
شاہی کی سی تھی۔

مہدی کے دور حکومت (۷۷۵-۷۸۵) میں حساب کتاب کے تمام دفاتر
صرف ایک وزیر کی نگرانی میں رہتے تھے لیکن آگے چل کر اس کے زمانہ میں یہ ضرورت

محسوس کی جانے لگی کہ شعبہ جاتی حساب کتاب کے لیے الگ الگ دفاتر دیوان لاہور قائم کیے جائیں جو مختلف افسروں کے تحت ہوں اور ان سب کی نگرانی کے لیے ایک ناظم کا تقرر کیا جائے۔^{۱۸۷۸} اس وقت سے یہ قاعدہ مقرر ہو گیا کہ ہر ایسے سرکاری دفتر میں جہاں مالی لین دین ہوتا ہو ایک افسر کے ماتحت الگ سے نگرانی نظام، کا ایک شعبہ قائم کیا جائے۔^{۱۸۷۹} اس طرح دیوان الخراج میں ایک نیا دیوان زمام الخراج بنایا گیا۔^{۱۸۸۰} جہاں لگان اور لگانی زمینوں کا حساب کتاب رکھا جاتا تھا۔^{۱۸۸۱} اسی طرح ”دیوان نفقات“ میں ”دیوان زمام النفقات“ قائم کیا گیا۔^{۱۸۸۲} اسی قسم کا ایک دفتر مصر میں بھی تھا جہاں ہر دفتر کے ناظم اپنے اپنے حسابات متولی یا صدر کونسل کے سامنے پیش کرتے تھے جو تمام دفاتر کا مشترکہ ناظم ہوتا تھا۔^{۱۸۸۳}

بنداد میں خلیفہ کی اپنی ضروریات کے مطابق بعض نئے نئے دفاتر قائم ہوئے جن میں اہم ترین ”دفتر محکمہ فوج“ تھا جو فوجی بھرتی اور فوجیوں کی تنخواہوں کا ذریعہ دار تھا۔ اس دفتر کی بنیاد اصل حکمران خلیفہ اور اس کے وزیر کی ذات پر منحصر تھی۔ وزیر کے بلے میں ہم آگے چل کر تفصیل سے بیان کریں گے۔

بانی بنداد خلیفہ منصور کے دور خلافت میں جو چھوٹے موٹے محکمے تھے ان میں ’مہر الخاتم‘، سفارت خفیہ کا غذات (کتابۃ الرسائل السر)، شاہی جہاز ’مصارف‘ کے محکمے شامل تھے۔ ان میں سے سب کے سب اس وقت تک باقاعدہ محکمہ ”دیوان“ کی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ بعد کے زمانہ میں اگرچہ مختلف قسم کے بہت سارے دفاتر قائم ہو گئے تھے لیکن سب کے سب اس قابل نہ تھے کہ آزادانہ طور سے اپنی انتظامی ذمہ داریوں سے عہدہ بڑا ہو سکیں۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ خلیفہ معتقد نے جو باصلاحیت انتظام کار کی حیثیت سے مشہور ہے، ان سب کو ایک مرکزی دفتر ”دیوان الدار“ (محکمہ محل) میں مدغم کر دیا جو حسب ذیل تین شعبوں پر مشتمل تھا (الف، دیوان المشرق، مشرقی صوبوں کے مسائل سے متعلق شعبہ، جو مہدی کے زمانہ سے چلا آ رہا تھا۔^{۱۸۸۴} ب، دیوان المغرب، مغربی صوبوں سے متعلق محکمہ اور ج، دیوان السواد یا دیوان الخراج، جس کا کام اس کے نام سے ظاہر ہو رہا ہے۔^{۱۸۸۵} دفتری نظام کی یہ عہد بندی کچھ زیادہ قابل اطمینان ثابت نہ ہوئی۔ بہر حال اس طریقہ سے

تتخوا ہوں اور سرکاری مناسب کے خواہشمندوں کو بہت مالوسی ہوئی۔ خلیفہ مقتدر (۲۹۵/۹۰۸ - ۳۲۰/۶۹۳۲) کے دور خلافت میں اس کے وزیر علی ابن عیسیٰ نے جب محکموں کی نئی تنظیم کی تو تقریباً ۱۲ محکموں میں تقررات کیے گئے جن میں سے ایک ”محکمہ محل“ تھا اور اس کے تینوں شعبوں کو باقاعدہ الگ الگ محکموں کی حیثیت دے دی گئی تھی۔^{۱۸۸}

جہاں تک مختلف محکموں کے سربراہوں کی تتخواہ کا تعلق ہے وہ عہد عباسی کی ابتدا میں خاصی معقول اور واجبی تھی مثلاً گورنروں اور محکموں کے سربراہوں کو وہی درہم ماہوار تتخواہ ملتی تھی جو اموی زمانہ سے ملی آرہی تھی۔^{۱۸۸} تقریباً ۱۰۰ سالوں بعد خلیفہ مقتدر کے زمانہ میں سب سے زیادہ تتخواہ پانے والا وزیر دیوان سواد کا انچارج تھا جسے دیسے تو ۱۱ ہزار درہم ماہوار تتخواہ ملتی تھی لیکن کچھ دنوں کے لیے یہ رقم گھٹا کر ۵ ہزار درہم کر دی گئی تھی۔ چھوٹے افسروں کو ۱۰۰ دینار (۲۲۰۰ درہم) پر مطمئن ہونا پڑتا تھا۔^{۱۸۹} یہ تمام تتخواہیں بیت المال سے ادا ہوتی تھیں چونکہ یہ تمام لوگ امت مسلمہ کی خدمت میں لگے تھے اس لیے ان کی خدمت کرنا تمام مسلمانوں کی مشترکہ ذمہ داری تھی۔^{۱۹۰} لیکن جیسا کہ اوپر ذکر ہو چکا ہے کبھی کبھی ان کی تتخواہیں کسی ایک خاص صوبہ کی آمدنی سے ادا کی جاتی تھیں۔^{۱۹۱}

شامی فراتین کے اجرا کا محکمہ کسی نہ کسی نام سے ہمیشہ ہاتی رہا۔ ہم اوپر اشارہ کر چکے ہیں کہ اموی زمانہ میں اسے محکمہ مہر دیوان الخاتم کہتے تھے۔ چونکہ اس محکمہ میں لوگوں کی درخواستوں پر خلیفہ کے فیصلوں (توقیع) کو اس کے سکرٹری تحریری شکل میں منضبط کیا کرتے تھے اس لیے عباسیوں کے زمانے میں اسے عام طور سے محکمہ توقیع کہا جانے لگا۔^{۱۹۲} کبھی کبھی خلیفہ خود درخواستوں پر اپنے قلم سے توقیع (فیصلہ) لکھ کر اپنے دستخط کر دیتا، اس لیے ایک زمانہ میں شاہی دستخط کو لوگ توقیع کہنے لگے۔ اس محکمہ کے طریق کار کا پتہ بھی اس موقع پر چلتا ہے جب خلیفہ معتضد نے خراج کی واجب الادا تاریخ کو کچھ دنوں کے لیے ملتوی کرنے کا حکم دیا تھا۔ خلیفہ کے سامنے جب التوا کی درخواست پیش ہوئی تو اس نے کاتب (سکرٹری) کو اپنا فیصلہ بتایا جسے اس نے درخواست ہی کے اوپر بہت ہی خوشخط لکھ کر خلیفہ کے سامنے دستخط کے لیے پیش کیا۔

اس کے بعد وہ درخواست متعلقہ محکمہ کے مالک کے پاس بھیج دی گئی جس نے اس کا باقاعدہ ریکارڈ رکھنے کے لیے کئی ایک نقلیں تیار کرائیں (جن میں سے ایک نقل کو فائل میں رکھ لیا گیا، پھر ان پر شاہی مہر اور نشان (Motto) لگا کر ہر صوبے کے گورنروں اور دوسرے متعلقہ حکام کے پاس گشتی مراسلہ کی طرح بھیج دیا گیا۔^{۱۹۷} جب کبھی خلیفہ کا سکریٹری کوئی ایسا شخص ہو جاتا جسے سیاست یا ریشہ دوانیوں کی چاٹ لگی ہوتی تو پھر صوبہ کے گورنروں اور دوسرے محکموں پر اس دفتر کا اثر بہت زیادہ بڑھ جاتا۔ اسی وجہ سے کبھی کبھی اسے ”محکمہ برائے فیصلہ و گھرائی گورنران“ ”دیوان التوقیع والتسیج علی العمال“ کہا جاتا تھا۔^{۱۹۸}

ان تمام محکموں کی پشت پر وزیر کی شخصیت ہوتی تھی جو اپنے عہدہ کی بنا پر خلیفہ کے بہت ہی قریب ہوتا تھا۔ اس منصب کی ابتدا خلیفہ کے کاتب (سکرٹری) اور مشیر کی حیثیت سے ہوتی تھی اور اس کا پتہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بھی ملتا ہے۔ آپ اور عباسیوں سے پہلے کے تمام خلفا کوئی نہ کوئی سازداں (کاتب) اپنے ساتھ ضرور رکھتے تھے اور ضرورت کے وقت ان لوگوں سے مشورے کیا کرتے تھے جن کے عقل اور تجربہ پر بھروسہ کیا جاسکتا تھا۔ عباسیوں کے زمانہ میں ایرانی اثرات کے تحت وزارت کا باقاعدہ ایک محکمہ قائم ہو گیا تھا جس میں پہلا تقرر ابو مسلم ”وزیر اہل بیت“ کا ہوا۔^{۱۹۹} خلیفہ اور خود وزیر کی شخصیتوں کے پیش نظر اس عہدہ کی اہمیت گھٹتی بڑھتی رہتی تھی۔ منصور اور مہدی کے ایسے مضبوط خلفا پورا کام وزیر کے سپرد کر دینے کے باوجود اپنا اقتدار باقی رکھتے تھے۔ اس کے برعکس ہارون رشید نے جو کسی خاص صلاحیت کا حامل نہ ہونے کے باوجود ہر چیز پر اپنا تسلط قائم رکھنے کا خواہش مند تھا، پہلے تو اپنے مشہور برآمدک وزیر کو پورے اختیارات سونپ دیے پھر خاصے عالمانہ طریقے سے انہیں واپس لے لیا۔ وزارت کے عہدہ پر تقرر ہمیشہ صلاحیتوں کی بنا پر نہیں ہوتا تھا کیوں کہ اس کی مثالیں بھی موجود ہیں کہ حویص خلفا روپیہ لے کر وزیر مقرر کیا کرتے تھے۔ مثلاً مہدی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس نے اپنے ایک درباری کے مشورہ سے ایک لاکھ دینار قبول کر کے یعقوب بن داؤد کو اپنا وزیر مقرر کیا تھا۔^{۲۰۰}

شروع کے باصلاحیت خلفا باصوم وزیر اور محکموں کے سربراہ الگ الگ اشخاص کو مقرر کیا کرتے تھے۔ بعض مواقع پر جیسا کہ مہدی کے زمانہ میں ہوا، خود وزیر ہی ایک یا زیادہ محکموں کا انچارج ہوتا تھا۔ ^{۱۷۸} اور جب کبھی وزارت سے ہر طرف کر دیا جاتا تو دوسرے محکمے اس کے پاس باقی رہ جاتے ^{۱۷۹} مقتدر کے ہنگامہ خیز زمانے میں وزیر کا تقرر تو خلیفہ کے ہاتھوں ہوتا تھا مگر دوسرے محکموں کے سربراہ کو خود وزیر مقرر کرتا تھا۔ ^{۱۸۰} مثلاً وزیر ابن خاقان نے مختلف محکموں کے سربراہوں کا تقرر کرنے کے علاوہ خود ہی ان کے مدارج بھی طے کیے ^{۱۸۱} عام طور سے ایک اچھا وزیر سلطنت کے تمام کاموں کی دیکھ بھال کرتا۔ ^{۱۸۲} حتیٰ کہ سرحدی اضلاع کا انتظام اور صوبوں کے حکام کی کارگزاریوں پر بھی اس کی نظر پڑتی تھی۔ علاوہ ازینج تھی صدی بھری میں گورنمنٹ کے افسر اعلیٰ کی حیثیت سے عراق کا مرکزی صوبہ وزیر کی نگرانی میں تھا۔ اپنے اہم سرکاری منصب اور سرپرستی کے اختیارات کے باعث اس وقت کا وزیر آج کل کے وزیر اعظم کے برابر حیثیت رکھتا تھا۔ لیکن اکثر و بیشتر وزراء اپنے فرائض کو پوری طرح ادا نہیں کرتے تھے اور رشوتیں لے کر نالائق لوگوں کا مختلف عہدوں پر تقرر کر دیا کرتے تھے جن کی صلاحیت صرف اتنی ہوتی تھی کہ بوقت ضرورت مطلوبہ رقم مہیا کر دیا کریں۔ اگرچہ خلافت کے درمیانی زمانے میں وزرا اچھی خاصی تنخواہیں پاتے تھے جو نقد اور کبھی کبھی جاگیر پر مشتمل ہوتی تھی اس کے باوجود وہ لوگ اپنی گزر اوقات کے لیے صرف تنخواہ کی آمدنی پر بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ ^{۱۸۳}

خلافت کے تنزل کے زمانے میں جبکہ خلیفہ پورے طور سے سلاطین بویہ کے اختیار میں آ گیا تھا وزارت کا عہدہ حاضی طور سے منسوخ کر دیا گیا۔ سب سے پہلے خلیفہ راضی کے زمانہ میں وزیر کے ہاتھوں سے تمام اختیارات نکل کر امیر الامرا کے پاس پہنچ گئے۔ ^{۱۸۴} آل بویہ کے زمانہ میں ان کا کوئی افسر اعلیٰ حقیقی وزیر ہوتا تھا اور خلیفہ کا وزیر جس کی حیثیت اس وقت اس کے پرائیوٹ سکرٹری سے زیادہ نہ تھی رئیس الروسا کہلاتا تھا۔ جب سلجوقیوں کے زمانہ میں خلافت دوبارہ کسی حد تک زندہ ہوئی تو وزیر کو بھی اس کی اپنی سابقہ حیثیت حاصل ہو گئی۔

اب ہم غلیفہ کے تیسرے انتظامی فرض یعنی مدد و انتظام سے بحث کریں گے۔ اسلام سے قبل ہر قبیلہ اپنے یہاں اس بٹلر امن و امان برقرار رکھتا تھا کہ اسے قبائلی قانون اخلاق کو توڑنے والوں کے خلاف قصاص لینے یا انہیں برادری باہر کر دینے کا اختیار حاصل تھا۔ باہری حملوں سے دفاع کے لیے یہ تسلیم شدہ قاعدہ تھا کہ کسی ایک ممبر پر بھی اگر ظلم ہو گا تو پورا قبیلہ اس کا انتقام لینے کے لیے اٹھ کھڑا ہو گا۔ اسی وجہ سے لوگ خون بہاتے ہوئے گھبراتے تھے کہ ان کا پورا قبیلہ خون ریزی میں ملوث ہو جائے گا۔ مکہ میں قبائل قریش نے حلف الفضول کے نام سے باہم ایک معاہدہ کر رکھا تھا جس کی رو سے حلف کے تمام ممبر کسی پڑوسی قبیلہ پر ہونے والے ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاتے تھے اور اس بات پر نظر رکھتے تھے کہ کوئی شخص خواہ وہ مقامی ہو یا مسافر غلام ہو یا آزاد اپنے حق سے محروم نہ رہنے پائے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اپنے منشور مدینہ کے ذریعہ نہ صرف قدیم نظام کی بنیادی خصوصیات کو دوام بخشا بلکہ آپ نے جرم کی سزا کو پہلے سے کہیں زیادہ یقینی بنا کر قانون پسندوں کے ہاتھوں کو مضبوط کر دیا۔ اب یہ پوری امت کی ذمہ داری تھی کہ وہ مظلوم یا اس کی طرف سے انتقام لینے والے کے سامنے اس شخص کو حاضر کر دے جس نے ذاتی دشمنی یا کسی خاص مقصد کے تحت اس پر ظلم کیا ہے۔ حدیث ہے کہ غلط کاروں کے رشتہ داروں پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی۔ اس منشور نے قدیم نظام میں یہ تبدیلی بھی پیدا کی کہ اب صرف اصل مجرم ہی سے انتقام لیا جاسکتا تھا اس کے خاندان کے ہر ایرے غیرے کو سزا نہیں مل سکتی تھی۔ اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ انتقام کے نام پر امت میں مستقل خون ریزی کا سلسلہ نہ قائم ہونے پائے۔ لیکن خون کے بدلے کا حق اب بھی امت کے باہر ہی رہا۔ کیونکہ کسی شخص کے خلاف غلطی کرنے والے کو امت خود سزا نہیں دے سکتی تھی بلکہ لینا صرف فرد کا حق تھا۔ ظالم کو سزا دینا یا نہ دینا مظلوم یا اس کے ولی ہی کے ہاتھ میں تھا، اسے اختیار تھا کہ ملزم کو سزا دے یا اسے خون بہالے کہ معاف کر دے۔ اسلام کا قانون بھی یہی کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص قتل کے الزام میں امام (غلیفہ) کے سامنے لایا جائے اور اس کا جرم ثابت ہو جائے تو پھر امام ایسے شخص کو مقتول کے

ولی کے سپرد کر دے گا جسے یہ حق ہوگا کہ اسے قتل کر دے یا معاف کر دے۔ اگر قاتل نے خود ہی اپنے قتل کا اقرار کر لیا ہو جب بھی حکم ہے۔ مثلاً اسی طرح ان دوسرے جرموں کا بھی حال ہے جن کا انتقام لیا جاسکتا ہے، یا جن پر حدود یا تعزیمات کا نفاذ ہو سکتا ہے۔ کسی کو زخمی کر دینے کی صورت میں بھی اسی طرح مظلوم کو بدلہ لینے یا معاف کر دینے کا حق ہے۔

یہ بات ذہن میں رکھنی چاہئے کہ جرم کی سزا ملنے سے پہلے پہلے ملزم کو فیصلہ کے لیے امام (خلیفہ) یا اس کے نائب کے سامنے لانا ضروری تھا۔ مظلوم یا اس کے ولی کو ہر صورت میں براہ راست بدلہ لے لینے کا حق حاصل نہیں تھا۔ حد یہ کہ امام کے فیصلہ کے بعد بھی بعض حالات — مثلاً سر کے زخم کی صورت میں — فرد کو انتقام لینے سے روک دیا جاتا تھا۔ اس وقت امت، امام یا اس کے نائب کی شکل میں عدالت کرتی تھی ایسی صورت میں ملزم مظلوم کو جرمانہ ادا کرتا تھا اس کے علاوہ اسے

زد و کوب کیا جاتا تھا اور اس وقت تک اسے قید میں رکھا جاتا جب تک کہ اس کی ندامت اور شیر مساری پوری طرح ظاہر نہ ہو جاتی تھی اس بات کا پتہ چلانا ضروری تھا کہ کیا ملزم نے کسی متعینہ شخص کے خلاف بالقصد جرم کیا ہے۔ مثلاً اگر کسی شخص نے رہزنی کی تو یہی گمان کیا جاسکتا ہے کہ اس نے کسی خاص مناسبت سے اپنے شکار کا انتخاب نہیں کیا بلکہ اتفاق سے وہ خاص شخص پھنس گیا ہے۔ ایسی صورت میں صرف امام ہی ملزم کو سزا دے سکتا ہے مثلاً اس قسم کی مثالیں یہاں کے اختیارات کی نشاندہی کرتی ہیں اور ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انتقام کا حق ہمیشہ مظلوم کے ہاتھ میں نہیں رہتا ہے۔ بہر حال نظریاتی طور سے قانون میں مذکور سزائوں کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے طے کیا ہے کہ ان کی وجہ سے ہر انسان اول و ثانی کا خیال رکھے یہ بات اسلام کی عام روح کے مطابق ہے جہاں صرف اللہ ہی سیاسی اور روحانی دونوں دنیاؤں کا مالک ہے۔ یہ نظریہ اسلام سے قبل کے رائج نظام صل میں ایک بالکل ہی نیا اضافہ تھا۔

اسلام کی آمد کے بعد مملکت اسلامیہ کے اندرونی نظم و نسق کی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے خلفاء پر تھی۔ جیسے جیسے سلطنت بڑھتی گئی انتظامی

ذمہ داریوں میں دوسرے وزرا اور صوبوں کے گورنر بھی شریک ہوتے گئے لیکن رعایا کی جان و مال کی حفاظت کی اصل ذمہ داری حلقہ کے نائبین پر تھی یا ان لوگوں پر جنہیں اس کام کے لیے مقرر کیا جاتا تھا۔ ہر شہر میں ایک سردار یا "مکھیا" ہوتا تھا جس کے سامن و امان کی ذمہ داری ہوتی تھی اور کبھی کبھی اسے سرکاری مطالبات بھی وصول کرنے پڑتے تھے۔ بغداد کے ہر محلہ میں ایک مکھیا ہوتا تھا جس کی ذمہ داری تھی کہ وہ اپنے علاقے کے واقعات سے پوری طرح باخبر رہے۔ اور وہ موجودہ زمانے کے اپنے مماثل عہدہ دار "مختار" کی طرح سرکار میں مطلوب مجرموں کو پکڑنے پر بھی مامور تھا۔ جب کبھی کوئی بڑا ہنگامہ ہو جاتا، یا ان چھوٹے افسروں کے ہاتھوں سے معاملہ آگے بڑھ جاتا تو پھر فوج حالات پر قابو پانے کے لیے میدان میں آ جاتی۔

غلیف اپنی ذاتی حفاظت کی خاطر مرکز میں ہمیشہ فوج کا ایک دستہ رکھتا تھا۔ شروع شروع میں تو یہ دستہ بہترین عرب قبائلیوں پر مشتمل ہوتا تھا جن کی فوج میں اکثریت تھی۔ بعد میں غیر ملکی کرائے کے سپاہی (جو عموماً ترک یا شمالی افریقہ کے ہوتے تھے)، اس دستے میں رکھے جانے لگے تاکہ وہ مقامی سازشوں کے اثرات سے محفوظ رہیں، اور صرف اپنے آقا کے وفادار رہیں۔ یہ لوگ شرطہ کہلاتے تھے اور عام طور سے دار الخلافہ میں امن و امان برقرار رکھنے کے ذمہ دار ہوتے تھے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب شرطہ نے بنیادی طور سے پولس فورس کی حیثیت اختیار کر لی۔ مثلاً مقتدر کے ہنگامہ خیز زمانے میں شاہی خازن مونس نے دار الخلافہ بغداد میں ۹ ہزار سواروں اور پیادوں کے ذریعہ امن و امان باقی رکھا۔^{۱۱۱} صوبوں کے دارالحکومت اور اس قسم کے دوسرے بڑے شہروں میں جہاں گورنر اور دوسرے اعلیٰ حکام رہا کرتے تھے، شرطہ پولس تعینات رہتی تھی۔ چھوٹے شہروں میں "معونہ" پولس رہتی تھی جس کے فرائض بادشاہ یا اس کے نمائندوں کی حفاظت کے علاوہ شرطہ ہی کے مثل تھے۔ اس کے انچارج کو صاحب الشرطہ یا صاحب المعونہ کہتے تھے۔ مصر میں اسے والی کہا جاتا تھا۔ مقررہ فوج کے بقول^{۱۱۲} شہر میں ضبط و نظم قائم رکھنا اور ہدماشوں کو قابو میں رکھنے کے لیے راتوں کو گشت کرنا اس کے فرائض میں داخل تھا۔

اس کے فرائض میں یہ بات بھی داخل تھی کہ اپنے ماتحتوں سے روز آندہ کی رپورٹ حاصل کرے اور اسے مرتب کر کے سلطان کی خدمت میں پیش کرے۔^{۱۲} خلیفہ ابن خلدون کے بقول صاحب الشرطہ کا تعلق قانون سے تھا۔^{۱۳} اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ جرم کو مٹائے، اگر کوئی جرم ہو جائے تو اس کی تحقیقات کرے اور مجرموں کو سزائیں دے۔^{۱۴} اس خاص حکم کی ابتدا مصنف کے بقول ان علاقوں میں ہوئی جہاں کے لوگ ایک طرح سے خلیفہ کے اقتدار کو گویا بھول گئے تھے اور ”مظالم“ (شکایات)، کی تحقیقات اور اس پر نظر ثانی کرنے کا کام سلطان کے سر پر آ پڑا تھا۔ خواہ خلیفہ کی طرف سے اسے اس کی اجازت رہی ہو یا نہ رہی ہو۔ ان حالات میں نظم و نسق کی ذمہ داریاں صاحب الشرطہ اور قاضی کے درمیان تقسیم کر دی گئی تھیں۔ اول الذکر سیاسی قانون (یعنی عرف یا ہر ملک کے رواجی قانون)، کا پابند تھا یہ قانون ریاست کی صلاح و بہبود کے پیش نظر شرعی قانون کے ساتھ ساتھ چلتا تھا جس کے دائرہ اختیار میں صرف مذہبی امور آتے تھے اور جس کی بنیاد قرآن اور دوسرے مآخذ فقہ پر قائم تھی۔ قاضی کے فرائض دوسرے تھے مثلاً وہ ان لوگوں کو مناسب سزائیں دیتا تھا جو شریعت کی خلاف ورزی کرتے تھے۔

قاضی یا شرعی عدالتوں کے معمولی ججوں کے مقابلے میں صاحب الشرطہ کو زیادہ اختیارات حاصل تھے۔ اول الذکر کو اپنی عدالت سے باہر جا کر جرموں یا شکایتوں کی تحقیقات کرنے کا حق حاصل نہیں تھا۔ نہ ہی وہ ملزم کو اقبال جرم پر مجبور کر سکتا تھا۔ علاوہ ازیں قاضی اپنی عدالت کے حدود میں آنے والے جرموں، مثلاً بھڑی یا زنا کاری کی باقاعدہ شکایت وصول ہونے کے بعد ہی بندھے گئے قاعدوں کے اندر رہتے ہوئے کوئی قدم اٹھا سکتا تھا۔^{۱۵} اس کے برعکس پولس افسر^{۱۶} اور صوبہ کی فوج کے کمانڈر اپنے ماتحتوں کی رپورٹ کی بنیاد پر جرم کے الزام میں ملوث لوگوں کے خلاف قدم اٹھا سکتے تھے۔ انہیں اس بات کی اجازت تھی کہ وہ شبہ کی صورت میں ملزم کی پچھل زندگی کے ریکارڈ کو سامنے رکھیں۔ اور اقبال جرم کرانے کے لیے اس پر سختی کریں اور اسے حوالات میں بند رکھیں۔^{۱۷} وہ مادی مجرموں کو یا ایسے لوگوں کو جن کے جرم سے پوری امت پریشان ہو، عمر قید کی سزا دے سکتے تھے۔ وہ

ذمی غیر مسلموں کی گواہی کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی گواہی بھی قبول کر سکتے تھے جن کی گواہیاں قاضی کی عدالت میں قابل قبول نہ ہوتیں۔^{۱۱۱} اس کے علاوہ وہ ان تمام معاملات کی شکایات کو سن سکتے تھے جن کی باقاعدہ سزائیں مقرر ہیں۔^{۱۱۲} صاحب الشطر کی جگہ عموماً انھیں لوگوں کو دی جاتی تھی جو اپنے ظلم و ستم اور بے باکی کے لیے شہرت رکھتے تھے۔ اس قسم کی ایک انتہائی مثال ہمیں عبدالرحمن ابن عبید کی زندگی میں نظر آتی ہے جسے اموی خلیفہ عبدالملک کے گورنر عراق حجاج دوفات ۱۲۹ھ نے کوہ کا پولس افسر مقرر کیا تھا۔ ایک معاصر عبدالرحمان کے بارے میں کہتا ہے:

”میں نے اس کے ایسا کوئی دوسرا صاحب الشرط نہیں دیکھا۔ اس نے قرض کے علاوہ کسی دوسرے جرم میں کبھی کسی کو قید نہیں کیا۔ جب اس کے سامنے کسی جرم میں مآخوذ کوئی غیبی (محلہ کا بچہ دھری) لایا جاتا تو وہ اسے ایک نوکیلے اوندار (منقبہ) سے پھید ڈالتا۔ اگر کوئی گورکن اس کے سامنے پیش ہوتا تو وہ ایک قبر کھودوا کر اسے اس میں دفن کرتا۔ اگر ملزم نے کسی شخص کو دھاردار ہتھیار سے دھمکایا یا اس پر حملہ کیا ہوتا تو پھر وہ اس کا ہاتھ کاٹ ڈالتا۔ اگر ملزم نے کسی بھرے پڑے گھر کو جلایا ہوتا تو پھر وہ اسے زندہ جلائے کا حکم دے دیتا۔ اگر اس پر ڈکیتی کا الزام ہوتا تو جب دم ثابت نہ ہونے کی صورت میں بھی وہ اسے تین سو کوڑوں کی سزا دیتا، مہینوں تو ظلم و حالات میں اس کے سامنے پیش ہونے کے انتظار میں پڑے رہتے تھے۔ حجاج نے اس کے کاموں سے خوش ہو کر، کوہ کے علاوہ بصرہ کی پولس کا انتظام بھی اس کے سپرد کر دیا تھا۔^{۱۱۳}“

اسلامی ریاست کے مذہبی اور سیاسی کردار کو پیش نظر رکھتے ہوئے نفاذ قانون کے لیے محتسب کا تقرر بہت ضروری تھا۔ محتسب کو بنیادی طور سے اس بات پر نظر رکھنی پڑتی تھی کہ لوگ پورے طور سے اسلامی احکام کی پیروی کر رہے ہیں یا نہیں۔^{۱۱۴} اس کا تقرر خلیفہ یا وزیر کی طرف سے ہوتا تھا اور دوسرے سرکاری حکام کی طرح اسے بھی مسلمان، آزاد اور اچھے کردار کا ہونا ضروری تھا۔ عام طور سے اس جگہ پر کسی فقیہ کو مقرر کیا جاتا تھا۔ اور وہ پولس کے متعین کاموں کے علاوہ ماکم فوجداری (مجمثریٹ) کے فرانکس بھی ادا کرتا تھا اس سلسلے میں

اس کی حیثیت قاضی اور ناظر المظالم کے بیچ تھی لیکن عہدہ اور اختیارات کو دیکھتے ہوئے وہ ان دونوں سے چھوٹا ہوتا تھا۔^{۱۲۲۵} بعض معاملات میں وہ اپنے فرائض میں قاضی کے مساوی ہوتا تھا، کیونکہ دونوں ہی کو شکایات پر غور کرنے کا اختیار حاصل تھا۔ ویسے محاسب کے دائرہ کار میں خاص طور سے غلط اوزان اور پیمانے، تجارتی دھوکہ دہی اور نادانگی قرض کے معاملات آتے تھے۔ ان مواقع پر بھی اگر مسئلہ میں کوئی شک و شبہ نہ ہو تو اسے صرف سرسری سماعت کا حق حاصل تھا۔ لیکن اگر شہادتوں کی چھان بین ضروری ہوتی یا حلف اٹھوانے کی ضرورت ہوتی تو پھر مقدمہ قاضی کی عدالت میں منتقل کر دیا جاتا۔ بنیادی طور سے محاسب کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ لوگوں کی طرف سے شکایتوں کا انتظار کیے بغیر خود یہ دیکھتا رہے کہ لوگ صبح راستے پر چل رہے ہیں یا نہیں۔ اسے اس پر نظر رکھنی پڑتی تھی کہ مسلمان جمعہ کی نماز سے پہلو تہی نہ کریں۔ اور جس علاقے میں چالیس مسلمان ہوں وہاں کے لوگ مل کر جمعہ کی نماز قائم کریں ہاں اگر کسی محلے میں زیادہ مسلمان ہوتے اور ان میں ایک ساتھ نماز پڑھنے کے سوال پر باہمی اختلاف ہوتا تو پھر محاسب کے دائرہ اختیار پر گفتگو کی جاسکتی تھی۔ اس سلسلے میں محاسب کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ وہ اذان پر اصرار کرے اور مؤذن کا ان مسائل میں امتحان لے حین کا علم اس کے لیے ضروری ہے۔^{۱۲۲۶} اس کے فرائض میں یہ بات داخل نہیں تھی کہ وہ ہر مسلمان کو پنج وقتہ نماز کے لیے مسجد میں آنے پر اصرار کرے، ہاں جو لوگ مسجد میں نہ آنے کی عادت ڈال لیں ان سے محاسب پوچھ گچھ کر سکتا تھا۔ اس صورت میں بھی وہ قصور وار کو صرف نصیحت نصیحت ہی کر سکتا تھا۔ جہاں تک خود مسجدوں کا تعلق ہے تو اگر وہ کسی کی نجی نگرانی میں نہ ہوتیں تو پھر محاسب ان کی مرمت اور دیکھ بھال کے لیے حکومت کو متوجہ کرتا۔ اس کے علاوہ وہ مذہبی قوانین کو توڑنے والوں پر بھی نظر رکھتا تھا۔ مثلاً رمضان کے دنوں میں کھلم کھلا کھانے پینے والوں کو روکنا اس کے فرائض میں داخل تھا، لیکن کوئی کاروائی کرنے سے پہلے اسے اس بات کا اطمینان کر لینا ضروری تھا کہ اس کے پاس کھانے پینے کا کوئی معقول حذر نہیں ہے۔^{۱۲۲۷} اسے یہ بھی دیکھنا پڑتا تھا کہ مطلقہ اور بیوہ عورتیں عدت کے پوری ہونے کے قبل نکاح نہ کرنے

پائیں اور قابل نکاح لڑکیوں کی شادی ان کے کفو میں کرانے کی بھی اسنے کوشش کرتی ہوتی۔

اسلامی عقائد اور مسلمانوں کی روحانی ترقی پر بھی محنت کو نظر رکھنی پڑتی تھی۔ اس لیے اگر وہ کسی غیر فقیہ کو بظاہر لوگوں کو گمراہ کرنے کی خاطر قانونی مسائل میں غیر معمولی دلچسپی لیتے دیکھتا تو حقیقات کے بعد اسے اس مشغلہ سے روک سکتا تھا۔ اسی طرح اگر وہ کسی تھیا لوجی دالہیات، علم کلام، کے طالب علم کو اجماع کے خلاف عقائد کی ترویج کرتے پایا تو اسے روکنے کا اسے اختیار تھا۔ اگر وہ اپنی حرکت سے باز آجاتا تو عینک تھا ورنہ پھر یہ بادشاہ کی ذمہ داری تھی کہ وہ محنت کی رپورٹ پر غلط عقائد کو پھیلنے سے روکے۔ محنت اسکولوں کا بھی معائنہ کیا کرتا تھا۔ جس کا مقصد اسکول کے تعلیمی کردار کا معائنہ کرنے سے کہیں زیادہ یہ دیکھنا ہوتا تھا کہ لڑکے لڑکوں کو بے تحاشا جسمانی سزا تو نہیں دیتے۔^{۳۳۸}

محنت کی توجہ کا خاصا بڑا حصہ قومی اخلاق کی دیکھ بھال کے لیے وقف تھا۔ وہ اس بات پر نظر رکھتا تھا کہ لوگ کھلے بندوں عورتوں کے ساتھ میل ملاپ نہ کریں اگر کوئی شخص شرب پی کر نشہ کی حالت میں سڑکوں پر گھومتا نظر آتا تو اس کی سرزنش کرنا بھی محنت ہی کا کام تھا۔ اگر مجرم مسلمان ہوتا تو پھر محنت اسے سزا دیتا اور اس کی شراب کو زمین پر بہا دیتا۔^{۳۳۹} لیکن اگر وہ کوئی ذمی ہوتا تو اسے ہدایت کی جاتی کہ وہ آئندہ ایسا کام نہیں کرے گا۔ شریعت کی رو سے موسیقی کے ممنوع آلات بھی محنت کے حدود میں آتے تھے اور اسے کھلونوں اور کھیل کود کی دوسری چیزوں پر بھی نظر رکھنی پڑتی تھی، کیونکہ اگرچہ شریعت میں ان کی بظاہر ممانعت نہیں ہے^{۳۴۰} بایں ہمہ ان کے اسباب جرم بن جانے کا اندیشہ ہے۔ مثلاً گولیوں سے اگرچہ بچوں میں مادانہ جذبات کے پیدا کرنے میں مسد ملتے ہے لیکن اس میں اندیشہ یہ ہے کہ بچیاں قبل از وقت شادی شدہ عورتوں کے انداز اختیار کر لیں یا ان میں بھول کی جھلک دیکھنے لگیں۔^{۳۴۱}

یہ یاد رکھنا چاہئے کہ مذکورہ بالا غلطیاں اسی وقت قابل سزاتھیں جب انھیں برسرعام کیا جائے۔ محنت کو گھر کے اندر تک جھانک کرنے کی اجازت نہیں تھی۔

بازاروں اور دوسری عوامی جگہوں پر اسے ہر قسم کی دھوکہ دہی اور جعل و فریب کو روکنے کا پورا اختیار حاصل تھا۔ تجارتی بد معاملگی تو خاص طور سے اس کے حدود میں آتی تھی، اور بازار میں تمام دوکانداروں اور کاریگروں پر اسے نظر رکھنی پڑتی تھی جس کے لیے اس کے نائبین ہر روز بازار کا گشت کیا کرتے تھے۔^{۲۲} لوگوں نے محتسب کی ہدایات کے لیے ایسی کتابیں بھی لکھی ہیں جن میں دوکانداروں کی مختلف چال بازیوں اور ترکیبوں کو بیان کیا گیا ہے۔^{۲۳} سود کے مسئلہ میں وہ صرف اس وقت کچھ کر سکتا تھا جب ادھار سودے پر سود لینے دینے کی بات چل رہی ہوتی کیونکہ اس قسم کے سود کو تمام فقہاء متفقہ طور سے ناجائز کہتے ہیں، لیکن اگر سود کو نقد رقم پر ادا کیا جاتا جس کے مواقع بہت ہی کم آتے تھے تو پھر محتسب اس میں دخل نہیں دے سکتا تھا کیوں کہ اس کے جائز یا ناجائز ہونے میں اختلاف رائے تھا۔ غلاموں اور جانوروں پر بھی محتسب کو نظر رکھنی پڑتی تھی کہ ان کے مالک انہیں بھوکا نہ رکھیں اور سکت سے زیادہ ان سے کام نہ لیں۔^{۲۴}

محتسب کے ذمہ جو بہت سارے مختلف قسم کے فرائض تھے ان میں سے اکثر وبیشتر کا تعلق اخلاقیات یا مذہبی احکامات کے بجائے پبلک کے آرام سے تھا۔ مثلاً شہروں میں پینے کے پانی کے ذخائر اگر خراب ہوتے، یا اگر وہاں غریب مسافروں کے لیے کوئی انتظام نہ ہوتا، یا کسی دیوار کے گرنے کا خطرہ ہوتا تو پھر اگر سرکاری خزانہ میں گنجائش نہ ہوتی تو محتسب شہر والوں کو ان چیزوں کی درستگی پر مجبور کر سکتا تھا۔ اگر وہ شہر سرحد پر واقع ہوتا جہاں دیوار کے گر جانے سے مملکت اسلامیہ کے تحفظ کو خطرہ لاحق ہو سکتا تھا تو پھر گورنر وہاں سے ہجرت کو ممنوع قرار دے سکتا تھا اور علاقے کے تمام امرا اور صاحب حیثیت لوگوں کو امداد کے لیے بلا سکتا تھا۔ لیکن یہ فرض محتسب کا تھا کہ وہ اس قسم کے واقعات کو حکومت کے علم میں لائے اور صاحب حیثیت لوگوں کی امداد حاصل کرے۔ اگر کوئی شخص مکان یا کوئی اور عمارت خواہ وہ مسجد ہی کیوں نہ ہو تعمیر کر سکتا تھا تو پھر یہ دیکھنا محتسب کی ذمہ داری تھی کہ وہ عمارت شاہراہ عام پر چاہے وہ کتنی ہی چوڑی کیوں نہ ہو نہ آ رہی ہو۔ اگر کوئی حصہ سڑک پر آجاتا تو اسے گروا دینا محتسب کے فرائض میں داخل تھا۔ محتسب

اس بات پر بھی نظر رکھنی پڑتی تھی کہ کوئی شخص اپنا مکان ^{۲۳۵ھ} کسی دوسرے مسلمان کے مکان سے اتنا اونچا نہ بنائے کہ اس کے گھر کی بے پردگی ہو ^{۲۳۶ھ} اور کسی گھر کا پر نالہ یا نابدان اس طریقہ سے نہ بنا ہو کہ جاڑے اور گرمیوں کے موسم میں سڑک پر چلنے والوں کے لیے مصیبت کا سامان بن جائے۔ ^{۲۳۷ھ} راستہ چلنے والوں کی بھیڑ بھاڑ کو قابو میں رکھنا اور انہیں قرینہ سے چلنے کی ہدایت کرنا بھی محتسب کا کام تھا۔ وہ لوگوں کی آمد و رفت کے پیش نظر شہر کے بازاروں کی تنگ گلیوں میں تاجروں کو سامان اتارنے سے روک سکتا تھا۔ ^{۲۳۸ھ} اسی طرح وہ لکڑی کے ٹکڑے یا گھاس یا کوئی دوسری ناپسندیدہ چیز لاوے ہوئے جانوروں کو بازاروں میں آنے سے روک سکتا تھا کیونکہ ان سے چلنے والوں کے کپڑے پھٹ سکتے یا خراب ہو سکتے تھے۔ وہ اس بات پر بھی نظر رکھتا تھا کہ دوکاندار اپنی اپنی جگہوں کو صاف ستھرا رکھیں۔ ^{۲۳۹ھ}

مختصراً یہ کہا جاسکتا ہے کہ صاحب الشرطہ اور محتسب کے فرائض میں خلاف قانون کاموں سے باخبر ہونا اور ان کی تحقیقات کر کے مجرموں کو سزا میں دینا تھا۔ درمیانی مرحلہ یعنی الزام کا فیصلہ کرنا اور جرم ثابت ہو جانے پر سزا تجویز کرنا قاضی کا کام تھا۔ اصولی طور سے قانونی میدان میں قاضی کو پورا اختیار حاصل تھا۔ خلیفہ بھی قانونی طور سے پوری مملکت اسلامیہ کا جج ہوتا تھا۔ ^{۲۴۰ھ} وہ جھگڑوں کا فیصلہ کرتا اور انصاف و انتقام کی خاطر شاکی فریق اپنی شکایت اصولاً اسی کی خدمت میں پیش کرتا۔ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور شروع کے خلفاء مقدمات کی سماعت کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر وہ پہلے شخص بتائے جاتے ہیں جنہوں نے اپنی مدد کے لیے قاضیوں کے تقرر کیے۔ ^{۲۴۱ھ} کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مدینہ، کوفہ اور بصرہ میں ججوں کا تقرر کیا تھا۔ لیکن اموی دور میں ہشام اور ولید دوم کے زمانے میں قاضیوں کا تقرر خلیفہ کے بجائے عراق کا گورنر کرتا تھا۔ یہ کوئی راز کی بات نہیں ہے کہ صوبہ جاتی گورنر اپنی مرضی سے قاضیوں کا تقرر کرتے، انہیں ترقی دیتے اور برخواست کرتے۔ ^{۲۴۲ھ} اگرچہ خلافت عباسیہ کے شروع زمانہ میں خلیفہ منصور نے قاضیوں کے تقرر و بر فاسگی کا اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ ^{۲۴۳ھ} لیکن بعد میں گورنروں اور وزیروں نے بھی اپنے اپنے قاضی مقرر کرنے شروع کر دیے تھے، جن کے اختیارات خلیفہ کے مقرر کردہ قاضی کے مساوی

ہوتے تھے۔ بہر حال خلیفہ یا اس کے نمائندہ پروانہ تقرری کے بغیر کسی قاضی کی کوئی سرکاری حیثیت نہیں ہوتی تھی۔^{۲۲۵} ایک بار جب پروانہ مل جاتا تھا تو پھر قاضی اپنے کو تمام دوسرے ملازمین سے آزاد سمجھتا تھا۔ اس کی مثال ہمیں اس واقعہ میں ملتی ہے کہ ایک بار مامون (۱۹۸-۲۱۸ھ) کے دور خلافت میں برید (سیکرت سرکس) کے ایک ایجنٹ نے مصر میں قاضی کے ساتھ اس کی عدالت میں بیٹھنے کی کوشش کی تو قاضی نے اسے آگاہ کیا کہ یہ دراصل امیر المومنین کی عدالت ہے اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی دوسرا شخص انصاف کی کرسی پر نہیں بیٹھ سکتا۔^{۲۲۶}

خلافت اسلامیہ کے اہم شہروں میں ایک بڑا قاضی ہوتا تھا جسے بغداد، قاہرہ اور مشرقی خلافت کے دوسرے شہروں میں قاضی القضاۃ کہتے تھے۔^{۲۲۷} شمالی افریقہ اور اسپین میں اسے قاضی الجماۃ کہا جاتا تھا۔^{۲۲۸} اسپین کے ابتدائی دور میں جبکہ اس عہدہ پر مقرر ہونے والے عموماً فوج سے تعلق رکھتے تھے، اسے قاضی الجند یا فوج کا قاضی کہا جاتا تھا۔ شمالی افریقہ میں وہ قاضی عسکر کے نام سے جانا جاتا تھا، اس کے حدود، فوجی علاقہ تک محدود تھے اور دار الخلافہ کو چھوڑ کر تمام فوجی چھاونیوں پر اس کا اختیار ہوتا تھا۔^{۲۲۹}

مصر میں قاطیوں کے زمانہ میں خلیفہ بالعموم اپنے ایک نمائندے کے ہاتھ میں عدلیہ کا پورا اختیار دے دیتا تھا، اسے قاضی القضاۃ کہتے تھے اور اس کا بڑا رتبہ ہوتا تھا۔ جب ریاست میں اصل اختیار وزیر کے ہاتھ میں آگیا جس کے زیر اثر فوج بھی ہوتی تھی^{۲۳۰} تو قاضی القضاۃ کا تقرر وہ خود کرنے لگا۔^{۲۳۱} ابن خلدون کے زمانے (۱۳۲۲-۱۴۰۶) میں مصر کی مسہد سیرین (CAIRENE) میں میں چاروں مذاہب فقہ کو تسلیم کیا جاتا تھا اور جامع اللازہ میں ایک قاضی القضاۃ رہا کرتا تھا۔ لیکن چونکہ ملک میں خواص کی اکثریت تھی اس لیے شافعی قاضی کو زیادہ اہمیت حاصل تھی۔^{۲۳۲}

قاضی کے لیے ضروری ہے کہ وہ مرد ہو۔ کیونکہ عورتیں سرکاری فرائض کے ادا کرنے کی اہل نہیں ہیں۔^{۲۳۳} علاوہ ازیں بالغ اور آزاد ہو ورنہ وہ اپنے فیصلوں کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ مذہباً قاضی کا مسلمان ہونا ضروری ہے کیونکہ مسلمانوں کے معاملات

کے فیصلے کے لیے غیر مسلموں کو حکم نہیں بنایا جاسکتا۔ امام ابو حنیفہ کی رائے میں ایک غیر مسلم اپنے اہل مذہب کے لیے جہان مقرر ہو سکتا ہے۔ قاضی کے لیے ضروری ہے کہ وہ بہترین کچھ بوجہ اور نصیرت رکھتا ہو نیز اس کی بصارت و سماعت درست ہو۔ اور وہ بہتر کردار کا حامل ہو۔

یہ بھی ایک کلی ہوئی حقیقت ہے کہ اکثر مواقع پر جمعی اور دوسرے عہدوں پر لوگوں کا تقرر کسی ذاتی تعلق یا مالی مفاد کے پیش نظر ہوتا تھا۔^{۲۵۵} اور امام ابو حنیفہ ایسے صاحب کردار لوگ قاضی بننے کو توہین سمجھتے تھے۔^{۲۵۶} اگر ہم واقعات اور طنز و تعریض کو کوئی درجہ دیں تو درحقیقت اسلام کے عدالتی نظام کا معیار قانون کی کتابوں کے مطابق اعلیٰ درجہ کا نہیں رہا ہے۔ جا حظ نے ایک طنزیہ کہانی میں عدالت کے چھوٹے بڑے ہر شخص کے کردار کو خراب دکھایا ہے۔^{۲۵۷} حتیٰ کہ اہل انشید کے قاضی امام ابو یوسف نے اپنے زمانے کے قاضیوں کے بارے میں یہ شکایت کی تھی کہ وہ لوگ ایمان داری سے اپنے فرائض پورے نہیں کرتے۔^{۲۵۸} کتب فقہ کی رو سے ایک قاضی اپنے بے ایمان پیش رو کے مقدمہ کی سماعت کر سکتا ہے کیونکہ اس کا مہلک اس کی بے قصوری کی ضمانت ہے۔^{۲۵۹}

قاضی کے لیے جو اصولی شرائط ہیں ان میں ایک اہم شرط یہ ہے کہ اسے فقہ کے چاروں اصول یا مآخذ قانون سے پوری واقفیت ہونی چاہئے کیونکہ اپنی اس واقفیت کی بنا پر وہ اجتہاد سے کام لے سکتا ہے اور اس کے سامنے جو مقدمہ ہو اس کے بارے میں مختلف فقہی آراء کو سامنے رکھ کر کوئی ایک رائے دے سکتا ہے۔^{۲۶۰} اگر دوران فیصلہ اسے قرآن یا حدیث میں واضح احکامات نہ ملیں تو پھر وہ اپنے علم اور تجربہ کی بنا پر قیاس سے کام لے کر فیصلہ کر سکتا ہے۔^{۲۶۱}

قاضی کا دائرہ اختیار عام بھی ہے اور محدود بھی۔^{۲۶۲} عمومی اختیارات کی رو سے وہ قضیوں کا تفسیر یا توفیق کے درمیان قانونی دفعات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ثالثی کے ذریعہ یا پھر باقاعدہ مقدمہ کی سماعت کر کے شہادتوں یا اقرار طعن کی بنا پر عدالتی فیصلہ کے ذریعہ کرے گا۔ بہر حال قاضی کا بنیادی منصب یہی تھا۔^{۲۶۳} وقت کے ساتھ ساتھ دوسرے کام بھی اس کے سپرد ہوتے گئے۔ مثلاً ایسے لوگوں کی جانبداری کی مستقل دیکھ بھال جو پاگل پن، ناہنجیت یا دلہالیہ پن کے باعث

خود اس کی نگرانی نہیں کر سکتے تھے۔ اوقاف کا انتظام، وصیتوں کی جائز شرعی اٹھیل، نکاح کی خواہش مند کنواری لڑکیوں کو ان کے کھنوں بیاہنا۔^{۴۴۲} حدود شرعی قائم کرنا۔^{۴۴۵} اپنے علاقہ کو دیکھتے رہنا کہ کوئی شخص سڑکوں پر تعمیر کے ذریعہ رکاوٹ نہ پیدا کرے۔ اور پبلک مقامات پر قبضہ نہ کرنے پائے۔

قاضی کو خراج سے کوئی تعلق نہیں ہے جو فوجی افسران کے حدود میں آتا ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر زکوٰۃ کا جمع کرنے والا کوئی شخص مقرر نہیں کیا گیا ہے تو پھر اس کا جمع کرنا اور اسے متعینہ مدوں میں خرچ کرنا قاضی کے فرائض میں داخل ہے۔ ایک دوسری رائے یہ ہے کہ اگر قاضی کے فرائض بہت ہی عام ہوں جب بھی اسے ٹیکسوں کی وصولی سے الگ رہنا چاہئے کیونکہ ان کا تعلق بیت المال سے ہے جسے غلیف ہی پر چھوڑ دینا چاہئے۔

قاضی کے محدود اختیارات یہ ہیں کہ اسے شہادتوں کی بنا پر نہیں بلکہ صرف اقرار کی بنا پر فیصلہ کا اختیار حاصل ہو۔ یا وہ قرض کا مقدمہ تو دیکھ سکتا ہو لیکن نکاح نہ کر سکتا ہو یا اسے عشر کے سلسلے میں جائداد کو آنکھنے کا حق نہ ہو۔ اس طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پورے شہر کے بجائے اس کا صرف کوئی ایک حصہ قاضی کے حدود اختیار میں آتا ہو، جیسے دیہاتے و جملہ کے صرف ایک کنارے کا شہر بغداد۔

اسلام کے ابتدائی زمانے میں عملاً قاضی کا تقرر صرف چند بڑے شہروں میں ہوا کرتا تھا، کیونکہ وہیں عرب مسلمانوں کی قابل ذکر آبادی تھی۔ غاصے بڑے عرصہ تک غیر مسلم خود اپنے مقدمات کا باہمی تصفیہ کیا کرتے تھے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وقت پڑنے پر مسلمانوں کی عدالت میں ان کی شنوائی نہیں ہوتی تھی۔ مثلاً جب عمر بن عبد العزیز کے دربار میں ایک عیسائی نے خلیفہ کے عزیز ہشام کے خلاف یہ شکایت کی کہ اس نے مدعی کی جائداد پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے تو خلیفہ عمر بن عبد العزیز نے اسے جائداد واپس دلوائی اور ان کا مقدمات کو جلاوادیاجن کے سہارے یہ جمل فریب کیا گیا تھا۔^{۴۴۶} جہاں تک قاضی کے حقیقی دائرہ اختیار کا تعلق ہے اس میں صرف وہ معاملات آتے۔ جنہیں عام طور سے مذہبی امور کہا جاتا ہے مثلاً نکاح، طلاق، وراثت اور اوقاف۔ تقریباً تمام دوسرے معاملات

غیر مذہبی عدالتوں کے دائرۂ اختیار میں آتے تھے جہاں مقدمات کا تصفیہ فقہ کی رو سے نہیں بلکہ عرف و عادت یا رواجی قوانین کی بنا پر ہوتا تھا جو کبھی کبھی تو نایاب طور سے ہر علاقے میں مختلف ہوتے۔ بالکل ابتدائی زمانے میں قاضی اختیار سے کام لیا کرتے تھے لیکن بعد میں اختیار سے کام لینے کے بجائے ہر قاضی اپنے مذہب فقہ کی مرد و نہشتوں کی بنیاد پر فیصلہ دینے پر مجبور ہو گیا۔^{۲۷۹}

قاضی کے ذمہ صرف مقدمات کا فیصلہ تھا۔ نفاذ کی ذمہ داری امیر یا حاکم شہر کے سر پرستی^{۲۸۰} اگر کہیں ان دونوں کے دائرۂ اختیار میں کسی قسم کا اختلاف دکھائی دے تو سمجھنا چاہئے کہ حاکم کسی مصلحت کی بنا پر قاضی کے فیصلوں کو مسترد کر رہا ہے۔ اس قسم کی چند مثالوں میں سے ایک مثال ہمیں مصر کی تاریخ میں ملتی ہے جہاں ایک شادی شدہ عورت کے ولی نے قاضی کی عدالت میں اس بنیاد پر تنسیخ نکاح کا دعویٰ کیا تھا کہ عورت نے غیر کفو میں شادی کی تھی۔ قاضی نے نکاح جائز ہونے کی بنا پر دعویٰ مسترد کر دیا۔ اس پر ولی نے حاکم شہر کی عدالت سے رجوع کیا جس نے قاضی کے پہلے فیصلے کو ختم کیے بغیر اسے حکم دیا کہ وہ نکاح کو منسوخ قرار دے دے۔^{۲۸۱}

دیوانی کے مقدمات میں قاضی ہی آخری سہارا تھا۔ فریقین اس کے سامنے آکر مقدمہ کو زبانی پیش کرتے۔ قانون کی کتابوں میں مقدمات کی سماعت کے قاعدے متعین طور سے درج ہیں۔ مثلاً قاعدہ کی رو سے سماعت کا مناسب طریقہ یہ ہے کہ قاضی فیصلہ کے لیے کشادہ اور ایسی کھلی ہوئی جگہ پر بیٹھے جہاں تک سب لوگ ہآسانی پہنچ سکیں۔ اسے مسجد میں نہ بیٹھنا چاہئے لکھلکے کیونکہ ممکن ہے کچھ لوگ مسجد میں اس کے پاس نہ آسکیں۔ اس کا پہلا کام قیدیوں کا معائنہ کرنا اور ان میں سے جو بے قصور ہوں انہیں رہائی دلانا ہے۔ جب وہ عدالت میں بیٹھے تو اس کے قریب حوالہ کی قانونی کتابیں ہوتی چاہئیں تاکہ ضرورت کے وقت وہ انہیں دیکھ سکے۔ کلرک کو بھی اس کے قریب ہونا چاہئے۔ گواہوں اور وکلاء کی عدم موجودگی میں جن سے وہ پیرہ مسائل میں مشورہ کر سکے، اسے فیصلہ نہ سنانا چاہئے۔ جب سچائی ظاہر ہو جائے تو اس کے مطابق اسے فیصلہ سنا دینا چاہئے۔

اگر معاملہ واضح نہ ہو تو قاضی اس وقت تک فیصلہ کو ملتوی رکھے جب تک کہ حقیقت اس پر واضح نہ ہو جائے۔ قاضی کسی دوسرے شخص کو فیصلہ سنانے پر مامور نہ کرے اگر کئی لوگ اپنے اپنے مقدمات لے کر اس کے سامنے آئیں تو اسے پہلے آنے والے کو دوسروں پر مقدم رکھنا چاہئے لیکن اگر ان میں کوئی مسافر ہو تو اس کے مقدمہ کو دوسروں پر بہر صورت ترجیح ہوگی۔ اگر کئی اہل مقدمہ بیک وقت اس کے سامنے آئیں تو پھر اسے قرعہ اندازی کے ذریعہ مقدمات کی ترتیب کو طے کرنا چاہئے۔

قاضی کو چاہئے کہ مقدمہ کے دونوں فریقوں کے ساتھ مساوی برتاؤ کرے عدالت میں داخل ہونے، کمرہ میں بیٹھنے اور مقدمہ کو پیش کرنے میں اسے کسی ایک فریق کے ساتھ ترجیحی سلوک نہیں کرنا چاہئے۔ ہاں اگر ایک فریق مسلمان ہو اور دوسرا غیر مسلم تو پھر مسلمان کو عدالت کے کمرے میں داخل ہوتے وقت آگے ہونا چاہئے اور اسے نشست کے لیے قدرے نمایاں جگہ دینی چاہئے۔ مگر قاضی خود فریقین میں سے کسی فریق کا بھی دفاع نہ کرے نہ ہی چپکے چپکے اسے کچھ بتانے کی کوشش کرے نہ اسے مقدمہ کی پیروی کرنے کی ترغیبیں بتائے۔ اگرچہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قاضی کو اس کی اجازت ہے۔ جب دونوں فریق اس کے سامنے آکر بیٹھ جائیں تو اس بات کا فیصلہ قاضی کرے گا کہ وہ کب بولنا شروع کریں۔ جس وقت کوئی فریق اپنا مقدمہ پیش کر رہا ہو تو قاضی کو ناوشی سے پوری بات سننی چاہئے۔ اگر دونوں ایک ہی بات کے مدعی ہوں تو پھر قاضی اس فریق کی بات کو پہلے سنے گا جس نے مقدمہ دائر کرنے میں پہل کی ہوگی۔ اگر فریقین ایک دوسرے کی بات کاٹ رہے ہوں یا آپس میں جھگڑنے لگیں یا بدتمیزی کریں تو پھر قاضی کو چاہئے کہ وہ انہیں ان حرکات سے روکے اگر وہ نہ انیں تو پھر انہیں سزا بھی دی جاسکتی ہے۔

قاضی دنج، کسی ایسے مقدمہ کی سماعت نہیں کرے گا جس کا ثابت نہ ہو سکنا بالکل واضح ہو۔ اگر مطالبہ قابلِ ثبوت ہو تو پھر قاضی مدعا علیہ سے جواب دہی کے لیے کہے گا۔ بعض لوگوں کی رائے میں مدعی کی درخواست کے بغیر قاضی مدعا علیہ سے جواب دہی کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ بہر حال یہ معاملہ ایسا ہے جس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے اگر مدعا علیہ مطالبہ کو تسلیم کر لیتا ہے تو اس کے خلاف فیصلہ ہو جائے گا بشرطیکہ مدعی

فیصلہ کا مطالبہ کر رہا ہو۔ اگر مدعا علیہ مطالبہ سے انکار کرے تو قاضی مدعی سے ثبوت پیش کرنے کے لیے کہے گا، اور جس وقت شہادتیں پیش ہو رہی ہوں گی قاضی عدالت میں خاموشی برقرار رکھے گا۔ اگر مدعی کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو تب مدعا علیہ کا بیان طعنی قبول کر لیا جائے گا۔ لیکن مدعا علیہ کو اس وقت تک حلف نہیں دلایا جائے گا جب تک کہ مدعی اس کا مطالبہ نہ کرے۔ اگر مدعا علیہ حلف اٹھانے سے انکار کرے گا تو پھر مدعی کو حلف اٹھانا پڑے گا، اگر وہ حلف اٹھا لیتا ہے تو اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ اگر وہ پھر حلف اٹھانے سے انکار کرے تو پھر قاضی مفت مدہ کو خارج کر دے گا۔

اگر مدعی اپنے مطالبہ کے ثبوت میں گواہوں کو پیش کرتا ہے تو مدعا علیہ کو جوابی ثبوت پیش کرنے کے لیے تین دن کی مہلت دی جائے گی اور مدت کے ختم ہو جانے پر مدعی عدالت میں مدعا علیہ کی حاضری کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اگر وہ مطلوبہ ثبوت پیش کرنے میں ناکام ہوتا ہے تو پھر مدعی اپنے حق میں فیصلہ کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ اگر نج گواہوں کو ذاتی طور سے نہ جانتا ہو ^{ہو سکے} اور ان کے مسلمان ہونے میں کوئی شبہ ہو تو گواہ کی شخصیت کے بارے میں خود اس کے اپنے بیان کو صحیح تسلیم کیا جائے گا۔ اگر اس بات میں شبہ ہو کہ وہ آزاد ہیں یا غلام تو پھر گواہوں کو اس کا ثبوت پیش کرنا ہوگا۔ ^{ہو سکے} اگر کوئی فریق یہ دعویٰ کرے کہ کسی خاص گواہ کی گواہی شرعی نقطہ نظر سے قابل قبول نہیں ہو سکتی تو پھر عدالت اس بات کی خفیہ تحقیقات اصحاب المسائل ^{ہو سکے} کے ذریعہ کرائے گی۔ اس دوران کے لیے مدعی یہ مطالبہ کر سکتا ہے کہ گواہوں کو عدالت اپنے پاس روکے رکھے۔ اگر مدعی یہ کہے کہ اس کے پاس عدالت کے باہر ثبوت موجود ہے تو پھر قاضی کو اختیار ہے کہ وہ مدعا علیہ سے بیان طعنی لے لے یا اسے مدعی کے ثبوت لانے تک روکے رکھے۔

قرض کے مقدمات میں مدعا علیہ یا دداشت کی خاطر اپنے کاغذات کا مطالبہ کر سکتا ہے لیکن مدعی ان کاغذات کو عدالت کے سامنے پیش کرنے کے لیے اصرار نہیں کر سکتا۔ مدعا علیہ کا یہ بیان کہ اس نے قرض نہیں لیا ہے یا ادا کر دیا ہے بغیر کسی ثبوت کے قبول نہیں کیا جائے گا۔ کسی مردہ یا پسماندہ عدالت میں غیر موجود شخص کی ہمدردی کے

اوپر مقدمہ دائر کیا جا سکتا ہے بشرطیکہ دعویٰ کا ثبوت موجود ہو۔ اس معاملے میں اختلاف ہے کہ عدالت میں غیر موجود شخص کے خلاف مقدمہ کی سماعت ہوگی ہے یا نہیں۔

اگر مدعی جج سے درخواست کرے کہ وہ مدعا علیہ کو بیان دینے کے لیے عدالت میں بلوائے تو جج اسے عدالت میں طلب کر سکتا ہے بشرطیکہ وہ شہر میں موجود ہو۔ اگر وہ حاضر ہونے سے انکار کرے تو مدعی اس بات کے دو گواہ پیش کرے گا کہ مدعا علیہ نے آنے سے انکار کیا ہے اور پھر کو تو ال شہر سے درخواست کرے گا کہ وہ اسے عدالت میں حاضر ہونے پر مجبور کرے۔ اگر مدعا علیہ شہر میں موجود نہیں ہے اور کسی ایسی جگہ ہے جہاں کوئی قاضی نہیں ہے تو قاضی کسی معاملہ فہم شخص کو فریقین کے درمیان مصالحت کرانے کے لیے لکھے گا۔ اگر ایسا شخص نہ دستیاب ہو تو پھر قاضی مدعا علیہ کو عدالت میں حاضر ہونے کے لیے اس وقت مجبور کر سکتا ہے جب تک کہ مدعی اپنے دعویٰ کو ثابت نہ کر دے۔ گھر میں بیٹھی رہنے والی آزاد عورت کے خلاف اگر کوئی مقدمہ عدالت میں پیش ہو تو اسے عدالت میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنا ایک مختار مقرر کر دے گی جو اگر ضرورت ہوگی تو اس کا بیان علفی لے لے گا۔

فیصلہ کرتے وقت قاضی صرف واضح اور کھلے ہوئے ثبوت کو پیش نظر رکھے گا۔ اسے پوشیدہ مقاصد، اسباب اور اغراض کا پتہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بات میں اختلاف ہے کہ قاضی اپنے ذاتی علم کی بنا پر فیصلہ کر سکتا ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں تین رائے ہیں (۱) وہ فیصلہ کر سکتا ہے (۲) وہ فیصلہ نہیں کر سکتا اور (۳) وہ فیصلہ کر سکتا ہے بشرطیکہ حدود اللہ (یعنی زنا کاری، چوری، شراب خوری وغیرہ کی قرآنی سزاؤں) کا معاملہ نہ ہو۔

فیصلوں میں قانون اور انصاف (EQUITY) کا فرق اس وقت بھی غیر معروف نہیں تھا۔ اس سلسلے میں ابن قتیبہ حسب ذیل مثال دیتے ہیں: ”جان کے بدلے میں جان لینا انصاف بھی ہے اور قانون کا تقاضا بھی۔ غلام کے بدلے میں کسی آزاد شخص کو قتل کرنا قرین انصاف تو ہے لیکن قانون کے مطابق نہیں ہے۔ اسی طرح یہ فیصلہ قانوناً جائز لیکن انصافاً درست نہیں ہے کہ خون بہا ادا کرنے کی ذمہ داری قاتل

کے رشتہ داروں پر ہے۔^{۲۸۰}

اصولاً قاضی کا فیصلہ خواہ وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، آخری ہوتا تھا، اور اس کے خلاف اپیل نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن عملاً، جیسا کہ ہم نے اوپر دیکھا ہے، گورنر قاضی کو اپنے فیصلہ پر نظر ثانی کے لیے مجبور کر سکتا تھا۔ اور بعض مواقع پر بے ایمان قاضیوں کے جانشینوں نے پہلے فیصلوں کو تبدیل بھی کیا ہے۔

اگرچہ کتابوں میں فیس کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ہے لیکن اتنی بات یقینی ہے کہ مدعی اور کبھی کبھی مدعا علیہ — اور کامیاب فریق تو بہر حال — قاضی کو فیس دیتا تھا۔ کتابوں کی رو سے قاضی کا مشاہرہ بیت المال سے ادا ہونا چاہئے کیونکہ وہ سرکاری کام میں مصروف رہتا ہے۔^{۲۸۱} اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقدمہ کرنے والوں سے قانوناً فیس نہیں لے سکتا۔ بہر حال تاریخ میں ایسے قاضیوں کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں جنہوں نے دوران ملازمت قاضی رقم جمع کر لی، یا ملازمت حاصل کرنے کے لیے اوپر والوں کو نذرانے پیش کیے۔ اس کے برعکس ایمان دار اور غریب قاضیوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔^{۲۸۲}

فوج داری کے مقدمات بھی دیوانی ہی کی طرح ہیں۔ مدعی کو قاضی کے سامنے ثبوت پیش کرنا پڑتا ہے اگر وہ تشفی بخش ثبوت پیش کر دے تو مقدمہ اس کا ہے ورنہ بصورت دیگر مدعا علیہ کو اپنی بے قصوری قسم کھا کر ثابت کرنی پڑتی ہے۔ اگر وہ قسم کھائے تو اسے بری کر دیا جائے گا ورنہ مدعی کے حق میں فیصلہ دے دیا جائے گا۔^{۲۸۳} قتل کے مقدمات میں مدعا علیہ کو پچاس بار مہلک اٹھانا ہوگا۔^{۲۸۴}

صرف ایک معاملہ کو چھوڑ کر^{۲۸۵} ہر مقدمہ کی کارروائی کا یہی طریقہ ہے کہ بار ثبوت مدعی کے سر پر ہے گا، اور اگر وہ اپنے دعویٰ کو ثابت نہ کر سکے تو پھر مدعا علیہ کے مطلق بیان پر فیصلہ کر دیا جائے گا۔^{۲۸۶}

اسلامی ضابطہ قانون میں مذہبی اور اخروی اسباب کی بنا پر مہلک کو ہمیشہ سے بڑی اہمیت حاصل رہی ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ مثلاً جب مدینہ کے قبیلہ ہز کے لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شاعر شہناخ کی شکایت کی کہ اس نے قبیلہ کے خلاف ایک ہجو لکھ کر سب کی توہین کی ہے اور ان کا زندہ رہنا

دو بھر کر دیا ہے تو شاعر کو مسجد نبوی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر کھڑے ہو کر اپنی بے قصوری ثابت کرنے کے لیے حلف اٹھانا پڑا تھا۔ اسے حسب ذیل الفاظ میں حلف دلائی گئی ”شماخ خیال ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر کھڑے ہو کر حلف اٹھا رہے ہو، جو شخص اس جگہ جھوٹ بولے گا اس کا دائمی ٹھکانا جہنم ہوگا۔“ ۲۸۸ھ آج کل بھی حتیٰ کہ غیر مسلم عدالتوں میں بھی، حلف کے ذریعہ خاص طور سے اگر وہ کسی متبرک چیز کے نام پر ہو، مقدمات کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ۲۸۹ھ

قاضی کی عدالت کے ساتھ ساتھ دار الخلافہ میں وزیر اور صوبوں میں گورنروں کی عدالت ہوتی تھی جہاں قاضی کے فیصلوں کے خلاف میٹھن لوگ اپیل کر سکتے تھے شریع کے چار خلفائے زمانے میں قاضیوں کو تمام قانونی مسائل کی سماعت کا اختیار تھا لیکن ان کا دائرہ اختیار جلد ہی گھٹ گیا اور جب لاقانونیت پھیلنے لگی تو حضرت علیؓ خود ہی عدالت میں بیٹھ کر مقدمات کی سماعت کرنے لگے۔ ۲۹ھ یہ اعلیٰ عدالت جسے ”نظر المظالم“ (غلطیوں کی اپیل) کہا جاتا تھا اور جو اپنے میں بادشاہ کے اقتدار اور قاضی کے انصاف دونوں کو سمونے ہوئے تھی، آخری دور کے امویوں نے قائم کی تھی جو ہر آنے والے کی اپیل کو سننے کے لیے خود عدالت میں آکر بیٹھتے تھے۔ ہمدی سے لے کر مہدی تک شروع کے عباسی خلفاء بھی اس روایت پر چلتے رہے۔ ۱۹۱ھ ان کے بعد اگرچہ خلیفہ قاہر نے ایک بار اپیل کی عدالت میں بیٹھنے کا وعدہ بھی کیا تھا۔ ۲۹۲ھ یہ ذمہ داری وزیر نے اپنے سر لے لی تھی جس کا اس کام کی طرف سے پہلو بہی کرنا بہت بڑی غلطی سمجھا جاتا تھا۔ ۲۹۳ھ کسی کسی خلیفہ کسی صوبہ جاتی شہر میں یا دار الخلافہ کے مختلف علاقوں میں کسی شخص کو اپنا نائب نامزد کر دیتا تھا۔ خلیفہ مقتدر نے کو تو ال شہر کو حکم دیا تھا کہ وہ بغداد میں کچھ ایسے وکلاء کو نامزد کر دے جو شہر کے مختلف علاقوں میں اپیل کی عدالتوں میں بیٹھ کر خلیفہ کی طرف سے سماعت کیا کریں۔ خلیفہ کو انصاف کی تہی فکر تھی کہ اس نے حکم دے دیا تھا کہ عدالت میں آنے والوں سے اس کاغذ کی قیمت بھی نہ لی جائے جس پر ان کی اپیل لکھی جاتی تھی۔ ۲۹۴ھ اس نے اپنی ماں کے اصرار پر اس کی ایک باندی مکمل کو روضہ محلہ میں جمعہ کے دن اپیل سننے کے لیے مقرر کر دیا تھا۔ جب مکمل پہلی بار عدالت میں بیٹھی تو لوگوں نے اس کا

ہائیکٹ کر کے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ دوسرے جمعہ کو وہ ایک قاضی کو اپنے ساتھ لے کر آئی تب عدالت کا کام معمول کے مطابق شروع ہوا۔ ^{۲۹۹}خلیفہ متولی نے ملوان میں ایک شاعر علی ابن جہم کو "اپیل عدالت" کا جج بنادیا تھا، لیکن یہ بھی کوئی مناسب انتخاب نہیں تھا۔ ^{۳۰۰}

اپیل کی عدالت میں حسب ذیل معاملات آتے تھے (۱)، رعایا پر حکام کا ظلم (۲)، ٹیکسوں کے سلسلے میں بے انصافی ^{۳۰۱} (۳)، سرکاری دفستروں کے کلرکوں کی بد عنوانیاں (۴) ان معاملات میں کسی باقاعدہ درخواست کے بغیر بھی خلیفہ متدم اٹھا سکتا تھا۔ اس عدالت کے حدود میں آنے والے دوسرے مسائل یہ تھے (۴) ہکاری عمال کی درخواستیں کہ ان کے مشاہروں میں کمی کردی گئی ہے یا انھیں ادا نہیں کیا گیا ہے (۵)، جبراً ضبط کی ہوئی جائیداد کی واکذاری کا مطالبہ (۶)، ہبلک یا نجی اوقاف کی آمدنی (۷)، بڑے حکام کے خلاف قاضیوں کے فیصلوں کی تعمیل (۸)، برائیوں کی روک تھام اور قاعدہ قانون کا نفاذ جو اگرچہ مستحب کی ذمہ داری تھی لیکن انھیں نافذ کرنے کی طاقت نہ تھی (۹)، نماز وغیرہ کی پابندی (۱۰)، مقدمات کے فیصلوں کی دہراڑ عمومی سماعت۔ ان سب معاملات میں عدالت کا طریق کار عام طور سے قاضیوں کی عدالت ہی کی طرح کا تھا۔ ^{۳۰۲}

قاضی اور صاحب المظالم میں بنیادی فرق یہ تھا کہ آخر الذکر کو بہت زیادہ حقوق حاصل تھے۔ وہ فریقین کے بے بنیاد انکار پر پابندی عائد کر سکتا تھا اور غلط کار کو سختی کرنے سے روک سکتا تھا۔ وہ خواہ مخواہ کی گواہ طلبی سے بچنے کی خاطر ملزم سے ڈرا دھمکا کر اقبال جرم کر اسکتا تھا۔ وہ معاملہ کے ہر پہلو پر غور کرنے کے لیے اور ضروری تحقیقات کی خاطر مقدمہ کو طول دے سکتا تھا۔ یہ حق عام قاضیوں کو حاصل نہ تھا جو سرسری کارروائی کے بعد مقدمہ کا فیصلہ کرنے پر مجبور تھے۔ اسی طرح صاحب المظالم فریقین کو مجبور کر کے کسی ثالث کے پاس بھیج سکتا تھا۔ جبکہ قاضی فریقین کی رضامندی کے بغیر یہ قدم نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اپیل جج کو اگر یہ اندازہ ہو جاتا کہ کوئی فریق بغیر کسی خاص ثبوت کے دعویٰ یا دفاع کو پیش کر رہا ہے تو پھر وہ اسے عدالت میں بروقت حاضر ہونے پر پابند کر سکتا تھا اور اس سلسلے

میں ضمانت بھی طلب کر سکتا تھا۔ اگر اسے گواہوں پر شبہ ہوتا تو وہ انہیں ملٹ لینے پر بھی مجبور کر سکتا تھا نیز وہ اپنے اطمینان کے لیے زیادہ سے زیادہ گواہوں کو پیش کرنے کا حکم دے سکتا تھا۔ یہ حق عام ججوں کو حاصل نہ تھا۔

جہاں تک طریق کار کا سوال ہے صاحب مظالم کو یہ حق حاصل تھا کہ فریقین کے گواہوں کو طلب کر کے مقدمہ سے متعلق ان کے بیان کو سنے اور اس پر جرح کر کے مقدمہ کی ایک شکل اپنے ذہن میں قائم کرے۔ اس کے برخلاف قاضی کو صرف یہ حق حاصل تھا کہ وہ مدعی سے اس وقت ثبوت کا مطالبہ کرے جب وہ یہ بیان دے کہ اس کے پاس ثبوت موجود ہے۔

دوسرے اور تمام معاملات میں قاضی اور صاحب مظالم کا درجہ برابر تھا۔ چونکہ بعض حالات میں قاضی بھی صاحب مظالم کی حیثیت رکھتا تھا اس لیے یہ مبین ممکن تھا کہ اس کی عدالت کو بیک وقت دونوں اختیارات حاصل ہوں مثلاً مقامات حریری کا ہیرو البوزید ایک موقع پر بیان کرتا ہے کہ کس طرح اس نے ایک ہٹیلے (PERSISTENT) قرض خواہ پر اس نیت سے حملہ کر دیا کہ اس کا مقدمہ ایک سخت دل اور لالچی صاحب مظالم کی عدالت میں جانے کے بجائے جہاں اس کی نوعیت قرض کے مقدمہ کی ہوتی فوج داری عدالت کے ایک نرم دل افسر کے سامنے پیش ہو۔ مقامات حریری کے شارح شاریشی کے خیال میں فوجداری عدالت کے افسر سے مراد کو تو ال شہر ہے اور صاحب مظالم کو خود حریری نے قاضی بتایا ہے۔^{۲۹۹}

اگر عدالت مظالم کا ذمہ دار افسر وزیر یا اسی قسم کا کوئی بڑا افسر ہوتا اور اسے اپنے دوسرے فرائض کے ساتھ ساتھ اس عدالت کا کام بھی دیکھنا پڑتا تو پھر اسے اپیل کے مقدمات کی سماعت کے لیے کوئی خاص دن مقرر کرنا پڑتا تھا۔ لیکن اگر اس کے سپرد اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا کام نہ ہوتا تو پھر اسے ہر روز عدالت میں بیٹھنا پڑتا تھا۔ مصر میں قاطی حکومت کے زمانے میں وزیر کو جبکہ وہ ریاست کا افسر اعلیٰ یا صاحب الباب ہوتا تھا، ہر ہفتہ میں دو دن قاہرہ کے شاہی محل کے منہرے دروازہ پر مقدمات کی نظر ثانی اور فیصلوں کی اپیل سننے کے لیے کچھری لگانی پڑتی تھی۔

اس کے سامنے شاہی حاجب اور مختلف قوموں کے نمائندے بیٹھے ہوتے تھے، اور ایک پیادہ اہل مقدمہ کو نام لے لے کر پکارتا رہتا تھا۔ اگر فریقین قاہرہ یا مصر کے باشندے ہوتے تو عدالت کے سامنے شکایات کو زبانی پیش کیا جاتا۔ عدالت ہر شکایت کو کو تو ال شہر یا قاضی محلہ کے پاس رپورٹ کے لیے بھیج دیتی۔ لیکن اگر مدعا علیہ ان دونوں شہروں کے علاوہ کسی اور شہر کا باشندہ ہوتا تو پھر مدعی اپنی شکایت تحریری طور پر ایک شاہی حاجب کے پاس بھیج دیتا۔ وہ ایسی تمام شکایتوں کو اس افسر کے پاس بھیج دیتا جسے ”کاتب نفیس القلم“ کہا جاتا تھا وہ ہر درخواست پر ایک فیصلہ لکھ کر دوسرے افسر کے پاس روانہ کر دیتا جسے ”کاتب وسیع القلم“ کہتے تھے۔ وہ ہر درخواست پر ایک تنقیح لکھ کر خلیفہ کے حضور میں منظوری کے لیے پیش کر دیتا۔ خلیفہ کے دستخط کے بعد تمام درخواستیں ایک نفاذ میں رکھ کر حاجب کو واپس کر دی جاتیں جنہیں وہ شاہی دروازے پر متعلقہ اشخاص کے حوالہ کر دیتا اور اس پر لکھا ہوا فیصلہ کارروائی کے لیے متعلقہ دفاتر کو بھیج دیا جاتا۔

خلاف قانون کاروائیوں کے سلسلے میں اکثر و بیشتر مواقع پر مضابط کی سزاؤں کا ذکر ہوتا رہا ہے۔ ارتداد، قتل، زنا کاری، قطع اعضا اور چوری کی قرآنی سزاؤں کا ذکر ہم ایک گزشتہ باب میں کر چکے ہیں اس لیے یہاں ہم ان جرموں کی غیر قانونی سزاؤں کا ذکر کریں گے چوری کے سوا بقیہ تمام مذکورہ جرموں کی سزا قتل ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ یا اس کا قائم مقام کسی مسلمان کو اسی وقت سزائے موت دے سکتا ہے جب وہ مذکورہ جرموں میں سے کسی کا مجرم ہو۔ لیکن تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو خاص طور سے اونچے عہدہ والوں کو سیاسی جرم یا صرف بغض و کینہ کی بنا پر بھی سزا تیغ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دکھائی دے گا کہ جن مجرمین کو شریعت کی رو سے قتل کی سزا ملنی چاہئے تھی انہیں خلیفہ کسی مصلحت یا اپنی مرضی کے پیش نظر دوسری سزائیں دے دیا کرتا تھا۔ اسلامی ریاست کے کردار کو دیکھتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ارتداد کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا جائے بیٹھ۔ فقہاء یہ کہتے ہیں کہ مرتد کو توبہ کے تین موقع دے جائیں گے اور اسے اس وقت تک قتل نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ دوبارہ اسلام قبول کرنے سے

صاف صاف انکار نہ کروے ۴۱۲

بہر حال قتل انسانی کا مسئلہ اتنی آسانی سے طے نہیں ہو جاتا۔ کسی مسلمان کو عداً قتل کرنا حرام ہے ۴۱۲ اور اسلام نے بھی اس بارے میں جان کا بدلہ جان کے موسوی قانون کو تسلیم کیا ہے ۴۱۳ لیکن فیصلہ کرتے وقت نیت قتل کو ضرور ذہن میں رکھنا ہوگا۔ اور غلیظ یا اس کے نامزدہ کا فرض ہے کہ فیصلہ کرتے وقت یہ بات ذہن میں رکھے کہ قاتل نے عداً قتل کیا ہے یا دھوکے سے قتل کی واردات ہو گئی ہے ۴۱۴ جب یہ ثابت ہو جائے کہ قاتل نے قصد و ارادہ کے ساتھ بلا کسی سبب کے قتل کیا ہے ۴۱۵ تو پھر مقتول کے ولی یا قریبی مرد رشتہ دار کو انتقام لینے کا حق ہو جاتا ہے ۴۱۶ لیکن وہ انتقام پیتے وقت ایسا اندھا نہ ہو جائے کہ قاتل کا مثلہ کرنے لگے یا اس کے خاندان کا جو شخص بھی سامنے آجائے اس کی گردن اڑانے لگے ۴۱۷

بہر حال انعام لینا ضروری نہیں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قرآن نے خون بہانے کو قاتل کو معاف کر دینے پر بہت زور دیا ہے ۴۱۸ متبادل سزا اور معافی کے سلسلے میں قرآن نے ایسی زبان استعمال کی ہے جس سے فقہاء کو اس کی مختلف تشریح کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ جان کے بدلے جان کے قرآنی اصول کی تشریح امام ابوحنیفہ اور ان کے متبعین اس طرح کرتے ہیں کہ مقتول کے ولی کو سزا کے سلسلے میں انتقام کے علاوہ اور کوئی اختیار نہیں ہے۔ وہ دیت صرف اسی وقت قبول کر سکتا ہے جب اس کی نیت سزا دینے کی نہ ہو بلکہ قاتل پر رحم کھانا مقصود ہو ۴۱۹ قرآن کے حکم کی لفظی پابندی کرتے ہوئے حنفی یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے کسی دوسرے کو قتل کر دیا ہے اور مقتول مسلمان یا ذمی ہے، خواہ وہ آزاد ہو یا غلام، تو اس کے بدلہ میں قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح عورت کے مرد قاتل کو اور نوجوان عورت کی بوڑھی قاتل کو سزائے موت دی جائے گی۔ لیکن کسی شخص کو اپنے بیٹے یا غلام یا بیٹے کے غلام کو قتل کر دینے کے جرم میں موت کی سزا نہیں دی جائیگی۔ شوافع کا کہنا ہے کہ مقتول کے ولی کو قتل اور خون بہا میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کا پورا حق ہے بشرطیکہ قاتل اور مقتول دونوں ہم رتبہ ہوں ۴۲۰ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کا مسر کے بدلہ میں مسلمان کو یا غلام کے بدلہ میں آزاد کو

یا بیٹے یا پوتے کے بدلے میں باپ یا دوا کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ ۳۱۷ مالکی قرآن کے اصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ غلام اور آزاد ہر شخص کو قتل کی سزا ملے گی۔ ہاں اگر قاتل مقتول سے مذہب یا آزادی میں اونچا ہوگا یعنی قاتل مسلمان ہو اور مقتول غیر مسلم یا قاتل آزاد ہو اور مقتول غلام تو پھر جان کے بدلے میں جان لینا ضروری نہیں ہے۔ اس قاعدہ کی رو سے مالکی بیٹے یا پوتے کی جان کے بدلے میں باپ کو قتل کیے جانے کی اجازت دیتے ہیں ۳۱۸ جان کے بدلے جان کے اصول کے باوجود مالکی یہ کہتے ہیں کہ چونکہ مقتول کے سب ورثا اس کے ولی ہوتے ہیں اس لیے قاتل کو قتل کیے جانے پر تمام ورثا کا اتفاق ضروری ہے۔ اگر ایک شخص بھی اس سے اختلاف کرے گا تو پھر خوں بہا لیا جائے گا۔ ۳۱۹ حنفی لوگ قتل عمد کے انتقام کے سلسلے میں مالکیوں سے اتفاق رائے رکھتے ہیں ۳۲۰

اگر کوئی شخص غلطی یا دھوکے سے کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اسے موت کی سزا نہیں ملے گی بلکہ اسے خوں بہا دینا پڑے گا۔ اور اس کی ادائیگی بھی قاتل کے پورے قبیلہ کے سر ہوگی۔ قتل عمد کا خوں بہا صرف قاتل کی جائداد سے دیا جائے گا۔ ۳۲۱ اگر کوئی شخص کسی دوسرے قبیلہ کے حدود میں مقتول پایا جائے اور قاتل کا پتہ نہ چلے تو پھر خوں بہا کی ذمہ داری اس پورے قبیلہ کے سر ہوگی۔ عربوں میں یہ رواج بہت پہلے سے تھا لیکن فقہا اس قانون کی بنیاد آنحضرت کی ایک حدیث پر رکھتے ہیں۔ ۳۲۲

خوں بہا کی رقم متعین نہیں ہے۔ ایک حدیث کی رو سے آنحضرت صلعم نے قاتل کے اہل خاندان کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے اور اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ان کے نزدیک دولت کا معیار کیا ہے خوں بہا کی رقم متعین کی تھی۔ مثلاً ایک اونٹ والے پر آپ نے ۱۰ اونٹوں کی دیت مقرر کی تھی اسی طرح ایک بھیڑ والے سے ایک ہزار بھیڑوں کی دیت دلائی تھی۔ قتل خطا کی صورت میں پورے قبیلہ کی طرف سے دی جانے والی دیت کو تین برس میں بالاقساط ادا کیا جاسکتا ہے ۳۲۳ فقہ کی کتابوں میں مختلف حالات کے پیش نظر دیت کی

اداگی کے تفصیلی قوانین موجود ہیں۔ مثلاً ابو یوسف کہتے ہیں کہ عورت کے قتل خلا میں مرد کی دیت کے مقابلہ میں نصف رقم دینی ہوگی۔^{۳۲۷} اسی طرح اگر کوئی غلام غلطی سے کسی کو قتل کر دے تو اس کے مالک کو نصف دیت دینی پڑے گی۔^{۳۲۸} یہ بھی رواج تھا کہ آزاد اور خالص عرب کی دیت کے مقابلہ میں مولیٰ (آزاد شدہ غلام) کی دیت نصف ہوا کرتی تھی۔^{۳۲۹} اگر کوئی آزاد شخص غلطی سے کسی کے غلام کو قتل کر دے تو پھر اسے قتل کے دن غلام کی پوری قیمت کے بعد دیت دینی پڑے گی۔^{۳۳۰}

قتل کی طرح قطع اعضا کا بھی بدلہ لیا جاتا ہے۔ عضو کے بدلے عضو، آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت — لیکن ایسی صورت میں معاوضہ لے کر انتقام چھوڑ دیا جائے گا۔ خاص طور سے سرے زخم کا بدلہ تو مال ہی ہے کیونکہ ایسے زخموں کا ٹھیک ٹھیک پتہ چلانا بہت مشکل ہے۔^{۳۳۱} اگرچہ ایک قاتل کو قتل کے بدلے میں قتل کیا جاسکتا ہے لیکن قطع اعضا کے بدلہ میں اس سے دیت کے بجائے مالی معاوضہ وصول کیا جائے گا۔^{۳۳۲} اگر کوئی عورت کسی کے ہاتھوں اپنا کوئی عضو یا آنکھ وغیرہ کھو بیٹھتی ہے تو پھر مردوں کو اس نقصان پر جتنا معاوضہ ملتا ہے اس کا نصف اسے دیا جائے گا۔^{۳۳۳} غلام کے کسی عضو کو نقصان پہنچنے کی صورت میں آزاد شخص کو اس وقت تک معاوضہ نہیں دینا پڑے گا جب تک کہ اس نقصان سے غلام کی موت کا خطرہ نہ ہو۔ اگر کوئی آزاد شخص کسی غلام کا ہاتھ یا کان کاٹ دے تو غلام کا مالک نقصان کا اندازہ کر کے مجرم سے وہ رستم وصول کرے گا۔

پہلی چوری کے جرم میں چور کا داہنا ہاتھ کاٹا جائے گا۔^{۳۳۴} دوسری بار یا یاں پیر پھر اسی ترتیب سے بعد میں ہاتھ پیر کاٹے جائیں گے۔ چوری کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ کم از کم چوتھائی دینار کی مالیت کی چیز کسی کی نجی اور ذاتی جگہ سے چرائی جائے۔^{۳۳۵} چور، خواہ مرد ہو یا عورت، آزاد ہو یا غلام، سب کو برابر سزا ملے گی۔ ہاں بچے اس سزا سے مستثنیٰ ہیں۔ اسی طرح غلام اگر آقا کا سامان چرائے یا والدین اپنے بیٹے کا سامان چرائیں تو انھیں سزا نہیں دی جائے گی۔^{۳۳۶}

سزائے قید حکام کی مرضی پر منحصر تھی۔ مادی مجرموں کو قانوناً عمر قید کی سزا دی جاسکتی تھی۔ لیکن اگر ان کے پاس کھانے پینے کا کوئی ذریعہ نہ ہوتا تو انہیں کھلانے پہنانے کی ذمہ داری بیت المال کے سر تھی۔ اس کی بھی مثالیں ملتی ہیں کہ قیدی کو ہتھکڑی بیڑی پہنا کر بھیک مانگ کر پیٹ بھرنے کے لیے قید خانے سے باہر جانے کی اجازت دے دی جاتی تھی۔ قانوناً کسی مسلمان قیدی کو اس طرح جکڑ بند نہیں کیا جاسکتا کہ وہ نماز نہ پڑھ سکے۔^{۵۳۳} اس بات کی تاریخ میں شہادتیں موجود ہیں کہ قید کی سزائے سوچے سمجھے نہیں دی جاتی تھی اور اگرچہ سزائے قید اکثر بیشتر حکام کے اہل بالی پن کا نتیجہ ہوتی تھی پھر بھی ایک دفتر میں قیدیوں کا باقاعدہ ریکارڈ رکھا جاتا تھا ایک بار لفظ ادیں ایک ہنگامہ کے موقع پر لوگوں نے اس دفتر پر حملہ کر کے اسے جلا دیا تھا اس طرح بہت سارے ریکارڈ جل کر تباہ ہو گئے۔^{۵۳۴}

باب ۸

اصولوں اور جانشین ریاستوں کا نظم

تاریخ اسلام کے ابتدائی سو، سو اسی سال تک مسلمانوں کے ہاتھوں فتح کیا ہوا پورا علاقہ پہلے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد خلفائے راشدین اور پھر اموی خلفاء کے اقتدار کو تسلیم کرتا رہا۔ آنحضرت کی وفات کے بعد تیز رفتار توسیع کی صدی میں عرب و ایران کی سرحدوں سے گزر کر جیون (OXUS) کے علاقہ سے لے کر ہندوستان کی سرحدوں تک اور بر اعظم افریقہ کے شمالی حصے سے پیرینیئز (PYRENEES) اور بحر الکاہل تک مدینہ یا دمشق کے جانشین خلفاء کو اسلامی حکومت کا سردار اور حکمران تسلیم کیا جاتا تھا۔

اسلامی تاریخ کے ابتدائی دور کا مکمل ریکارڈ دستیاب نہیں ہے بلکہ صرف چند دستاویزی نوشتے ملتے ہیں جن کی اولین ترین مسلم تحریری ریکارڈ بھی دوسری صدی ہجری کا ہے۔ ان میں بھی پہلی صدی ہجری کے واقعات کے لیے مجبوراً حدیثوں اور روایات پر بھروسہ کیا جاتا ہے جو خود بہت زیادہ قابل اعتماد نہیں ہیں۔ تاہم تنقید و تجزیہ کے بعد ان میں سے جو کچھ بھی بچتا ہے وہ اس بات کا پتہ دینے کے لیے ناکافی نہیں ہے کہ اس زمانے کی حکومت اور اختتام کا ڈھنگ کیا تھا۔

امروں سے معلوم ہوتا ہے کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں اسلامی

علاقوں سے زرکاتہ کی وصولی کے لیے عامل مقرر کر دئے تھے۔ ان عامل کے ساتھ ساتھ آپ سپہ سالاروں کو بھی بھیجتے تھے جو غالباً اپنے سپاہیوں کے ذریعہ تحصیل وصول کے کام میں مدد پہنچاتے تھے۔ اس کے بعد یہی طریقہ رائج ہو گیا کہ خراج کی وصولی یالی کے لیے ایک عامل جایا کرتا تھا کہیں کبھی گورنر کی غیر موجودگی میں فوجی اور غیر فوجی کاروائیوں کے لیے عامل ہی خلیفہ کا نائب ہوتا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین حضرت ابوبکرؓ نے عرب کے اہم شہروں میں عامل مقرر کیے۔ جزیرہ نمک کے باہر شام میں بھی ایک سے زیادہ عاملوں کا تقرر قاج ملک خالد بن ولید کی نگرانی میں ہوا تھا۔ عراق میں دو عامل تھے جو علی الترتیب فرات اور دجلہ کے علاقوں کے ذمہ دار تھے۔ بصرہ اور کوفہ کے لیے الگ سے عامل مقرر کیے گئے تھے۔

فتح کے ابتدائی دنوں میں مذکورہ بالا افسروں کے اوپر صوبائی حکومتوں کے انتظام کی بھی ذمہ داری ہوتی تھی، اس طرح فطری طور سے ابتدائی قاج حکمرانوں کے قبضہ میں تمام انتظامی امور تھے۔ یہ بات باآسانی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ان کے نقطہ نظر سے خاصے دنوں تک ریاست کا انتظام خراج کی وصولی اور بقاوت کے رجحانات کو دبانے تک محدود رہا ہوگا۔ ابویوسفؒ کا بیان ہے کہ حضرت عمرؓ نے عراق میں تین افسر بھیجے تھے۔ ایک تو نماز اور جنگ کی قیادت کے لیے تھا، دوسرے کے ذمہ خزانہ اور عدلیہ کی نگرانی تھی اور تیسرا خراج کے لیے نئے مفتوحہ علاقوں کی پیمائش پر مقرر کیا گیا تھا۔ جب فتح کا سیلاب رکا اور مسلمانوں نے مفتوحہ علاقوں کی تنظیم پر اپنی توجہ مبذول کی تو عامل کی حیثیت آہستہ آہستہ بڑھ کر فوجی گورنر (امیر) کے برابر ہو گئی۔ بیت المال سے متعلق مسائل میں تو عامل کی رائے فیصلہ کن سمجھی جاتی تھی۔

مقبوضہ علاقوں کے الحاق سے پہلے جو اموی دور میں مکمل ہوا، میدان جنگ میں پڑی ہوئی فوج مرکزی حکومت کے کنٹرول سے اس حد تک آزاد ہوتی تھی کہ کبھی کبھی وہ ملکوں میں اپنی پسند کے گورنروں کے تقرر پر اصرار کیا کرتی تھی۔ حضرت عثمانؓ کی وفات (۳۵ھ/۶۵۶ء) کے سال میں صوبہ بھاتی افسروں کا ذکر کرتے ہوئے طبری نے لکھا ہے کہ بصرہ کی فوجی چھاؤنی کے گورنر کو وہاں سے ہٹنا پڑا تھا اور اس کی جگہ کسی دوسرے شخص کا تقرر بھی نہیں ہو سکا تھا۔ اسی طرح کوفہ سے بھی خلیفہ کے نامزد کردہ شخص کو کال دیا گیا تھا۔

اور مصر میں کئی لوگ خلیفہ کے علی الرغم گونری کے دعویدار تھے۔ شام میں معاویہ نے اپنی ذاتی آزادی کو برقرار رکھا تھا۔ وہ اپنے ماتحتین کو مقرر کرتے تھے اور صوبہ کے شہروں میں نائبین کو بھیجتے تھے جیسے

اموی دور میں صوبہ بھارتی حکومت کا نظام بالکل سیدھا سادا تھا اگرچہ صوبوں میں حقدار کیے جانے والے افسروں کی تعداد اور ان کے اختیارات میں ہمیشہ کمی بیشی ہوتی رہتی تھی۔ واقعہ نگاروں (مثلاً طبری) کے بیان سے سال بسال ہونے والے نئے تقررات کا پتہ چلتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان افسروں کو انتظام کے لیے دیے جانے والے علاقوں کا رقبہ ان کی صلاحیت کے مطابق کم و بیش ہوتا رہتا تھا۔ کبھی کبھی مساوی حیثیت کے ایسے دو افسر ایک وقت ایک ہی صوبہ میں بھیج دئے جاتے تھے جن میں سے ایک کبھی اس علاقہ کا تنہا منتظم رہ چکا ہوتا تھا یا کبھی خلیفہ اپنی صوابدید سے ایک شخص کو دو صوبوں کا انتظام سپرد کر دیتا تھا۔

۶۷۱/۷۲۱ء میں عبداللہ بن عامر بصرہ کے گورنر مقرر ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ انھیں سیستان اور خراسان کے مابین جنگ کا بھی ننگراں مقرر کیا گیا۔ دو سال کے بعد عبداللہ نے خراسان میں اپنے نائب کو برخواست کر دیا اور اس کی جگہ ایک شخص عبداللہ بن خازم کو مقرر کیا۔ دوسرے سال عبداللہ بن عامر کو بصرہ کی گونری چھوڑنی پڑی۔ اور ان کے جانشین الحارث کو بھی صرف ۴ ماہ کے بعد الگ کر دیا گیا۔ اس کے بعد زیاد بن ابیہ کو جسے معاویہ اپنا سوتیلا بھائی کہتے تھے، بصرہ کی گونری کے ساتھ ساتھ خراسان اور سیستان کا بھی چارج دیا گیا۔ نیز ہندوستان، بحرین اور عمان کا برائے نام انتظام بھی ان کے سپرد کر دیا گیا۔ پانچ برس کے بعد کوفہ بھی ان کے سپرد ہو گیا۔ اور اسی سال پورے شمالی افریقہ کو مسلمہ بن محمد کے چارج میں دینے کے ساتھ ساتھ مصر کو بھی ان کی نگرانی میں دیا گیا۔ ان سے پہلے مصر کا گورنر الگ سے مقرر ہوا کرتا تھا۔

اس کے برعکس معاویہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انھوں نے ۵۸ھ میں دو بھائیوں کو خراسان کا مشترکہ عامل مقرر کیا تھا۔ جو بقول ایک بھائی کے اتنا بڑا صوبہ تھا کہ وہاں دو گورنر آسانی سے لگائے جاسکتے تھے۔ لیکن بالعموم مشرقی صوبوں کا منتظم اعلیٰ کوئی ایک شخص ہی ہوا کرتا تھا۔ جیسے حجاج بن یوسف تھا کہ اس کے بارے میں یہ بھیجا جاتا تھا

کہ وہ اکیلے ہی عراق کے ساتھ ساتھ خراسان اور سیستان کا اختتام بھی کر سکتا تھا۔^{۱۸}
اس نے ایرانی صوبوں میں خود اپنے نائب مقرر کیے تھے جنہیں وہ اپنی مرضی سے بدلتا رہتا تھا۔^{۱۹}

مواصلات کی دشواریوں کے باعث دور کے صوبوں پر مرکز کو اپنا اقتدار باقی رکھنے میں دشواریاں ضرور ہوتی رہی ہوں گی۔ جس شخص کو بھی ایسے صوبوں کا چارج مل جاتا تھا وہ اس وقت تک کے لیے اپنے کو عملاً آزاد تصور کرتا تھا جب تک کہ وہ برخاست نہ ہو جائے۔ مزید برآں اگرچہ اموی دور میں تمام تقررات ہمیشہ دمشق (دار الخلافہ) ہی سے ہوا کرتے تھے تاہم خلیفہ کے نامزد شخص کو صوبے میں پہنچ کر چارج لینے میں دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ مثلاً جب خالد بن القسری کو سندھ کا حاکم بنا کر بھیجا گیا تھا تو وہاں کے مقامی راجہ نے اس حکم کی مخالفت کی کیونکہ اس کے بیان کے مطابق خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے سندھ کا انتظام مسلمانوں کے بعد نسل اس کے خاندان میں دے دیا تھا۔^{۲۰} درحقیقت خالد سندھ میں زیادہ رکنے بھی نہیں کیونکہ جلد ہی وہ بصرہ کے گورنر بنا کر وہاں سے واپس بلا لیے گئے تھے۔

خلافت کے دوسرے انتہائی سرے پر واقع اسپین کا انتظام جسے ۹۲ھ/۶۷۱ء میں فتح کیا گیا تھا، ان ممالک کے ذریعہ ہوتا تھا جو شمالی افریقہ کے وائسرائے کے ماتحت ہوتے تھے اور اصولاً تھوڑی تھوڑی مدت کے لیے مقرر کیے جاتے تھے۔ خود وائسرائے بھی مصر کی گورنری پر تبدیل ہو کر چلے جایا کرتے تھے۔ بہر حال اموی دار الخلافہ دمشق اسپین سے اتنی دور واقع تھا کہ خلیفہ کا اقتدار پوری طرح قائم ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ۱۲۵ھ/۷۴۱ء میں ایک شخص عبدالنظار اسپین کا امیر (گورنر) ہو کر پہنچا تو اس کے خود ساختہ رقیب عبدالرحمن نے مزاحمت کی لیکن اسے کامیابی نہ ہو سکی۔ بہر حال دو برس کے اندر ہی اندرائس کی اندلسی رعایا نے بغاوت کر کے عبدالنظار کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا اور اس کی جگہ خود اپنی طرف سے ایک گورنر مقرر کر لیا۔^{۲۱}

مصر کے سلسلے میں جو دستاویزی تفصیلات ملتی ہیں وہ بعد کی ان تاریخی شہادتوں کی تصدیق کرتی ہیں جن میں اموی نظام حکومت پر روشنی پڑتی ہے۔ صوبے کا اعلیٰ افسر

امیر یا والی کہلاتا تھا جسے ہر نیا خلیفہ خود مقرر کرتا تھا۔ عام طور سے نازوں کی امامت امیر کی ذمہ داری ہوتی تھی۔^{۱۲۷} اور اس کے ساتھ ساتھ خراج کا انتظام بھی اسی کے سپرد ہوتا تھا۔^{۱۲۸} جب خراج کی وصولی اس کے ذمہ نہیں ہوتی تھی تو خود وہ اس کام کے لیے کسی دوسرے شخص کو متعین کرتا تھا۔^{۱۲۹} لیکن عموماً صاحب الخراج کوئی دوسرا ہی شخص ہوتا تھا جو امیر کے ماتحت نہیں بلکہ براہ راست خلیفہ کے ماتحت ہوتا تھا۔^{۱۳۰} اگرچہ امیر فوجی گورنر ہونے کی حیثیت سے اصولاً پورے صوبہ کا اعلیٰ افسر ہوا کرتا تھا لیکن رفتہ رفتہ صاحب الخراج کی اہمیت اتنی بڑھ گئی کہ وہ گورنر کے مساوی سمجھا جانے لگا۔ بلکہ مالیات کے معاملہ میں تو وہ گورنر سے بھی اونچا سمجھا جانے لگا تھا۔ عباسی دور میں ان دونوں کی مساوی حیثیتوں کو اس طرح تسلیم کیا گیا کہ مشہور وزیر ابن الفرات نے ان دونوں کو ایک ہی خطاب سے نوازا۔^{۱۳۱}

فتوحات کے ابتدائی دور میں مسلمان فاتحین نے مفتوحہ علاقوں کا نظم و نسق اور ٹیکسوں کی وصولیابی وغیرہ کا کام بہت حد تک ان مقامی افسروں کے ہاتھوں میں چھوڑ رکھا تھا جو مسلمانوں کی آمد سے قبل اس کام پر معمور تھے۔ اصولاً یہ بات گورنروں کے اوپر چھوڑ دی گئی تھی کہ وہ خراج کی وصولیابی اور دوسرے کاموں کے لیے اپنے ماتحتین کا خود انتخاب کریں۔ مثلاً یزید بن مہلب نے جو حجاج کے بعد عراق کا گورنر مقرر ہوا، اپنا ایک آدمی خراج کی تحصیل وصول کے لیے مقرر کیا تھا۔^{۱۳۲} عراق اور خراسان کے گورنر خالد القسری نے بصرہ میں اپنے تین نائب مقرر کیے تھے۔ ایک کے ذمہ ناز کا انتظام تھا، دوسرا عدلیہ کا نگران تھا اور تیسرا پولیس کا انچارج تھا۔^{۱۳۳} سمرقند کے پولیس افسر کے ذمہ فوجی اور مالی فراغت بھی تھی۔^{۱۳۴} خالد القسری نے بصرہ میں مالیات کے علاوہ تمام دوسرے کام ایک ہی شخص کے سپرد کر دیے تھے جو ناز، امن و امان اور عدلیہ کی دیکھ بھال کا ذمہ دار تھا۔^{۱۳۵} بحیثیت مجموعی سرکاری ملازمین کی تعداد بہت کم تھی کیونکہ اکثر و بیشتر قبائلی سرداروں اور گاؤں کے مکھیائوں کو خراج کی وصولیابی اور دوسرے انتظامی کاموں کا ذمہ دار مقرر کیا جاتا تھا۔ مثلاً خراسان کے ہر دیہات کو اپنا مکھیہ چننے کا حق حاصل تھا جو حکومت کے سامنے نظم و نسق کے لیے جواب دہ

ہوتا تھا۔^{۳۱}

شام میں پرانے بزنطینی افسران کو ان کی ملازمت پر باقی رکھا گیا خراج کا نظم بھی وہی رہا جو اسلام کی آمد سے قبل تھا۔ حساب کتاب بھی بہت دنوں تک یونانی زبان میں لکھا جاتا رہا۔ اس طرح عراق، کوثر اور بصرہ میں دو رجسٹر رکھے جاتے تھے ایک عربی زبان میں ہوتا تھا جس میں عرب ماتحتین کی تنخواہ اور ان کی پینشن وغیرہ کا حساب رہتا تھا اور دوسرے رجسٹر میں جو فارسی زبان میں تھا مقامی لوگوں سے وصول شدہ رقموں کا اندراج ہوتا تھا۔^{۳۲} ایک روایت کے مطابق یہ دوسرا رجسٹر خلیفہ عبدالملک بن مروان (۶۸۱ء) کے زمانے تک فارسی زبان میں لکھا جاتا رہا۔^{۳۳} دوسری روایت کے مطابق فارسی زبان کا فائزہ حجاج بن یوسف کے زمانہ میں ہوا۔^{۳۴} مقرئیزی کے بقول مسلم قبضہ کے وقت مصر کا حساب کتاب قطعی زبان میں رکھا جاتا تھا۔^{۳۵} اور یہی طریقہ^{۳۶} میں عبداللہ بن عبدالملک بن مروان گورنر مصر کی اصلاحات کے زمانہ تک باقی رہا۔ اسلام کی پہلی صدی میں مصر کے دفتر مال میں ملازمین کی اکثریت مقامی قلیوں کی تھی اس لیے بلاشبہ وہ اپنی ہی زبان میں رجسٹروں کی خانہ پوری کرتے تھے اس کے علاوہ ہرانی حکومت کے کچھ افسران یونانی زبان کو بھی دفتری کام کے لیے استعمال کرتے تھے۔^{۳۷}

دور اموی میں مختلف صوبوں کا جو نظم و نسق تھا اس کے سلسلے میں سب سے زیادہ قابل اعتماد اطلاعات ہمارے پاس مصر کے بارے میں ہیں محکمہ مال کا افسر اعلیٰ امیر یا عامل ہوتا تھا لیکن مالیاتی انتظام کا اصل کام ان قبلی مشیروں کے ذریعہ سرانجام پاتا تھا جن کی تربیت بزنطینی طریقوں پر ہوئی تھی اور جن کا تقرر فتح کے بعد ابتدائے خود خلیفہ نے کیا تھا لیکن بعد میں صدر شعبہ کے ذریعہ ان کا تقرر ہونے لگا تھا۔^{۳۸} یہ دو اشخاص تھے اور معمولاً اور مصر زیریں کے مال پر مشترکہ کنٹرول رکھتے تھے۔^{۳۹} انھوں نے اپنے طریق کار کے حساب سے مصر کے ان دونوں حصوں کو مختلف گروں یا ضلعوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ہر گروے میں چند چھوٹے چھوٹے گاؤں اور ایک بڑا قصبہ ہوا کرتا تھا جو اس پورے ضلع کے معاشی مرکز ہوتا تھا۔ جن چھوٹی چھوٹی اکائیوں سے یہ بڑا ڈویژن بنتا تھا ہے

قریب یا گاؤں کہتے تھے جن میں سے ہر گاؤں کا ایک مکھیا ہوتا تھا جسے "مازوت" کہتے تھے۔ مختلف کروں میں ملک کی یہ بنیادی تقسیم فاطمی دور تک باقی رہی جبکہ ملک کے مالیاتی نظام پر نظر ثانی کی گئی اور اسے اعمال (علاقوں PARISH) میں تقسیم کر دیا گیا۔

بزنطینی زرعی نظام کے مطابق جو مسلم خلافت کے دور میں بھی باقی رہا، تمام زمین ریاست کی ملکیت ہوتی تھی جو کسانوں کو جو تنے اور بونے کے لیے کرایہ پر دی جاتی تھی۔ فصل کٹ جانے کے بعد پوری پیداوار کا ایک ڈھیر بنایا جاتا تھا جسے حکومت کے افسران جنھیں قبائل کہتے تھے آنکھتے تھے، اس کے بعد یہ لوگ اس میں سے غلیظہ کا مطالبہ وصول کر کے لے جاتے تھے اور بچ جاتا تھا وہ کسانوں کا حصہ ہوتا تھا۔ خلافت کے دوسرے علاقوں کے برعکس یہاں خرچ نام کا کوئی ٹیکس ہمیں نہیں ملتا۔ تمام ٹیکس بہر حال اجتماعی ہوتے تھے اور ہر گروہ ایک خاص رقم کے ادا کرنے کا ذمہ دار ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ فی کس محصول رقم کا ایک نقد ٹیکس بھی ہوا کرتا تھا۔ مطالبہ کی فہرست صوبہ کے صدر مقام فسطاط میں تیار ہوتی تھی جس کے مطابق ہر قریہ سے وہاں کے مقامی مکھیا رقم وصول کر کے صدر مقام کو بھیج دیتے تھے۔ ملک پر کسی وقت بھی "غیر معمولی مطالبہ" کا بوجھ پڑ سکتا تھا۔ یہ مطالبہ ہر کرہ سے کیا جاتا تھا جہاں کا مکھیا اسے وصول کرنے کا ذمہ دار ہوتا تھا۔ عام طور سے یہ مطالبات نقد کے بجائے جس کی شکل میں ہوتے تھے مثلاً جہاز کی تعمیر کے لیے لکڑیاں یا اوزار۔ کبھی کبھی کاریگروں اور ملاحوں کا بھی مطالبہ ہوتا تھا۔ بہر حال ان مطالبات کو پورا کرنا پورے علاقہ کی اجتماعی ذمہ داری تھی اس کے بدلے میں نقد رقم قبول نہیں کی جاتی تھی۔ صوبے سے جو رقم بھی ٹیکس یا مالگداری کی شکل میں وصول ہوتی تھی اس سے پہلے تو صوبے کے ضروری اخراجات پورے کیے جاتے تھے مثلاً سپاہیوں اور افسروں کی تنخواہیں ادا کی جاتیں۔ جنگی اشیاء کی خریداری کی جاتی اس کے بعد جو کچھ نکال رہتا اسے دمشق کے اموی خزانہ میں جمع کرنے کے لیے بھیج دیا جاتا۔

ایرانی نیم جاسیوں کے ہاتھوں عرب مولیوں

کے خاتمے اور بغداد میں نئے دار الخلافہ کے بن جانے کے بعد اسلامی دنیا کی ایک مرکزی حکومت کا بھی خاتمہ ہو گیا اگرچہ اس کے بعد تقریباً ایک صدی تک عالم اسلام مشرق میں عباسی خلافت اور اندلس میں اموی خلافت کے تحت صرف دہائیوں کے درمیان تقسیم رہا تاہم اسی وقت سے انتشار کا دور شروع ہو گیا تھا۔ مشرقی خلافت کے تقریباً تمام صوبوں کے انتظامی ڈھانچے میں کم و بیش یکسانیت تھی عموماً صوبے کے انتظام کے لیے بغداد سے کسی امیر یا عامل کا تقرر ہوتا تھا۔ ہر صوبہ جاتی حکومت کی انتظامی تفصیلات میں مقامی روایات یا ہنگامی حالات کی بنا پر خاصا فرق ہوتا تھا۔ مثلاً دار الخلافہ کے قریب ہونے کی بنا پر عراق کا مرکزی انتظامیہ سے اس حد تک خصوصی تعلق تھا کہ سواد عراق کا زر خیز خطہ عام گورنروں کے بجائے ریاستی وزراء کے چارج میں ہوا کرتا تھا۔

درحقیقت دوسری وزارتوں کے مقابلے میں سواد کی وزارت بہت ہی نفع بخش مانی جاتی تھی اس لیے اس کے طلب کار بہت ہوتے تھے۔ اسی طرح ”بادریہ“ کا علاقہ بھی جو دجلہ کے داہنی طرف واقع تھا اور اس کی شمالی مشرقی سرحد بغداد سے ملتی تھی، خصوصی مفاد کا حامل تھا۔ جو شخص اس علاقے کا بہترین انتظام کر لیتا تھا اسے وزارت خراج کا اہل سمجھا جاتا تھا۔ عراق کے بقیہ اہم اضلاع میں ولی یا عامل ضروری نہیں کہ دونوں ہی کا۔ تقرر اس وقت تک خلیفہ کرتا رہا جب تک کہ انتظام حکومت میں اسے عمل دخل حاصل رہا۔ اور جب عملاً تمام اختیارات وزیر کے ہاتھوں میں آگئے تو پھر یہ تقرر بھی وزیر کی جانب سے ہونے لگا۔

خلافت عباسیہ کے ابتدائی زمانے میں خلافت کے بقیہ صوبوں مثلاً عرب کے بلاد مقدسیہ، یمن، شام، آذربائیجان، آرمینیا، (عراق) شمالی افریقہ، مصر، سندھ اور فارس کے مختلف اضلاع کا انتظام خلیفہ کے مقرر کردہ وائسرائے (عامل) کے ہاتھوں میں رہتا تھا۔ بعد میں بعض مواقع پر خصوصاً مصر میں دو وائسروں کا الگ الگ تقرر ہوا کرتا تھا، ایک فوجی امور کا ذمہ دار ہوتا تھا اور دوسرا خراج کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ یوں ۴۰-۳۳ھ / ۱۰۱۶-۱۰۱۷ء میں اصفہان میں غالباً علاقہ کی اہمیت کے پیش نظر ایک افسر (متولی الحرب) کے چارج میں تمام فوجی امور تھے

اور دوسرے (متولی الخراج) کے سپرد مالہ کی دیکھ بھال تھی۔

امویوں کی طرح عباسیوں کے ابتدائی زمانے میں بھی مصر میں گورنر کے فرائض میں ناز کی امامت اور خراج کی نگرانی شامل ہوتی تھی۔ بعضوں کو صرف ناز کی امامت کے اختیارات حاصل ہوتے تھے۔ اور مالیات پر دوسرے افسر کا کنٹرول ہوتا تھا۔ دور عباسی کی دوسری صدی میں افسروں کے فرائض کی تقسیم کچھ اس انداز پر ہونے لگی تھی کہ ایک افسر تو ناز اور جنگ کی قیادت کرتا تھا اور دوسرا مالی نظام کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ اس کے بعد جب احمد بن طولون کے تحت مصر کو آزادی حاصل ہو گئی تو اس لائق اور حوصلہ مند مدبر نے اخشیہ کی طرح تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ اخشیہ نے بھی یہی کیا جسے عباسی خلیفہ نے ۳۷۳ھ / ۹۸۵ء میں وہاں کا گورنر مقرر کیا تھا لیکن وہ مرکز میں کمزوری آجانے کے بعد وہاں کا خود مختار حاکم بن گیا تھا۔

گورنری پر تقرر کبھی کبھی خاص سیاسی اسباب کی بنا پر بھی ہو کرتا تھا۔ خلیفہ مامون نے ان خدمات کے معاوضہ میں جو امین سے جنگ تحت نشینی کے وقت ایرانی بجالائے تھے، انھیں ایرانی علاقوں کی گورنری پر متعین کیا۔ مثلاً اس قسم کا ایک تقرر فضل بن سہل کا ہوا تھا جو اپنے کو شاہان فارس کی اولاد کہتا تھا اور جس کا نو مسلم باپ سہل پہلے آتش پرست تھا۔ مامون نے فضل کو جس علاقہ کا گورنر مقرر کیا وہ طولیوں کو پہلان سے تبت اور یقینان کے پہاڑوں تک تھا اور عرض میں موجودہ بحر فارس سے بحر کسپین تک پھیلا ہوا تھا۔ اس کی تنخواہ ۳ لاکھ درہم سالانہ تھی۔ اور مامون اسے "سردار و صدارت" کہا کرتا تھا۔ دو صدارتوں سے اس بات کی طرف اشارہ مقصود تھا کہ فوجی اور شہری دونوں انتظامات اس کے تحت تھے۔ گورنری کے خواہشمند عام طور سے اس عہدہ کی قیمت بھی خلیفہ کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ اگرچہ کبھی کبھی سیاسی اسباب کی بنا پر اس قسم کی پیش کش کو ٹھکرا بھی دیا جاتا تھا۔ مثلاً آذر بایجان اور آرمینیا کا حاکم اعلیٰ ابو یوسف بن ابی الساج جو "رے" کو بھی اپنے حدود میں شامل کرنا چاہتا تھا، اپنی فوجیں لے کر وہاں پہنچ گیا۔ اگرچہ یوسف نے نئے مطلوبہ علاقے کے لیے ایک بہت بڑی رقم خلیفہ مقتدر کی خدمت میں پیش کی لیکن خلیفہ نے اسے اس کا پسندیدہ علاقہ دینے سے انکار کر دیا اس پر خواہ مخواہ دخل اندازی کرتے ولے یوسف کو

وہاں سے واپس آنا پڑا، اگرچہ چلتے چلتے اس نے وہاں کے بد قسمت شہریوں کو خوب لوٹا۔

سلطان سے رشتہ داری بھی گورنری کے مطالبہ کے لیے ایک فطری سبب تھی مثلاً شہزادہ مامون کو اس کے باپ خلیفہ ہارون نے خراسان کا عامل مقرر کیا تھا اور ۲۱۶ھ میں خلیفہ معتد نے اپنے دو بیٹوں جعفر اور ابو احمد کو بالترتیب مغربی اور مشرقی صوبوں کا گورنر بنایا تھا۔ اگرچہ شہزادوں کے لیے یہ اعزاز برائے نام ہی تھا کیونکہ خلیفہ نے چند تجربہ کار افسروں کو بھی ان کے ساتھ مشیر کی حیثیت سے روانہ کیا تھا۔ ویسے بھی خود مصر اور ایران پر ان کا گورنری کی حیثیت سے تقرر وہاں کے حالات کو دیکھتے ہوئے صرف ایک اعزازی ہی کہا جاسکتا ہے کیونکہ مصر پر تو احمد بن طولون تقریباً آزادانہ حکومت کر رہا تھا اسی طرح مادر النہر اور خراسان پر نصر امین احمد سامانی کا پورا اقتدار تھا۔ سامانیوں کو خلیفہ اپنا وائسرائے کہا کرتا تھا اور نہ سامانی شہزادے کو اس وقت بھی سند اور غلت بھیجا کرتا تھا جب ان کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی تھی۔

سودا کے علاقہ میں عباسیوں کا مالیاتی نظام ایک خاص قسم کا تھا۔ پورا علاقہ دو کروں (ضلعوں) میں تقسیم کیا گیا تھا اور ہر کرہ میں کئی ڈویژن تھے جنہیں تشوج کہتے تھے۔ سب سے زیادہ دولت مند کرہ "باڈریہ" تھا جس میں بارہ رشتاق (دیہاتی علاقے) تھے جن میں سب سے بہتر الکرخ تھا جو بارہ قروں (دیہاتوں) پر مشتمل تھا۔ اسی طرح عراق کا وہ حصہ جسے طریقی خراسان (شاہراہ خراسان) کہتے تھے اور جس کا مرکزی مقام بعتوا تھا، کئی تشوجوں میں تقسیم تھا۔ ایک دوسرے علاقے کا مالی مرکز جسے تشوج کا مساوی کہا جاسکتا ہے، واسط تھا۔ بڑے انتظامی علاقوں کے برعکس جو کسی عامل کے زیر نگیں ہوتے تھے، کرہ کا کوئی متعین رقبہ نہیں ہوتا تھا۔ مرکزی حکومت اپنی صوابدید پر کسی کرے کے رقبہ میں اضافہ کر سکتی تھی یا اسے کسی دوسرے کرے میں ضم کر سکتی تھی۔

اکثر و بیشتر حالات میں عامل کی حیثیت دیوان الخراج کے تنخواہ دار مسلازم کے بجائے "جیکس ٹیکسیدار" کی سی ہوتی تھی۔ یہ عہدہ کبھی اسے ایک متعینہ رقم کی نقد ادائیگی کے معاوضہ میں اور کبھی سرکاری رقم کو خزانہ میں جمع کر دینے کی ضمانت دے دینے پر

ماصل ہوتا تھا اس کا نتیجہ یہ تھا کہ حامل کو صوبے کے باشندوں کو منے کی کھلی چھٹی مل جاتی تھی ^{۱۷۷۵} ابن اثیر سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک موقع پر آذربائیجان اور آرمینیا کے خراج کو وصول کر کے دار الخلافہ تک پہنچانے کی ذمہ داری حامل کے بجائے وہاں کے گورنر کے سر ڈال دی گئی تھی جو پہلے ہی سے فوجی معاملات، نماز اور سرکاری احکام کے نفاذ کا ذمہ دار تھا۔ ^{۱۷۷۶}

بغداد کے زوال سے پہلے اگرچہ صوبوں کے خراج کی دیکھ بھال کے لیے ایک مشرف (ناظر یا اور سیر) ہوا کرتا تھا ^{۱۷۷۷} کبھی کبھی کوئی وزیر بھی حساب کتاب کی جانچ پر مہم ل کرنے کے لیے علاقہ کا دورہ کرتا تھا اس کے باوجود عباسی دور کی یہ خصوصیت تھی کہ ٹیکس کے ٹھیکوں کی خرید و فروخت کے باعث غریب کسان ہمیشہ مصیبت میں مبتلا رہتے تھے۔ چونکہ گورنر اور فوجی سپہ سالار مشترک طور سے صوبہ کا انتظام کیا کرتے تھے اس لیے اگر ان میں باہم مفاہمت ہوتی تو مرکزی حکومت کی کمزوری کے باعث وہ صوبے کے معاملات میں تقریباً خود مختار ہو جایا کرتے تھے ^{۱۷۷۸} یہ بات اس وقت اور صحیح ثابت ہو جاتی تھی جب "صاحب البرید" جس کا کام مرکزی حکومت کی طرف سے صوبہ جاتی گورنروں کی جاوسی کرتا تھا، ذاتی طور سے کوئی ضمیر فروش یا نااہل ہوتا۔ کبھی کبھی ایسے حوصلہ مند گورنر کے لیے معاملات بالکل سہل ہو جاتے جس میں اتنی طاقت ہوتی کہ وہ محکمہ خراج اور فروج دونوں کو اپنی ماتحتی میں رکھنے کا مطالبہ کر سکے ^{۱۷۷۹} اگرچہ اس کے باوجود مامون کے ایسے مضبوط خلفا اپنے اوپر اعتماد کے باعث یہ دونوں عہدے کبھی کبھی ایک ہی شخص کو دے بھی دیا کرتے تھے ^{۱۷۸۰}

پہلی صدی کے بعد اسلامی حکومت کا رقبہ اتنا زیادہ وسیع ہو گیا تھا کہ کوئی ایک مرکزی حکمران پورے علاقہ پر موثر طریقہ سے نظر نہیں رکھ سکتا تھا۔ سلسلہ مواصلات اتنا ناکافی تھا کہ مضبوط سے مضبوط حکمران بھی مرکز سے فاصلہ پر واقع صوبے کے گورنروں اور وہاں کی رعایا کے حالات سے پوری طرح باخبر نہیں رہ سکتے تھے۔ ہم نے اوپر ذکر کیا ہے کہ اموی دور میں دار الخلافہ دمشق سے دور دراز علاقوں میں واقع اندلس اور طرابلس کے صوبوں کے گورنر عملاً اپنے آقاؤں سے آزاد ہوتے تھے۔ لیکن جب اسلام کا اقتدار اچھی طرح قائم ہو گیا اس وقت بھی فاتحین کے درمیان باہم رکھ و رقابت کا جذبہ

کار فرما تھا اور مقننہ صوبوں کے رہنے والوں کو اگرچہ ان میں سے کسی کے جیتنے یا ہارنے کی پرواہ نہیں ہوتی تھی لیکن انہیں بھی حالات سے مجبور ہو کر کسی نہ کسی پارٹی کا ساتھ دیتا پڑتا تھا۔ صورت حال یہ تھی کہ ہر ایسا صاحب ارادہ شخص جسے مذہبی جذبات یا فوجی قوت ایسے موثر اسباب حاصل ہوتے، کامیابی کے خواب دیکھ سکتا تھا۔ مثلاً ایک اموی فوجی جو عباسیوں کے ہاتھوں اپنے اہل خاندان سے بچ کر اندلس جا پہنچا تھا، اتنا ہوشیار تھا کہ اس نے وہاں کی ان طاقتوں کو اپنے جھنڈے کے نیچے جمع کر لیا جو اس کے خاندان کے لیے اپنے دل میں نرم گوشے رکھتی تھیں۔ اس نے ایک سلطنت کی بنیاد ڈالی جو خلافت اسلامیہ کی صحیح جانشینی کی دعویدار تھی اور اس طرح اس نے یہ ثابت کر دیا کہ اندلس نے کبھی بھی عباسیوں کی حکومت یا ان کے اقتدار کو تسلیم نہیں کیا۔

ہندو کے قیام کے فوراً ہی بعد مدینہ میں علویوں کے مددگاروں نے اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے مرکز سے بغاوت کر دی لیکن بغاوت کو دبا دیا گیا اور باغیوں کے سرفراز بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا۔ ان میں سے خاندان علی کا ایک شخص اور یس ابن عبداللہ بھاگ کر مراکش (مراکو) چلا گیا جہاں اس نے خلافت عباسیہ کے مقابلہ میں ایک شیعی سلطنت کی بنیاد ڈالی جو تقریباً سوا صدی (۸۷۷ء/۹۲۲ء) تک باقی رہی۔ شمالی افریقہ کے بربر ہمیشہ سے ایسے پروپیگنڈے سے متاثر ہوتے رہے ہیں جس میں خاص طور سے اتحاد اور تفرقہ بازی کا امتزاج ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب اور لیبیوں اور تونس میں ان کے پڑوسی اہلبیوں کے زوال کے بعد ایک شخص عبید اللہ کے مبلغین اس علاقے میں پھیل کر اس کے مہدی اور امام زادہ اور اس طرح حضرت فاطمہ کی طرف سے سید ہونے کا پروپیگنڈا کرنے لگے تو انہیں خاصی کامیابی حاصل ہوئی۔ عبید اللہ نے فاطمی خلافت قائم کی جس نے شام و مصر میں شیعیت کی ترویج کی اور عباسیوں کے بعض امیر ترین علاقے چھین لیے۔ فاطمی خلافت ۲۹۷ھ/۶۹۹ء سے ۵۴۷ھ/۱۱۷۱ء تک قائم رہی۔ جب صلاح الدین ایوبی کو اقتدار حاصل ہوا تو انہوں نے عباسیوں کے نام کو تقریباً ڈھائی صدیوں کے بعد پھر سے خطبہ اور سکھ میں جگہ دلوائی۔ مصر دوبارہ سنی مملکت قرار پایا اور یہاں کے حکمران سلطان کہے جانے لگے۔ افریقیہ (ٹیونس) وہ اصل

علاقہ تھا جہاں سے فاطمی پروینگنڈا شروع ہوا۔ حمید اللہ کی آمد کے قبل یہاں اقلیوں کی حکومت تھی جو ابراہیم بن اطلب کی اولاد تھے جسے ہارون رشید نے ۱۸۴ھ/۷۸۱ء میں پورے شمالی افریقہ کا گورنر بنا کر بھیجا تھا۔ باوجودیکہ یہ لوگ سنی تھے اور برائے نام خلیفہ بغداد کے باجگذاڑتے لیکن وہ اپنے کو کسی کے سامنے جواب دہ نہیں سمجھتے تھے حتیٰ کہ ان میں سے بعضوں نے تو خلیفہ کا نام بھی اپنے سکے سے اڑا دیا تھا۔

خلافت بغداد سے مکمل آزادی کی علامت خلیفہ یا امیر المومنین یا اس سے ملتے جلتے خطاب کے غاصبانہ استعمال سے ظاہر ہوتی تھی۔ یہ درست ہے کہ ابتدائی فاطمی شلا مڑ کو کے اداریسی اور طبرستان کے علوی خاندان رسالت سے اپنا رشتہ ظاہر کرنے کے لیے اپنے کو صرف سید کہتے تھے لیکن ان کے بر خلاف مصر اور شام کے فاطمی اپنے کو "خلیفہ" کہا کرتے تھے۔ اسپن میں عبد الرحمن سوم کے زمانے تک قرطبہ کے اموی سلاطین صرف "امیر" یا ابن الخلیفہ کے خطاب سے مطمئن تھے لیکن خلافت بغداد کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر جو اپنی طاقت و قوت کے اعتبار سے تحت الثریٰ میں پہنچ چکی تھی عبد الرحمن نے اپنے دور حکومت کے ساتویں برس (۳۱۷ھ/۹۲۹ء) میں شمالی افریقہ کے علویوں کی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے کو امیر المومنین کہلانا شروع کر دیا۔ نہ صرف عبد الرحمن کے جانشین بلکہ حکومت کے تنزل کے بعد ملوک الطوائفؑ بھی اس معاملے میں اس کی پیروی کرتے رہے اور اپنے اپنے علاقوں میں مساجد کے ممبروں سے اپنے نام کا خطبہ پڑھواتے رہے۔ مراہطی جنہوں نے اسپن کے علاقوں سے ملوک الطوائفؑ کو بے دخل کیا تھا، اپنے کو امیر المسلمین کہتے تھے جو بہر حال امیر المومنین کا مرادف تھا۔ مصر میں اخیدی اپنے کو امیر کہتے تھے۔ یوپی اور ملوک سلطان کہے جاتے تھے۔ قرون وسطیٰ کے یورپ میں تو مصری حکمرانوں کے لیے عام طور سے (سلطان) ہی کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا۔

بعض کم حیثیت حکمران اس بات کے بھی خواہشمند ہوتے تھے کہ ان کے عہدے اور خطاب کو عوام کی طرف سے بھی سند قبولیت حاصل ہو، مثلاً جب حبشی غلام کا فوراً جو اخیدیوں کے تحت ایک زمانے تک حکومت کرتا رہا تھا ۳۵۵ھ/۹۶۶ء میں باقاعدہ تخت نشین ہوا تو اس نے مصری امرا اور فوج سے بھی اپنے لیے سند قبولیت

حاصل کرنی چاہی۔ یہی بات مملوک سلطان ملک الناصر نے بھی کی تھی جو مصر کی تاریخ کے ہنگامی دور میں تخت نشین ہوا تھا۔ اس نے ملک کے اہم امرا کو دربار میں بلا کر ان سے اپنے کو باقاعدہ تسلیم کرانا چاہا تھا۔ بعض امیروں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا جس کی وجہ سے ملک میں خانہ جنگی کی نوبت آ گئی۔ آخر کار قاضیوں نے ایک اعلان نامہ مرتب کیا جس کی رو سے ملک الناصر کو باقاعدہ سلطان تسلیم کر لیا گیا۔

اس سلسلے میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ فارس کے آزاد حکمرانوں نے کبھی بھی خلیفہ کے لقب کو غصب نہیں کیا۔ امویوں اور عباسیوں کے دور میں یہاں کے گورنروں نے عملاً اپنی آزاد حکومتیں قائم ضرور کیں لیکن اپنی مصلحتوں کی بنا پر زبانی طور سے خلیفہ کی اطاعت کا دم بھرتے رہے۔ ایسے آزاد خاندانوں میں غزنوی، آل بویہ اور سلجوقی قابل ذکر ہیں۔ پہلا اور تیسرا خاندان سنی المذہب تھا اور اس ہم عقیدگی کی باعث ”امیر المومنین“ کا وفادار تھا۔ شیعہ آل بویہ بغداد کے سنی خلیفہ کی اطاعت اس لیے کرتے تھے کہ اس کے بجائے اگر وہ شیعہ امام کو اپنا حاکم اعلیٰ تسلیم کرتے تو ان کی آزادی میں اصولاً بہت فرق پڑ جاتا۔ زوال بغداد کے بعد ایران میں بدریج قومی جذبات کی آبیاری ہوتی رہی۔ اسی کے ساتھ شیعہ جذبات بھی بروئے کار آئے اور آہستہ آہستہ ان لوگوں نے بغداد کی طرف دیکھنے کے بجائے خود اپنے ہی کو اہم سمجھنا شروع کر دیا۔ یوں صفوی حکومت وجود میں آئی۔ بہر حال خلافت بغداد کے زمانے میں فارس کے کسی بھی حکمران نے، خواہ وہ امیر المومنین کا خطیبہ اور سکھ میں صرف نام ہی تک رکھنے کا روادار رہا ہو، کبھی بھی اپنے کو خلیفہ سے بلند نہیں سمجھا۔ حتیٰ کہ محمود غزنوی نے بھی اپنے سکوں پر اپنے نام کے ساتھ صرف امیر کا لقب استعمال کیا۔^{۱۷۷} کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے سیستان میں اس کے گورنر خلف ابن بانو نے اسے سلطان کے لقب سے پکارنا شروع کیا تھا۔^{۱۷۸}

ان تمام باتوں کے باوجود بالکل ابتدائی دور کے بعد کے ایرانی گورنروں کا کام اپنی اظہار وفاداری کے ساتھ ساتھ حقیقی طور سے آزادانہ حکومت کرتے تھے۔ اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ امویوں اور ابتدائی عباسیوں کے براہ راست اقتدار کے زمانہ

میں مرکز سے دوری پر واقع ایرانی صوبوں کے اہم شہروں خصوصاً خراسان اور ماوراء النہر کے افسروں کا تقریباً ہر سال تبادلہ ہو جایا کرتا تھا۔ اس طرح کوئی بھی گورنر خواہ وہ کتنا ہی ہا اقتدار کیوں نہ ہوتا۔ — بہت زیادہ طاقتور نہیں ہونے پاتا تھا، اگرچہ اس کی قیمت ایک غیر مضبوط حکومت کی شکل میں ادا کرنی پڑتی تھی۔ لیکن جب خلافت بغداد اس حد تک کمزور ہو گئی کہ اس کے احکامات کو پاسانی نظر انداز کیا جاسکتا تھا یا سزا سے بے خوف ہو کر مرکز کی عدول حکمی کی جاسکتی تھی تو گورنروں نے اپنے لوگوں کو خود اپنا جانشین مقرر کرنا شروع کر دیا اور اس طرح خود مختار خاندانی حکومتوں کی بنیاد جگہ جگہ پڑنی شروع ہو گئی۔ اس قسم کی پہلی کوشش کا اظہار خراسان میں مامون کے گورنر طاہر ذوالیمینین کی طرف سے ۲۰۵ھ/ ۸۲۱ء میں ہوا تھا۔ جہاں تک خود طاہر کا تعلق ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسے اپنی کوششوں میں کامیابی نہیں ہوئی کیونکہ جب اس کے خلاف صاحب البرید کی یہ رپورٹ دربار خلافت میں پہنچی کہ اس نے خطبہ سے خلیفہ کا نام حذف کر دیا ہے تو اس کے ایک سال کے اندر ہی اندر ذوالیمینین کا اچانک انتقال ہو گیا۔ اس سلسلے میں یقین سے کچھ کہنا مشکل ہے کہ ان دونوں واقعات میں کوئی نندوبی تعلق تھا یا نہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ طاہر کے بعد اس کے دو لڑکے، ایک پوتا اور ایک پر پوتا امیر کی حیثیت سے اس کے جانشین ہوئے، جنہوں نے خلیفہ کے اقتدار کو صرف اس حد تک تسلیم کیا کہ ہر سال خراج کے نام سے ایک معمولی سی رقم اس کے پاس بھیج دیا کرتے تھے۔

طاہری خاندان کے آخری شخص کو ۲۵۹ھ/ ۸۷۲ء میں مجبور ہونا پڑا کہ وہ یعقوب ابن لیث صفار (تھمیرے) کو سو پ دے یہ یعقوب نے دو سال قبل خلیفہ معتمد کو مجبور کر کے کرمان، سیستان اور سندھ کی گورنری کے ساتھ ساتھ بلخ، تخارستان اور ملتانہ علاقوں پر بھی اپنے اقتدار کو تسلیم کرایا تھا۔ اگلے تین برسوں میں خلیفہ کو مجبوراً مذکورہ بالا علاقوں کے علاوہ خراسان اور اس سے ملحقہ علاقوں پر بھی یعقوب کی بالوائے (diocesis) گورنری کو تسلیم کر لینا پڑا۔ یعقوب کا بھائی عمروؒ بعد میں اس کا جانشین ہوا، انتظامی صلاحیتوں میں بہت

ممتاز تھا۔ اس لیے غالب گمان یہ ہے کہ اس نے خلیفہ کی وفادار رعایا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے خلیفہ سے اچھے تعلقات رکھنے پسند کیے ہوں گے۔ لیکن اس نے بھی اپنے صوبوں کے سکوں پر خلیفہ کے بجائے اپنا ہی نام کندہ کرایا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنے کو خلافت بغداد سے عملاً آزاد سمجھتا تھا۔ عمرو کا زوال اس کی حد سے بڑھی ہوئی حب جاہ کے باعث ہوا۔ اس نے خود خواہست ظاہر کر کے خلیفہ معتقد سے ماوراء النہر کی گورنری کا پروانہ حاصل کیا۔ اور خلیفہ نے اس وقت ضرور اطمینان کی سانس لی ہوگی جب اسے خبر ملی کہ ماوراء النہر کے گورنر اسماعیل ابن احمد سامانی اور عمرو کے درمیان گورنری کے مسئلہ پر جنگ ہوئی جس میں عمرو مارا گیا۔^{۹۲}

جنگ کے بعد اسماعیل سامانی خراسان میں داخل ہو گیا۔^{۹۳} خلیفہ نے اسے وہاں کا گورنر تسلیم کر لیا اور اس کے پاس سند گورنری اور علم بھیجا۔^{۹۴} سامانی اپنا رشتہ ایران کے سامانی بادشاہوں سے جوڑتے تھے۔ اس خاندان کے اکثر افراد کو مشرق باسلام ہونے کے بعد ہی سے مامون نے ماوراء النہر اور شمالی ایران کے دوسرے علاقوں میں خراسان کے گورنر کی ماتحتی میں بڑے بڑے عہدے عطا کرنے شروع کر دیے تھے۔ اگرچہ خلیفہ کی نظروں میں سامانی صرف وابستگان دولت (VASSAL) کی حیثیت رکھتے تھے۔^{۹۵} لیکن عملاً انھیں اس بات کی اجازت حاصل تھی کہ مرکز سے پوچھے بغیر اپنا جانشین اپنے خاندان ہی سے مقرر کرتے رہیں۔ اس کے بدلے میں وہ خلیفہ پر وقت پڑ جانے کی صورت میں اس کی فوجی مدد کرتے تھے۔^{۹۶} اس رضا کارانہ خدمت اور خطبہ دسکہ میں خلیفہ کے نام کو باقی رکھنے کے علاوہ وہ اپنے کو کسی حیثیت سے بھی خلیفہ کا ماتحت یا اس سے کمتر نہیں سمجھتے تھے۔

اپنے علاقوں میں سامانیوں کی حیثیت خود مختار بادشاہوں کی سی تھی،^{۹۷} لہذا یہ کہ انھوں نے بعض دور کے علاقوں کا نظم و نسق وہاں کے ان مقامی حکمران خاندانوں پر چھوڑ دیا تھا جو بخارا کی مرکزی حکومت کو نام کے لیے خرلیج بھیجنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے تھے۔^{۹۸} اس قسم کے خاندانوں میں ایک خاندان صفاریوں کا تھا جو

اگر ہم اصولاً اپنے کو سامانیوں کا ماتحت سمجھتا تھا لیکن عملاً سیستان کے علاقہ پر اپنی آزادانہ حکومت قائم کیے ہوئے تھا۔

جہاں تک جانشینی کا سوال ہے تو خاندان کا مضبوط ترین مرد تخت پر قابض ہو جاتا تھا اور بقیہ لوگ عام طور سے بنادوت کیا کرتے تھے۔ جب کبھی کسی سامانی بادشاہ کے مرنے پر دلی عہدی کے معاملہ میں کسی قسم کا کوئی شبہ پیدا ہو جاتا تو پھر مرحوم بادشاہ کے قریبی لوگ اور دارالسلطنت کے بڑے لوگ نئے حکمران کا انتخاب کرنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھتے تھے۔ مثلاً جب احمد بن اسماعیل اپنے آٹھ سالہ لڑکے کو چھوڑ کر مرا تو جانشینی کے مسئلہ کو اسی طرح طے کیا گیا۔^{۹۹}

سامانیوں کے بعد جب غزنوی تخت نشین ہوئے تو انھوں نے بھی حسب سابق خلیفہ سے تعلقات استوار رکھے۔ اچھے سنیوں کی طرح انھوں نے عباسی خلیفہ سے دوستی قائم رکھی اور جو ہی بغداد میں سامانیوں کی شکست کی خبر پہنچی خلیفہ القادر (۳۸۱ھ/۹۹۱-۴۲۲/۱۰۳۱ء) نے غزنوی خاندان کے مضبوط ترین شخص محمود کو خراسان کا امیر تسلیم کر لیا۔^{۱۰۰} خلیفہ اور امیر کے درمیان خوشگوار تعلقات باہمی مفاہمت کی بنیاد پر قائم تھے کیونکہ جب خلیفہ القادر کا انتقال ہوا تو نئے خلیفہ کی تخت نشینی کی خبر لانے والے شخص کا غزنہ میں بہت ہی خوش و خروش کے ساتھ استقبال کیا گیا۔ اس وقت کے امیر غزنہ، مسعود بن محمود نے اپنے نام کے ساتھ ساتھ خلیفہ القائم کا نام بھی خطبہ میں شامل کیا اور نئے خلیفہ کی خدمت میں خط و قادری بھیجا۔^{۱۰۱}

محمود کے لڑکے مسعود کے جشن تخت نشینی کے جو واقعات تاریخ کے صفحات میں موجود ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ خلیفہ کی طرف سے آئی ہوئی اس سند کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی تھی۔ جس کی رو سے محمود کے تمام علاقے اور بعد میں فتح ہونے والے دوسرے علاقوں پر مسعود کا حق تسلیم کیا گیا تھا۔ ایک بڑے مجمع کے سامنے اصل سند کو جو عربی زبان میں تھی پڑھ کر سنایا گیا اور حاضرین کی خاطر اس کا ایک مختصر فارسی ترجمہ بھی پڑھا گیا۔ جشن کے خاتمہ پر مسعود نے خلیفہ کی طرف سے آئی ہوئی خلعت کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر زیب تن کیا۔ دربار خلافت کی سند کی نقلیں کرا کے انھیں غزنوی سلطان کا اہم شہروں میں

اطلاع عام کی خاطر بھیجا گیا۔

اگرچہ خلیفہ کی نظروں میں سامانیوں کی طرح غزنوی بھی امیر خراسان کی حیثیت رکھتے تھے لیکن خود غزنوی اپنے علاقہ میں اپنے کو مطلق العنان حکمران سمجھتے تھے اور اگر ان کا کوئی مامحت ان کی حیثیت کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا تھا تو وہ اسے رائے بدلنے پر مجبور کر دیا کرتے تھے۔

جن خاندانوں نے تاریخ کے مختلف ادوار میں اہمیت حاصل کی تھی، ان میں چوتھی صدی میں آل بویہ اور پانچویں اور چھٹی صدی میں سلجوقیوں کی مختلف شاخیں خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ ان کا اور خلیفہ کا باہمی تعلق عجیب و غریب قسم کا تھا۔ وہ صرف خلیفہ سے اپنے کو آزاد ہی نہیں سمجھتے تھے بلکہ خود اس کے اوپر اپنا پورا قابو رکھے رہتے تھے۔ تاہم یہ دونوں خاندان — مختلف اسباب کی بنا پر جن کی طرف ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں — ظاہری طور سے خلیفہ کی اطاعت کا دم بھرتے تھے اور اپنے سکوں پر اپنے نام کے ساتھ ساتھ خلیفہ کا نام بھی کندہ کراتے تھے۔

۶۱۲ھ میں خلافت بغداد کے خاتمہ کے بعد سرزمین ایران سے غیر ملکی طاقت کا نشان ختم ہو گیا اور کوئی ایسا سربراہ اسلام باقی نہیں رہ گیا جس کی نام کے لیے بھی اطاعت کرنی ضروری ہوتی۔ اس کے بعد ڈھائی صدیوں تک ایرانی علاقوں پر منگولوں اور ان کے جانشینوں کا قبضہ رہا۔ لیکن اسی زمانے میں آہستہ آہستہ (ایرانیوں میں) قومیت کا قدیم جذبہ اور احساس تنظیم پیدا ہونے لگا۔ اس جذبے کا بے اختیارانہ اظہار اسماعیل صفوی کو خوش آمدید کہنے میں اس وقت ظاہر ہوا جب اس نے پندرہویں صدی کے خاتمہ پر ایران سے منگول نسل کے خاندانوں کو کھال کر خود اپنی حکومت کے قیام کا دعویٰ کیا۔ اس جذبے کا اظہار اس وقت اور بھی زیادہ ہوا جب اسماعیل نے اپنے اور ملک کی اکثریت کے مذہبی احساسات کے پیش نظر شیعی حکومت کے قیام کا اعلان کیا۔ اسماعیل مرشدوں کے ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتا تھا جو اپنا سلسلہ شیخ صفی الدین سے ملاتا تھا جو خود اپنے کو ساتویں شیعی امام موسیٰ کاظم کی اطاعت

کہتے تھے۔ اگرچہ اسماعیل نے خود کبھی امام ہونے کا دعویٰ نہیں کیا لیکن اس بات کا اظہار اس نے ضرور کیا کہ شیعیت کو ایران کا قومی مذہب قرار دینے کے لیے وہ خدا کی طرف سے مامور ہوا ہے۔ لوگوں کی نظروں میں اس کا درجہ عام انسانوں سے بلند تھا اور اس کی اور اس کے جانشینوں کی حیثیت عام ایرانیوں کی نظروں میں بہت حد تک اس کی حکومت کے مذہبی کردار اور خاندانی تقویٰ کی بنا پر بلند تھی۔

ابتدائی خود مختار یا نیم خود مختار سلطنتوں کے نظام حکومت کے سلسلے میں ضروری معلومات بہت کم ملتی ہیں۔ ایران کی تاریخ میں ہمیں مطلق العنانی کے ابتدائی دور سے لے کر جب بادشاہ فوج اور ملک کے تمام مالی وسائل کا تنہا ذمہ دار ہوتا تھا، اس وقت تک کے نشانات ملتے ہیں جب کاروبار حکومت کو چلانے کے لیے مختلف مراتب کے افسروں کا ایک نظام کے تحت باقاعدہ تقرر ہونے لگا۔ بالکل سادہ طریق حکومت کی مثال خراسان میں عبداللہ ابن طاہر کی حکومت میں دیکھی جاسکتی ہے۔ قطعاً ضروری نہیں ہے کہ اس زمانے کے معیار اور اشخاص کو دیکھتے ہوئے مطلق العنانیت کو بذاتہ حکومت جسا برہ کا مرادف سمجھا جائے اتنی بات ضرور ہے کہ اس سلسلے میں ہمیں بادشاہ اور رعایا کے باہمی تعلقات کا مطالعہ کرنے کے لیے ہر بادشاہ کو الگ الگ دیکھنا چاہئے۔ کہا جاتا ہے کہ خراسان میں عبداللہ بن طاہر کو زراعت سے بہت دلچسپی تھی۔ اس نے آبپاشی کے سلسلے میں کسانوں کے باہمی اختلافات کو جو کم پانی والے علاقوں کا مخصوص مرض ہوتا ہے، طے کرنے کے لیے قوانین مرتب کرائے تھے عبداللہ کو ایران میں پانی جانے والی مخصوص زیر زمین نہروں (قنات یا کاریز) کے پانی کی تقسیم کے بارے میں جب فقہ یا احادیث کی مروجہ کتابوں سے کوئی خاص مدد نہ مل سکی تو اس نے خراسان اور عراق کے علماء سے اس موضوع پر ایک دستور العمل (کتاب القنی) مرتب کرنے کی فرمائش کی۔ دو صدیوں بعد بھی جیسا کہ گردیزی نے ذکر کیا ہے یہ کتاب عام طور سے رائج تھی۔ علاوہ ازیں عبداللہ نے پیداوار کو برصغیر پر بھی زور دیا اور اس کے حالات زندگی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ عام تعلیم

کی افادیت کا بھی قائل تھا۔

یعقوب ابن لیث صفار — جس نے اپنی زندگی ایک رہزن کی حیثیت سے شروع کی تھی — کے حالات کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے خراسان اور اپنے زیر نگین دوسرے علاقوں کے انتظام کی طرف بہت ہی کم توجہ کی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ناقبت اندیشی کے باعث، معینہ اوقات پر خراج کی تحصیل وصول کرنے کے بجائے اسے جب اور جہاں موقع ملتا تھا پیسہ وصول کرنا شروع کر دیتا تھا۔ اس کے برخلاف خود اس کے بھائی عمرو نے جو اس کے بعد تخت نشین ہوا، ملک میں ایک باقاعدہ نظام قائم کرنے اور مالیہ کو مستحکم کرنے کی طرف پوری توجہ کی۔ یہ مشہور جغرافیہ داں ابن جوہل نے عمرو کے ایک افسر حسن ابن المرزبان کا ذکر کیا ہے جو دیوان استدراک (THE OFFICE OF REQUISITION) کا انچارج تھا اور ایک ایسے خاندان کا فرد تھا جو ایک زمانہ سے شاہی خدمت کرتا چلا آ رہا تھا۔ اپنی فوج کے لیے عمرو نے ایک اسلحہ خانہ اور ایک خزانہ قائم کیا تھا جس میں فوجیوں کی تنخواہ اور ان کے ساز و سامان کو مہیا کرنے کے لیے زکوٰۃ اور دوسرے ٹیکسوں کو جمع کیا جاتا تھا۔ اپنے ذاتی استعمال کے لیے اس نے ایک دوسرا خزانہ قائم کیا تھا جو زراعتی زمینوں کی گھداشت اور اشیائے خورد و پیہا کرنے کے کام آتا تھا۔ ایک ہمیسرا خزانہ اس نے وابستگان دولت اور ملازمان محل کی امداد کے لیے قائم کیا تھا۔

امارت سامانیہ کے تحت جو صفاریوں کے جانشین کی حیثیت سے وجود میں آئی تھی، بہت بڑا علاقہ تھا۔ درحقیقت دور خلافت کے بعد یہ سب سے بڑی خود مختار بادشاہت تھی جو ایران میں قائم ہوئی۔ اس سلطنت کا انتظام بہت ہی مستحکم اور باقاعدہ تھا۔ اس کا دار السلطنت بخارا تھا لیکن خراسان میں متعین سپہ سالار افواج شاہی کی حیثیت وائسرائے (نائب امیر) کی ہوتی تھی جو مرد یا نیشاپور میں رہا کرتا تھا۔ عام انتظام کی خاطر ملک میں جس طرح باقاعدہ دفاتر کا نظام قائم تھا اسے دیکھ کر بغداد کی یاد تازہ ہوتی تھی۔ نصر دوم، ابن احمد کے زمانہ میں تو دفاتر کا انتظام بہت ہی مکمل تھا۔ اس شہزادے نے شاہی محل کے

پہانگ پر ریاست کے خاص خاص عہدہ داروں — مثلاً وزیر متونی (غازن)،
 عمید الملک (شاہی کا نفیذ نفل سکریٹری)، سربراہ دیوان رسالت یا چانیری (سفارۃ)
 صاحب الشرط (پولیس کمانڈر)، صاحب المویذ (افسر مددگار، جس کے فرائض کی
 تفصیل دستیاب نہیں ہے)، محتسب، قاضی نیر شاہی جائداد اور محکمہ اوقاف کے
 نگراں — کے دفاتر بنوائے تھے۔ ﷺ

اہم عہدوں پر تقررات امیر خود کرتا تھا اور بسا اوقات بعض زیادہ ہی اہم
 عہدوں کو وہ اپنے خاندان والوں کے لیے مخصوص کر دیتا تھا۔ مثلاً نصر ابن احمد
 نے اپنے ایک بیٹے کو وزیر اور دوسرے کو سپہ سالار مقرر کیا۔ ﷺ لیکن ریاست کے
 ملازمین اور درگاہ (محل) کے عہدہ داروں کے درمیان فرق سمجھنا ضروری ہے۔
 محل کے عہدہ داروں کا تعلق دربار کے رسوم اور شاہی خاندان کے انتظام و
 انہرم سے ہوتا تھا۔ محل کے سب سے بڑے عہدہ دار کو حاجب الحجاب کہتے تھے
 جس کی حیثیت سرکاری ملازمین میں بہت اہم ہوتی تھی اور وہ اپنی اہمیت کو کسی
 عامل یا عہدہ مالکنداری کے کسی صوبائی حاکم سے بھی زیادہ سمجھتا تھا۔ ﷺ

وزیر پوری ریاست میں سب سے بڑا غیر فوجی عہدہ دار ہوتا تھا۔ اگر بادشاہ
 اپنی کم عمری یا کسی اور وجہ سے اپنے فرائض ادا نہیں کر سکتا تھا تو یہ ذمہ داری
 بھی وزیر ہی کو سنبھالنی پڑتی تھی۔ نصر ابن احمد کی کم عمری کے دوران اس کا
 وزیر ابو عبد اللہ الجیہانی ہی کے فرائض حکومت ادا کرتا تھا۔ ﷺ اگر وزیر مضبوط ہوتا
 تو ساری تقرریاں وہ خود کرتا حتیٰ کہ بڑے سے بڑے فوجی عہدہ دار کا تقرر بھی
 وہی کرتا۔ ﷺ اگر پندرہویں صدی کے مورخ میر خوند کی اطلاع صحیح ہے تو سپہ سالار
 کا عہدہ بھی وزیر خود اپنے ہاتھوں میں رکھ سکتا تھا۔ ﷺ

غزنویوں کا انتظام حکومت بھی اپنے پیشرووں کی طرح تھا۔ ریاست کے
 سب سے بڑے عہدہ دار سپہ سالار، حاجب بزرگ (GRATE CHAMBERLAIN)
 جو صحیح معنوں میں محل کا ایک عہدہ دار ہوتا تھا، ﷺ اور وزیر ہوتے تھے۔ ﷺ بہر حال
 اور دوسری اسلامی سلطنتوں کے مقابلہ میں غزنی میں کسی عہدہ کی خصوصیت اور
 اہمیت کا انحصار بادشاہ کے اپنے کردار اور اس کی اپنی خواہش پر منحصر ہوتا تھا۔

لہذا سلطان محمود کی وفات اور اس کے بیٹے محمد کی تخت نشینی کے درمیان ماضی مدت میں کاروبار حکومت علی نامی حاجب بزرگ کے ہاتھوں میں تھا۔^{۱۲۱} ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی ایسے شخص کو جو کسی عہدہ پر مامور نہ ہو، بلا کہ اہم فرائض اور ذمہ داریوں کی کوئی جگہ تفویض کر دی جائے۔^{۱۲۲} بہر حال عام طور سے امیر کے بعد سب سے زیادہ اہمیت وزیر ہی کو حاصل تھی۔^{۱۲۳} نہ صرف عام رعایا کی زندگی اس کے ہاتھوں میں ہوتی تھی۔^{۱۲۴} بلکہ ریاست کے دوسرے عہدہ داروں کی قسمت کا مالک بھی وہی ہوتا تھا۔ چنانچہ جب ابوسہل زوزانی وزیر ہوا تو دیوان ریاست جو خود بھی بڑی اہمیت کا حامل عہدہ دار تھا نئے وزیر اعظم کے خوف سے غائب ہو گیا۔^{۱۲۵}

خزانہ کا سب سے بڑا عہدہ مہستوی کہلاتا تھا جس کا عہدہ غالباً بغداد کے صاحب دیوان الخراج کے برابر ہوتا تھا اس کے ماتحت بہت سے افسر خزانہ ہوتے تھے جو مختلف قیمتی سامانوں کے گوداموں کے ذمہ دار ہوتے تھے۔ صاحب کتاب رکھنے کی ذمہ داری ان کے سر ہوتی تھی جس میں ان کی مدد بہت سے کاتب (دسکرٹری) اور مشرف (دور سیر) کرتے تھے۔^{۱۲۶} سامانیوں کی طرح غزنیوں میں بھی دیوان رسالت کو بڑی اہمیت حاصل تھی جہاں سے تمام سرکاری خطوط، اعلانات اور شاہی فرامین جاری ہوتے تھے۔^{۱۲۷} یہ ایک اتفاق ہے کہ اس دیوان کے سلسلے میں زیادہ تر معلومات ہم تک خاص اسی دیوان کے ملازمین کے ذریعہ پہنچی ہیں۔ انہوں نے اس کی اہمیت ظاہر کرنے میں بڑے مبالغہ سے کام لیا ہے۔ لیکن بہر حال یہ حقیقت ہے کہ بہت سے سیاسی فیصلوں کے کرنے یا نہ کرنے میں اس دفتر کا بڑا ہاتھ رہتا تھا۔ اس کا مقابلہ کسی حد تک دیوان برید سے کیا جاسکتا ہے جو ریاست کے محکمہ خفیہ کا کام کرتا تھا۔^{۱۲۸}

چوتھی صدی ہجری میں جب آل بویہ برسر اقتدار آئے تو انہوں نے نہ صرف فارس میں جس میں ان کا دار الحکومت واقع تھا بلکہ دوسرے ملحق صوبوں اور عراق میں بھی پیش قدمی کی۔ اس وقت بغداد کی حیثیت گھٹ کر ایک معمولی صوبائی دار الحکومت کی رہ گئی تھی۔ ابتدا میں اس خاندان کے ارکان نے عمان حکومت اپنے ہی ہاتھوں میں رکھی اگرچہ معمولی انتظامی معاملات کے لیے وہ ایک وزیر بھی مقرر کرتے تھے جو

بسا اوقات سالار فوج کے طور پر بھی کام کیا کرتا تھا۔ عند الدولہ کے دو وزیر تھے جن میں سے ایک فارس میں اس کے نائب کے طور پر رہتا تھا اور دوسرا عراق کے دلدلی علاقہ میں باغی فوجوں کے خلاف لڑتا تھا۔ آل بویہ کے ابھرنے سے پہلے خلیفہ کے دور حکومت کا وزیر اب اس وقت میں گھٹ کر خلیفہ کا سکریٹری رہ گیا تھا۔ اس کا لقب رئیس الرؤساء ہوتا تھا۔ جو جوں بویہ خاندان کو ترقی ہوتی گئی اس کے ارکان جو فارس میں حکمرانی کرتے تھے پیش از پیش انتظامی معاملات اپنے وزرا کے سپرد کرتے گئے یہاں تک کہ مشہور وزیر صاحب اسماعیل ابن عہاد کو اس کے آقا مؤید الدولہ نے اپنی مالیات کا بھی نگران مقرر کر دیا تھا۔ یہ اعتماد کا ایک ایسا مظاہرہ تھا جو اس خاندان کے سلسلے میں قابل ذکر ہے۔

سلجوقیوں کا نظام حکومت بھی خاص خاص معاملات میں سامانیوں کے مثل تھا۔ نظام الملک نے اس کی جو تفصیل بیان کی ہے وہ حقیقی صورت حال کے بجائے بہت حد تک تصوراتی معلوم ہوتی ہے تاہم اس کے بیان کا بیشتر حصہ یقیناً حقائق کی عکاسی کرتا ہے۔ یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ اس نظام حکومت میں وزیر سب سے زیادہ اہم عہدہ دار ہوتا تھا اور اس کی اور صوبوں میں اس کے ماتحت عہدہ داروں یعنی عامل، قاضی، صاحب البرید اور رئیس کی لیاقت پر ملک کی خوش حالی کا انحصار ہوتا تھا۔

منگولوں کے نظام حکومت کا اسلام سے بہت کم تعلق تھا لہذا اس کا ذکر اس کتاب کے دائرہ سے خارج ہے۔ جب تک صفوی حکومت قائم نہیں ہوئی اس وقت تک فارس کی حکومت نے ایسی شکل اختیار نہیں کی تھی جسے اسلامی نمونہ یا اسلامی روایات کے مطابق کہا جاسکے صفوی خاندان کے ابتدائی بادشاہوں نے مرکز میں اپنے چند اختیارات دوسروں کو تفویض کر دئے تھے۔ شاہ لہا سپ (۷۶-۱۵۲۴) نے مشیروں کی ایک کونسل قائم کی یہ لوگ عموماً "سلطان" یعنی صوبائی گورنر ہوتے تھے جن کا بنیادی کام یہ تھا کہ وہ اپنے صوبوں کے معاملات میں بادشاہ کے سامنے جواب دہ ہوں۔ ان صوبوں کی اصل حکومت خواتین کے ہاتھوں میں ہوتی تھی جو مشیروں کے نائب ہوتے تھے۔ تاہم ان مشیران

اعلیٰ کو رائے دینے کا حق نہیں تھا اور جب تک بادشاہ اجازت نہ دیتا وہ کچھ نہیں بول سکتے تھے۔

شاہ لہاسپ نے ایک وزیر بھی مقرر کر رکھا تھا جس کی حیثیت اس کی ذمہ داریوں کے لحاظ سے بادشاہ کے پرائیویٹ سکرٹری سے زیادہ نہ تھی بعد کے دنوں میں وزیر اعظم جس کا لقب اعتماد الدولہ ہوتا تھا صوبائی گورنروں کا جنہیں وزیر کہا جانے لگا تھا حاکم ہونے لگا تھا۔ لیکن اہم معاملات کا فیصلہ خواہ ان کا تعلق امور خارجہ سے ہو یا صوبائی حکومت سے، بادشاہ خود کیا کرتا تھا اور اپنے لقب اور عظمت کے باوجود وزیر اعظم کی حیثیت شاہ اور پیر دنی دنیا کے درمیان ایک واسطہ سے زیادہ نہ تھی۔

صفوی عہد میں فارس کی حکومت کے حالات کو ان یورپی مسیاحوں نے بہت عمدہ طریقہ سے لکھا ہے جو سیاسی یا تجارتی اسباب کی بنا پر یہاں آئے تھے۔ (ایڈریس مصباحی کے بیان کے مطابق جو نومبر ۱۶۳۶ء اور فروری ۱۶۳۹ء دیمسنی شاہ عباس اعظم کے بیٹے صفی کی حکومت کے دوران فارس میں مقیم تھا،

اعتماد الدولہ بادشاہ کی کونسل کا صدر، معاملات کا روح روان، ریاست کا وزیر اعلیٰ اور فارس کا واسطی رائے تھا۔ اسے بادشاہ کی مالیات اور خزانہ کا پورا علم تھا۔ وزیر ریاست کے طور پر اس وقت تک جتنے لوگ گزر چکے تھے ان کے مقابلہ میں یہ شخص سب سے زیادہ اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے والا تھا۔ دربار میں کوئی ایسا کام نہ ہوتا جس سے اسے خود کوئی فائدہ نہ پہنچتا۔ سلطنت کے کسی بھی عہدہ کے لیے درخواست دینے والا وزیر اعلیٰ کو ایک معقول رقم بطور ہدیہ پیش کرنے کا معاہدہ کرتا تھا۔ یہ رقم سال میں دوبار وصول کی جاتی تھی اس سے یہ انداز ہوتا تھا کہ بادشاہ خود بھی اس سودے میں ایک فریق ہوتا تھا علاوہ ازیں یہ بھی معلوم تھا کہ اعتماد الدولہ جو کچھ خواجہ سرا تھا لہذا اس کے مرنے کے بعد اس کی ساری دولت بادشاہ ہی کو ملتی تھی۔

بعض اوقات بادشاہ کے حضور میں فرائض کی ادائیگی کے علاوہ اعتماد الدولہ کو بعض غیر اہم صوبوں کی ذمہ داری بھی تفویض کر دی جاتی تھی۔ زیادہ اہم صوبے

براہ راست بادشاہ کی نگرانی میں رہتے تھے۔^{۱۳۱}

حکومت کے دوسرے اہم عہدوں میں پچھلے شاہی خاندانوں کے دیوان ریاست کے عہدے کو ”دقائق نویس“ نے باقی رکھا جو حکومت اور بادشاہ کی مالیات کا سکریٹری ہوتا تھا۔ صوبوں میں خطوط اور فرامین اسی کے توسط سے جاتے تھے اور خزانہ میں جو روپیہ یا اشیاء آتیں وہ اس کا حساب رکھتا تھا اور شاہی محل کا انتظام و انصرام کرتا تھا۔^{۱۳۲}

ریاست فارس کے دوسرے صوبوں میں پختی سطح پر طریق حکومت اس بنیادی فرق کے ساتھ بہت حد تک مرکز کے طریق حکومت کے مماثل تھا کہ چھوٹے منطقوں میں افسر مال کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہوتی تھی۔ وہ اپنے فرائض ان زرعی انتخابات کے تحت ادا کرتا تھا جن میں قدیم طریق کار کو باقی رکھنے کی وجہ سے کوئی قابل ذکر تبدیلی نہیں آئی تھی۔ ابتدائی سامانیوں اور غزنیوں کے دور میں صوبے کے حکمران کو والی کہتے تھے۔^{۱۳۳} جن میں سے ہر ایک کے تحت اس کے اپنے مقرر کردہ افسر ہوتے تھے۔^{۱۳۴} مثلاً وزیر، سپہ سالار، افواج اور ایک وکیل دار جسے جمیر لین یا کانفیڈنشل سسٹنٹ کہا جاسکتا ہے۔^{۱۳۵} غزنیوں کے یہاں ریاست کی آمدنی کا ذمہ دار والی ہوتا تھا جس کی مدد کے لیے مرکز سے ایک عہدہ دار صاحب دیوان کے نام سے بھیجا جاتا تھا۔^{۱۳۶} لیکن ان سے پہلے سامانیوں کے یہاں ہر صوبہ میں ایک عامل ہوتا تھا جو مالیات کے معاملہ میں والی کے معاملہ اقدار سے باہر ہوتا تھا۔^{۱۳۷}

فارس میں ایک زمانے سے یہ رواج چلا آ رہا تھا کہ مالیہ کو جمع کرنے اور خصوصاً مرکز سے دور کے علاقوں میں امن برقرار رکھنے کی پوری ذمہ داری دہقان کے سر ہوتی تھی۔ یہ لوگ بنیادی طور سے چھوٹے بڑے کسان اور زمین دار ہوتے تھے اور ملک کی دولت کا قابل ذکر حصہ ان کے ہاتھوں میں ہوتا تھا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ایران کی عوامی روایات انھیں کے ذریعہ محفوظ رہی ہیں اور مصنف شاہنامہ فردوسی کا تعلق بھی اسی طبقہ سے تھا۔

اس وقت اور بعد میں بھی گورنر اپنے عہدہ کو خاندانی اور اپنے علاقہ کو ذاتی ملکیت سمجھتے تھے۔^{۱۳۸} تاہم بادشاہ انھیں چوکھ برخواست کر سکتا تھا اس لیے

وہ تحائف پیش کر کے اس کی خوشنودی حاصل کرنا نہیں بھولتے تھے جس کے بدلے میں انہیں فوروز کے موقع پر خلعت عطا ہوتی تھی۔^{۱۵۱} طاقتور قبیلوں کے سردار بادشاہ یا اس کے نائبین کی اطاعت تسلیم نہیں کرتے تھے اور اکثر علاقوں میں حاکم یا فوجی گورنر کو اپنے فرائض پورا کرنے کی غاطران باٹیوں کی سرکوبی کے لیے اسی طرح کلکنا پڑتا تھا جس طرح علاقے کی سرحدوں کو دشمنوں سے بچانے کے لیے اسے جانا پڑتا تھا۔^{۱۵۲} عام طور سے قائم مقام گورنر یا خان اپنے اپنے صوبوں میں منسوری فرائض کی بھاء آوری کے علاوہ بادشاہ کے خزانہ میں متعینہ رقم بھی بھیجتا رہتا تھا کہ اسی کے ہاتھوں اس کا تقرر اور برخواستگی ہوتی تھی۔^{۱۵۳}

قاچار یوں کے دور میں گورنر بالعموم شاہی خاندان سے مقرر کیے جاتے تھے جو اپنے ذاتی خطابات بھی استعمال کرتے تھے خصوصاً ایالتوں کے اہم صوبہات انہیں کو دئے جاتے تھے۔ ان صوبوں کے انتظام میں حکومت کا عمل دخل بہت معمولی ہوتا تھا۔ ولایات جن کا انتظام والی یا حاکم کے سپرد ہوتا تھا ان چھوٹے بڑے علاقوں کو کہتے تھے جو جغرافیائی یا مالی رشتے کے باعث بڑے قصبوں سے منسلک ہوتے تھے۔ ان کا ذمہ دار براہ راست گورنر ہوتا تھا۔ لیکن ان کے اندرونی معاملات میں وہ داخل اندازی نہیں کرتا تھا۔ وہاں کے باشندے خود اپنوں ہی میں سے کسی کو چن لیتے تھے جو عدالتی اور انتظامی امور کی دیکھ بھال کے علاوہ بازار کے قاعدے قانون بھی مرتب کرتا تھا۔

بادشاہیت کے اولین دور میں خالص لوکل گورنمنٹ کا انتظام ایک رئیس یا شہنشاہ کے ہاتھوں میں رہتا تھا جس کے سرقریبات کے مواقع پر اپنی قوم کی نمائندگی کرنے کے علاوہ رعایا تک شاہی احکامات پہنچانے کی بھی ذمہ داری ہوتی تھی۔^{۱۵۴} علاوہ ازیں ہر محلہ میں کوئی نہ کوئی مقامی منتخب سردار ہوتا تھا جو اس بات کا ذمہ دار ہوتا تھا کہ رئیس کے احکامات پر عمل درآمد ہوتا رہے۔^{۱۵۵} بڑے قصبہات میں کچھ اور بھی چھوٹے افسر ہوتے تھے مثلاً بنداڑ جو جنس کی شکل میں وصول کیے ہوئے مالیہ کے حساب کتاب کا اور گورنمنٹ اسٹور کا ذمہ دار ہوتا تھا۔ صاحب معونہ ہنگامی فوجی اسٹور کی دیکھ بھال کے علاوہ پولیس کے فرائض بھی ادا کرتا تھا۔^{۱۵۶}

اضلاع کے یہ افسران اپنے متعلقہ شعبوں کے افسروں کے ماتحت ہوتے تھے جو خود امیر کو جوابدہ ہوتے تھے۔ سامانیوں کے زمانہ سے مقامی ذمہ دار مثلاً دہقان کا عہدہ خاندانی بن گیا تھا جس پر باپ کے بعد بیٹا متعین ہو جاتا تھا۔

بڑے شہروں سے فاصلہ پر بسے ہوئے علاقوں کی آبادی آج بھی کی طرح اس وقت بھی بہت حد تک خانہ بدوشی کی زندگی گزرتی تھی اس لیے عام طور سے مرکزی حکومت علاقوں کے سرداروں ہی کو نظم و نسق کی ذمہ داری سونپ دیتی تھی۔ مقامی سرداروں اور امیر میں معاہدہ ہو جاتا تھا کہ سردار ان علاقوں میں جہاں اس کے لوگ بستے ہیں نظم و ضبط کا ذمہ دار ہوگا نیز وہ اس علاقے میں حکومت کی طرف سے ٹیکس کی وصولیابی کا کام کرے گا۔

دسویں صدی کے جغرافیہ داں ابن حوقل نے اپنے زمانے کی مرکزی حکومت اور فارس میں کرد گزریوں کے باہمی روابط کا تذکرہ کیا ہے۔

بڑے بڑے گاؤں یا قصبہات پر مشتمل ایک ٹرم یا چرواہوں اور گزریوں پر لائد کا اپنا اپنا ناحیہ (چرائی کا علاقہ) ہوتا تھا۔ ان علاقوں میں رہنے والوں کی زندگی کا انحصار تجارت یا زراعت پر ہوتا تھا۔ ہر ناحیہ پر قبیلہ کے سردار کا اقتدار ہوتا تھا جسے حکومت کسی نہ کسی طرح اس بات پر رضامند کر لیتی تھی کہ وہ مالیہ کے جمع کرنے کا بندوبست کرے اور نظم و نسق باقی رکھے اور مسافروں اور کاروانوں کی حفاظت کا خیال رکھے۔ ابن حوقل کے بیان سے پتہ چلتا ہے کہ چونکہ قبائل اپنی تعداد کے اعتبار سے خاصے مضبوط ہوتے تھے اور ناپسندیدہ سرکاری احکام کو کامیابی کے ساتھ نظر انداز کر سکتے تھے اس لیے حکومت ان پر حکم چلانے کے بجائے مختلف ترکیبوں سے انہیں اپنے قابو میں رکھتی تھی۔

خراسان کا صوبہ جو فارس کے مقابلے میں زیادہ مسکونہ آبادی پر مشتمل تھا، ایک کورہ (یعنی ایسے علاقہ) کی حیثیت رکھتا تھا جسے مالیہ کے نقطہ نظر سے ۳۰ اعمال میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ بعد کے سامانی اور غزنوی دور میں ٹیکس کو تشخیص کرنے اور اسے وصول کرنے کی ذمہ داری بھی عامل کی ہوتی تھی۔

صوبے کے اہم شہروں میں ایک منظم (حاکم) ہوتا تھا اور ہر "عمل" میں ایک قاضی اور ایک ڈاک افسر ہوتا تھا۔ آخر الذکر کا تقرر خود امیر کرتا تھا اور جو شخص بھی ڈاک افسر کے کاموں میں گڑبڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتا تھا اسے امیر کی ناراضگی کا نشانہ بننا پڑتا تھا۔^{۱۳۳}

مسعود ابن محمود کے زمانہ میں پوری سلطنت چار ضلعوں میں بٹی ہوئی تھی، اور ہر ضلع کا نگران ایک مشرف (انسپکٹر) ہوتا تھا۔ جاسوسوں کی اس حد تک بھرمار تھی کہ شاہی خاندان کے لوگ بھی ان کی نظروں سے بچے ہوئے نہیں تھے۔^{۱۳۴}

فارس کے صوبہ میں سامانیوں نے ٹیکس کا ایک خاص نظام قائم کیا تھا جو اگرچہ بہت حد تک ساسانیوں کا ورثہ تھا لیکن اس پر خاصی حد تک اسلام کے اثرات بھی پڑے تھے۔ اس طرح مالیہ کے نقطہ نظر سے فارس پانچ گوروں میں تقسیم تھا جن میں سے ہر ایک کا اپنا الگ مرکزی بازار ہوتا تھا اور ہر گورہ کئی ایک ناحیوں (اضلاع) پر مشتمل تھا جس میں مذکورہ بالا قبائل سے چرائی کے علاقے ہوتے تھے۔^{۱۳۵}

حکومت کے ذرائع آمدنی میں ایک تو ٹیکس کی رقم تھی جو کردی گڈریہ قبائل سے وصول ہوتی تھی۔ اس رقم کی تعیین قبائل اور ٹیکس افسران کے درمیان باہمی مفاہمت سے طے ہوتی تھی۔ دوسرے زراعتی زمینوں سے خراج کی رقم آتی تھی۔ اس کے علاوہ آمدنی کی کئی ایک غیر متعین مدیں بھی تھیں؛ مثلاً زکوٰۃ، خلیج فارس کی بندرگاہوں پر آنے والے سامانوں کا عشر، دھات کی کانوں کا خمس، چراگاہ کا کرایہ، جزیہ، بحال کی آمدنی، ذاتی زمینوں پر بنے ہوئے منارہ نگرائی، ٹیکس، سسکاری جائیدادوں کا کرایہ، سہجائی کے کرایہ کا مشن (آٹھواں حصہ) نیز تالابوں اور تنگ کی جھیلوں کا محصول۔

خراج لگانے کا عام طور سے تین طریقہ تھا یا تو (الف) زیر زراعت زمین کے رقبہ کو بنیاد بنایا جاتا تھا یا (ب) بٹائی پر ملنے والی پیداوار کو نظر میں رکھا جاتا تھا یا پھر (ج) قطع نظر اس سے کہ زمین پر کاشت ہو رہا ہے یا وہ خالی

پڑی ہے سرکاری سالانہ لگان وصول کر لی جاتی تھی۔ آخر الذکر شکل کا عام رواج تھا اور لگان کی تشخیص پچھلے دو ایک برسوں کی فصل کو پیش نظر رکھ کر کی جاتی تھی۔

صوبہ فارس میں ان زمینوں کے علاوہ جو کردی گذریہ قبائل (زوموم) کے پاس تھیں بقیہ تمام زمینوں پر خراج کی اول الذکر قسم رائج تھی۔ گذریہ فصل کے مطابق ایک متعین سالانہ رقم ادا کیا کرتے تھے۔ خراج کی اس قسم میں یکسانیت نہیں تھی بلکہ وہ زمینوں کے رقبہ اور آبپاشی کے طریقوں کو سامنے رکھتے ہوئے طے کیا جاتا تھا۔ قدرتی ذرائع سے سیراب ہونے والی ایک پختہ جریب زمین میں اگر گیہوں یا جو کی کاشت ہوتی تھی تو اس کا خراج ۱۹ درہم ہوتا تھا۔ لیکن اگر اس پر باغات لگائے جاتے تھے تو خراج کی رقم ۱۶۲ درہم ہو جاتی تھی۔ کھجور یا کھیرے لکڑی کی کاشت میں ۳۷۲ درہم دینے پڑتے تھے۔ کپاس ہونے کی شکل میں ۲۵۱ درہم اور ۴ دانق کی رقم دینی پڑتی تھی اور انگور کے باغات پر ۱۴۲۵ درہم دینے ہوتے تھے۔ خراج کی یہ شرح دارالسلطنت شیراز کے ملحقہ علاقوں کی تھی ورنہ دوسرے کورڈوں میں عام طور سے اس کی تہائی شرح ہوتی تھی۔^{۱۶۸} جن زمینوں میں کاشت کا انحصار بارش کے پانی پر ہوتا تھا اس کا خراج قدرتی ذرائع سے سیراب ہونے والی زمینوں کی شرح کا ایک تہائی دینا پڑتا تھا۔ اگر کسی زمین سے چشمہ یا دریا گزرتا تھا تو اس زمین پر مجوزہ ٹیکس کا ۲۵ فیصد مزید دینا پڑتا تھا جو خاص بادشاہ کا حصہ ہوتا تھا۔^{۱۶۹}

امیر کی ذاتی جائداد پر بھی ٹیکس لگتا تھا جو سرکاری خزانہ میں جاتا تھا اسی طرح مستغلات یعنی شہری جائدادوں مثلاً بازار کی زمین، آٹا چکی اور عرق گلاب کے کارخانوں کا ٹیکس بھی سامانیوں کے دور حکومت میں بخارا کے مرکزی خزانہ میں جاتا تھا۔ وصول اور خراج کی شکل میں سامانی جتنی رقم وصول کرتے تھے وہ سب کی سب ان کی ذات پر خرچ نہیں ہوتی تھی بلکہ اس کا ایک خاصا بڑا حصہ رعایا کی ضروریات پر لگایا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ امیر اسماعیل کے قبضہ میں جو راعی زمین تھی اس کی آمدنی سے وہ مسافروں کے رہائش کے لیے بخارا میں ایک کھلم گاہ

کا انتظام کرتے تھے اس کے علاوہ انھوں نے دوسرے اوقاف قائم کیے تھے جن سے طالب علموں کی ضروریات پوری کی جاتی تھیں اور سادات اور دارالسلطنت کے دوسرے مسکینوں کی مدد کی جاتی تھی۔

واقعہ یہ ہے کہ سامانیوں کے دور حکومت میں ماوراء النہر اور خراسان میں زرعی ٹیکس زیادہ نہیں تھا۔^{۱۶} یہ ہے کہ سیلاب سے اگر فصل تباہ ہو جاتی تھی تو ٹیکس بالکل ہی معاف کر دیا جاتا تھا۔^{۱۷} لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ کاشتکاروں پر صرف خراج ہی کا بوجھ نہیں تھا بلکہ بادشاہ کی طرف سے امیروں کو تحفے نہیں دئے جانے والے علاقوں کے کسان نئے مالکوں کے مطالبات سے دبے رہتے تھے۔ اس قسم کی ایک مثال بخارا کے قریب ایک گاؤں کی ملتی ہے جہاں مقامی صنعت کاری کا ایک کارخانہ بھی تھا۔ کسی وقت یہ گاؤں شاہی علاقے میں شامل تھا لیکن بعد میں بادشاہ نے اسے ایک درباری کو عطا کر دیا جو اس گاؤں سے سالانہ ۱۰ ہزار درہم بطور ٹیکس وصول کرتا تھا۔ ٹیکس کی یہ رقم بہت بھاری تھی کئی سال تک مصیبت بھگتے کے بعد گاؤں والوں نے امیر اسماعیل ابن احمد کے دربار میں شکایت پہنچائی، زمین دار اور اس کی رعایا میں ایک لمبی مقدمہ بازی کے بعد یہ طے ہوا کہ گاؤں والے زمین دار کو بالقطع ایک لاکھ ۷۰ ہزار درہم ادا کریں تو پھر انھیں مزید ٹیکس ادا کرنے سے نجات مل جائے گی۔^{۱۸}

صوبہ فارس میں جب ٹیکس کی رقم حد سے بڑھ گئی تو چھوٹے زمین داروں نے اپنی زمینیں اس شرط پر عراقی سرداروں کے سپرد کر دیں کہ ان زمینوں کو فروخت کرنے یا اس کے سلسلے میں کوئی وصیت کرنے کا ان کا اپنا حق باقی رہے گی۔^{۱۹} غزنویوں کی شرح ٹیکس کی تفصیلات بہت کم ملتی ہیں لیکن جو کچھ معلومات ماحصل ہیں ان کی رو سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان کے یہاں ٹیکس کی شرح بہت بھاری ہوتی تھی۔ مثلاً مسعود بن محمود کے زمانہ میں اصفہان کے گورنر کو سالانہ ۲ لاکھ دینار سرخ اور اصفہانی کپڑوں کے ۱۰ ہزار تھان ان ہدایا کے علاوہ بادشاہ کی خدمت میں بھیجنے پڑتے تھے جو نوروز اور مہرجان کے مواقع پر پیش کیے جاتے تھے۔^{۲۰} بعض مواقع پر بادشاہ اپنی خوشنودی ظاہر کرنے کے لیے ٹیکس کو

معاف بھی کر دیا کرتا تھا۔ مثلاً جب ایک فتح کی مبارکباد ترنہ کے حاکم نے مسعود کو دی تو اس نے خوش ہو کر حاکم ترنہ کے ذمہ بقایا رقم کے ساتھ وہ تمام رقیب بھی معاف کر دیں جو وہاں کی رعایا پر باقی تھیں۔ جنگ باز محمود اپنی رعایا کو آمدنی کا ایک ذریعہ سمجھتا تھا اس لیے اس کے نائبین رعایا سے بے دردی کے ساتھ رقم وصول کرتے تھے تاکہ بادشاہ کو نذر پیش کر سکیں۔ ایک موقع پر جب محمود کی غیر حاضری میں بلخ کے لوگوں نے خود ہی قرار خانی حملہ آوروں کا مقابلہ کر کے انھیں پسپا کر دیا تھا تو محمود ان پر سخت ناراض ہوا کیونکہ اس کے خیال میں یہ کام ان کا نہیں تھا۔ اپنے غصہ کے اظہار میں اس نے ان پر قصبہ کے اس بازار کی تعمیر کا خرچ بطور جرمانہ عائد کیا جسے اس نے کچھ دن قبل اپنی جیب سے خاصی بڑی رقم خرچ کر کے بنوایا تھا۔ حالانکہ اس بازار کی تعمیر کا خرچ بھی کچھ تو ٹیکسوں کی رقم سے اور کچھ ہندوستانی مال غنیمت سے پورا کیا گیا تھا۔

زمانے کے ساتھ ساتھ ایران میں حکومت کے ذرائع آمدنی میں بھی تبدیلی آتی رہی ہے۔

لیکن ہر زمانے میں زمین آمدنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ رہی ہے۔ صفویوں کے

دور حکومت میں زمین اصولی طور سے شاہی ملکیت سمجھی جاتی تھی لیکن عملاً

زمانہ دراز سے زمینوں کا ایک بڑا حصہ دوسرے لوگوں کے قبضہ میں رہا ہے اسی

وجہ سے انھیں اربابی کہا جاتا تھا۔ شاہ عباس صفوی زراعتی پیداوار اور نیز چرائی

کی زمینوں کی مالی حیثیت کا چھٹا حصہ وصول کر لیتا تھا۔ اس نے بھیڑ بکریوں

گائے بھینسوں پر بھی ایک ٹیکس لگا رکھا تھا۔ جسے شاہ عباس نے ختم کیا۔

شاہ عباس رمضان کے مہینے میں شیعوں کو تمام ٹیکسوں سے اور دوسرے مسلمانوں

کو احداث یعنی غیر شرعی شاہی ٹیکسوں سے مستثنیٰ کر دیا کرتا تھا۔ اس کے

وارث شاہ صفی نے اپنے زمانہ میں بھیڑ بکریوں اور گائے بھینسوں پر دوبارہ

ٹیکس لگایا کیونکہ ان کے مالکوں کو یہ سہولت حاصل تھی کہ وہ اپنے جانور ریاست

کی زمین پر چراتے اور انھیں پانی پلاتے تھے۔ اس سالانہ ٹیکس کو آنجوری اور

عطف خودی کہا جاتا تھا۔ بعض بعض علاقوں میں آج بھی یہ رقم وصول کی جاتی ہے۔

جانوروں کی خرید و فروخت، سڑکوں اور پلوں کے ٹیکس، کارواں سرائے کے کرائے،

دریائی پھلیوں کی تجارت، حمام خانوں، اسٹور، قحبہ خانوں اور گندھک کے مشینوں کی آمدنی پر ٹیکس بھی سرکاری آمدنی کا ایک ذریعہ تھا۔^{۱۸۱} جس مصنف سے یہ معلومات لی گئی ہیں اس کا بیان ہے کہ بادشاہ چشموں میں آنے والے پانی کو بھی فروخت کرتا ہے اور صرف اصفہان میں دریائے زندہ رود سے اس کی سالانہ آمدنی ۱۶ ہزار درہم ہوتی ہے۔ تمام آرمینی عیسائیوں کو جن کی ایک بڑی تعداد فارس میں رہتی ہے، فی کس دو کروڑ کے حساب سے سالانہ جزیہ دینا پڑتا ہے۔^{۱۸۲}

بیرے دو مان (para do man) کے بیان کے مطابق جس نے اپنی کتاب ۱۶۶۶ء میں لکھی ہے ہر علاقے میں ایک ٹھیکیدار ہوتا تھا جس کے قبضہ میں تمام سرکاری زمینیں ہوتی تھیں۔ گاؤں والے اسی ٹھیکیدار سے ضرورت کے مطابق زمینیں کرایہ پر لیتے تھے جس کے عوض انھیں پیداوار کا نصف سے لے کر دو تہائی تک سرکاری خزانہ میں داخل کرنا پڑتا تھا۔^{۱۸۳}

محصولات کا مذکورہ بالا طریقہ معمولی تبدیلیوں کے ساتھ ماضی قریب تک چلتا رہا ہے۔ خالصہ (سرکاری) زمینوں کا ایک بڑا حصہ لگان یا پیداوار کے ایک متعین حصے کے بدلے میں کاشتکاروں کو دیا جاتا تھا۔ ذاتی داربانی زمینوں سے اگر اس کی حیثیت کی تشخیص سرکاری طور پر ہو چکی ہوتی تو مالک کے حصہ کا دسواں حصہ سرکار کا حق ہوتا تھا۔ لیکن اگر اس کی تشخیص ہو چکی ہوتی تو پھر رواجی تشخیص کے مطابق فیصلہ ہوتا تھا جس کی تعیین مقامی مستوفی (پٹواری) کے رجسٹر سے ہوتی تھی۔ یہاں یہ بیان کرنا خالی از دلیلی نہ ہوگا کہ مستوفی اپنے رجسٹر کو اپنی ذاتی ملکیت اور آمدنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ سمجھتا تھا۔ بہر حال عام طور سے ہوتا ہے تھا کہ تمام ذرائع آمدنی کو یا تو ٹیکے پر دے دیا جاتا تھا یا پھر صوبے کے گورنروں یا قبیلہ کے سرداروں کے ذریعہ انھیں وصول کیا جاتا تھا۔^{۱۸۴}

مصر کا ذکر بھی ہماری توجہ کا طالب ہے۔ فاطمیوں کے زمانے میں اسے شام کی مشرقی خلافت سے مکمل آزادی حاصل ہوئی اور ۹۶۹ء عیسوی میں خلیفہ ممیز کے نائب جو ہرنے قاہرہ کو بسایا۔ دوسرے مسلمان بادشاہوں کی طرح فاطمیوں نے بھی علاقہ پر اپنا عمومی قبضہ باقی رکھتے ہوئے ان وزیروں اور دیوانوں پر انتظام کی

تفصیلات کو چھوڑ دیا تھا۔ جن میں سے کچھ کا تعلق شاہی محل سے اور کچھ کا دربار سے ہوتا تھا۔ خلیفہ کے بعد سب سے بڑی شخصیت وزیر کی ہوتی تھی۔ جو تمام ملکی انتظامات اور ایالات کا ذمہ دار ہوتا تھا۔ خلیفہ مستنصر کے زمانہ تک یہ عہدہ کسی غیر فوجی "صاحب قلم" کے سپرد ہوا کرتا تھا۔ ۵۴۶ھ / ۱۱۵۰-۵۱ء میں خلیفہ نے پہلی بار اپنے خاص وزیر بدرالجمالی کو جو "صاحب سیف" تھا شاہی افواج کا کمانڈر اور شہری انتظام کا منظم اعلیٰ مقرر کیا۔ اپنی اس آخر الذکر حیثیت میں اسے ریاست کے اہم افسروں مثلاً قضاہی القضاۃ کو مقرر کرنے کا بھی حق حاصل تھا۔^{۱۸۵} اس کے بعد سے یہ عام بات ہو گئی تھی کہ وزیر کا انتخاب فوجیوں میں سے ہوا کرتا تھا اسی وجہ سے اسے وزیر کے بجائے امیر الجیوش کہا جاتا تھا۔ فاطمیوں کے آخری زمانہ میں یہ وزراء اپنے عہدہ کے باعث دوسرے خطابات کے علاوہ ملک (لفظاً بادشاہ) کے خطاب سے پکارتے جانے لگے تھے۔ ۵۴۳ھ / ۱۱۴۶ء میں جب الحافظ نے رضوان بن ولحشی کو اپنا وزیر مقرر کیا تو اسے "السید الامل الملک الافضل" کے خطاب سے نوازا۔^{۱۸۶}

عملاً وزیر یا امیر الجیوش کے اختیارات اس کے خطابات کے مطابق نہیں تھے۔ مستنصر کے زمانے میں وزراء کی پہلے در پہلے برعکسگی کے باعث اس عہدہ کو مزید زوال پہنچا۔^{۱۸۷} الحافظ کے دور میں تو ایک ایسا وقت بھی آیا جب کوئی وزیر ہی نہیں تھا۔ خلیفہ خود ہی اپنے ولی عہد کے ذریعہ تمام کام کرتا تھا۔^{۱۸۸} کسی قابل وزیر کی تلاش میں اس نے ایک مرتبہ ایک عیسائی کو قلم دان وزارت سونپ دیا تھا لیکن اس پر لوگوں نے ہنگامہ مہیا کر دیا اور اسے اپنا عہدہ چھوڑنا پڑا۔^{۱۸۹} خلیفہ الظاہر نے ایک قاضی القضاۃ کو اپنا وزیر مقرر کیا تھا جس کی مثال عباسیوں کے دور میں نہیں ملتی۔ اس وزیر کا نام ابو محمد تھا جو اپنے عہدہ کے اعتبار سے عدالتی اور انتظامی دونوں کاموں کا ذمہ دار تھا اسی وجہ سے اسے سید الوزراء کہا جاتا تھا۔^{۱۹۰}

وزارت جن طریقوں سے حاصل کی جاتی تھی ان کا بیان الظاہر کے وزراء کے حالات کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ دونوں کے دونوں دیوان الانشار کے انچارج تھے اور ان میں سے ایک بادشاہ کے ذاتی محافظ دستے اور دارالسلطنت کی انتظامی پولیس کا افسر شرط بھی تھا۔^{۱۹۱}

وزیر کے بعد دوسرا بڑا عہدہ دار صاحب الباب ہوتا تھا جسے کبھی کبھی وزیر اوقاف بھی کہتے تھے۔ دربار میں غیر ملکی سفرا کو ہادشاہ کے سامنے پیش کرنے کے علاوہ اپنا ذمہ داریوں کے اعتبار سے یہ وزیر افسر مملات شاہی بھی ہوتا تھا۔ قلعہ شہری کے میان کے مطابق جس نے چودھویں صدی کے مصر کے حالات کو قلمبند کیا ہے، وزیر اور صاحب الباب دونوں ہی صاحب السیف ہوا کرتے تھے۔

دوسرے سرکاری عامل میں سب سے اہم حیثیت قاضی القضاۃ کی ہوتی تھی جو عدلیہ کا سربراہ اعلیٰ ہونے کے علاوہ شہسار کا بھی نگران ہوتا تھا۔^{۱۹۲} قاضیوں نے اپنے عقائد کی تبلیغ کے پیش نظر داعی الدعا کا ایک عہدہ قائم کیا تھا جو حیثیت میں قاضی القضاۃ سے کم ہوتا تھا۔ داعی الدعا کا بنیادی کام قرآن کی روشنی میں شرعی مسائل کی تشریح کرنا تھا۔^{۱۹۳} داعی الدعا سرکاری دارالعلم کا بھی انچارج ہوتا تھا جسے بیک وقت لائبریری، یونیورسٹی، ریکارڈ آفس اور دفتر معلومات کی حیثیت حاصل تھی۔^{۱۹۴} اس کے علاوہ دو اور مواقع پر بھی وہ صدارت کے فرائض انجام دیا کرتا تھا۔ ایک تو ایوان کبیر میں جہاں مومن مبلغین جمع ہوتے تھے اور دوسرے مجلس داعی میں جہاں مومنات جمع ہوا کرتی تھیں یہ عہدہ مستقل طور سے بنو عبدالقوی کے خاندان والوں کے لیے وقف تھا۔ اس خاندان کا آخری داعی الدعا اپنے زمانے کا قاضی القضاۃ بھی تھا۔

ہنگامی مواقع پر ضروری نہیں تھا کہ اعلیٰ ترین عہدہ دار ہی کا حکم چلے کیونکہ ریاست کے معاملات کا تصفیہ شخصیات کو سامنے رکھ کر ہوتا تھا۔ مثلاً خلیفہ الظاہر کے دور حکومت میں جب مملکت میں قحط پھوٹ پڑا اور ۴۱۵ھ/۱۰۲۴ء میں انتہائی حد کو پہنچ گیا تو اس بات کا خطرہ صاف طور سے محسوس کیا جانے لگا کہ پوری سلطنت تباہ ہو جائے گی کیونکہ بادشاہ کو اپنی عیاشیوں سے چھٹی نہیں تھی۔ اس موقع پر حبشی خواجہ سرا، معصود نے جو شاہی افواج کا سردار تھا انتظامات کو خود اپنے ہاتھ میں لے لینے کا فیصلہ کیا اس نے ۳ معزز شہریوں کو اپنے ساتھ لے کر بیٹے کر دیا کہ ان کے علاوہ اور کوئی دوسرا عہدہ دار خلیفہ تک رسائی حاصل نہ کر سکے۔ اگرچہ

اس سے پہلے یہ طریقہ تھا کہ ریاست کے افسران اعلیٰ ہر بیسویں دن خلیفہ کے حضور میں ضرور حاضری دیتے تھے۔ ان افسران اعلیٰ کی تعداد چار تھی (۱) صاحب المظاہرۃ (۲) فوجی شاہی چتر برط (۳) صاحب الانشار (۴) داعی الدعاء اور (۵) نقیب نقبار الطالبین (دلوپوں کا نمائندہ اور ترجمان)۔ لیکن قسطنطنیہ کے زمانے میں یہ لوگ بس منظر میں چلے گئے تھے۔ وزارتوں میں وزارت مجلس کا بنیادی کام شاہی خزانہ اور شاہی رکارڈ کی دیکھ بھال تھا۔ وزیر مجلس ان تمام عطایا کا حساب رکھنے کے علاوہ جو بادشاہ مختلف مواقع پر لوگوں کو دیا کرتا تھا شاہی خاندان والوں کی پنشن وغیرہ کا بھی حساب رکھتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اقطاع کا ریکارڈ بھی اس کے پاس رہتا تھا جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ کس کس کو متعینہ سالانہ معاوضہ پر کتنی زمین دی گئی ہے۔ بیت المال کے مختلف شعبے دیوان نظر (وزارت نگہداشت) کے ماتحت ہوتے تھے۔ اس وزارت کا انچارج جسے اپنے ماتحتوں کو بھرتی کرنے اور برخاست کرنے کا اختیار حاصل تھا، صرف خلیفہ یا وزیر کے سامنے جوبلہ ہوتا تھا۔ انھیں کے سامنے وہ متعینہ اوقات میں کاغذات اور رپورٹ پیش کرتا تھا۔ سفراء یزدانسرائے اور بادشاہ کے دوسرے نمائندے اسی عہدہ دار کے ذریعہ بادشاہ تک پہنچتے تھے۔

بیت المال کے علاوہ ایک دوسرا مالیاتی محکمہ دیوان البییش والرداب تھا۔ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے یہ بنیادی طور سے فوجیوں کی تنخواہ تقسیم کرنے کے لیے تھا۔ اس دفتر میں ملازمین فوج کی فرد رہتی تھی جس میں تمام موجودہ اور گذشتہ فوجیوں کا نام درج رہتا تھا۔ فوجی اقبابت و اعزازات کا ریکارڈ اور فوجی جاگیروں کا حساب کتاب بھی اسی دفتر سے متعلق تھا۔ اس سلسلے میں مختلف ملازمین کو جو تنخواہیں ملتی تھیں اس کے مطابق وزیر کو توہ ہزار دینار ماہانہ دئے جاتے تھے اور اس کے نیچے کے اہم افسران مثلاً مہتم شاہی محلات، خازن شاہی چتر بردار وغیرہ صرف ۱۰۰ دینار پاتے تھے۔

اپنی مطلب برآری کے لیے فاطمی حکمران غیر مسلموں کو اپنی ملازمت میں لینے سے احتراز نہیں کرتے تھے۔ ان کے دیوان الانشار میں عیسائی و یہودی

دونوں ہی ملازم تھے۔ خلیفہ العزیز (۹۶۷-۹۹۷) نے تو ایک یہودی مسیحی منسبح (MANASSEH) کو شام کا گورنر بھی مقرر کیا تھا لیکن اس پر مصر کے مسلمانوں نے اتنا سخت احتجاج کیا کہ خلیفہ کو اس کا نام واپس لے لینا پڑا۔^۱

انتظامی مصلحتوں کے پیش نظر پورے ملک کو چار حصوں قوصا وبالائی مصر، شرقیہ، غربیہ اور اسکندریہ میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ان چاروں میں قوصا سب سے زیادہ اہم علاقہ تھا۔ خراج کی وصولی کا انتظام ٹھیکیداری کے اصولوں پر مبنی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ نئے دارالسلطنت قاہرہ میں آنے کے دوسرے ہی سال خلیفہ معز نے دو افسروں یعقوب ابن کلیس اور صلوچ ابن حسن کو ریاست کاریوں کو وصول کرنے کے لیے متعین کیا تھا۔ یہ دونوں ریاست کا پورا ریونیو اس شخص کو ٹھیکے پر دے دیتے تھے جو متعین رقم پیشگی شاہی خزانہ میں جمع کرا دے۔ ریاست کی کچھ بڑی زمینیں فوجی اور غیر فوجی متعین مقاصد کے لیے بطور امداد لوگوں کو دے دی جاتی تھیں۔^۲ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ایسی بہت ساری جائیدادیں جنہیں کسی سبب سے حکومت ضبط کر لیتی تھی آہستہ آہستہ ان بڑی زمینوں میں شامل ہو جاتی تھیں جنہیں فوجی جاگیر کے طور پر حکومت لوگوں کو دیتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مقررہ زمینی کے زمانہ تک پہنچتے پہنچتے مصر کی اراضیات کا بہت بڑا حصہ سلطان اور اس کے فوجی افسروں کے قبضہ میں آ گیا تھا جس کی وجہ سے آزاد کسان عملاً غلام بن کر رہ گئے تھے اور ایسے جاگیرداروں کی زمینوں سے جانوروں کی طرح بندھے ہوئے تھے جنہیں اپنے کاشتکاروں کی دیکھ ریکھ سے زیادہ اپنے مطالبات کو وصول کرنے کی فکر رہتی تھی۔^۳

امداد یا ٹیکس ایسے وقتی ٹیکس مصر کی آمدنی کا ایک بڑا حصہ تھے اگرچہ ان ٹیکسوں کا جواز مصر اور دوسرے اسلامی ملکوں میں ہمیشہ مابہ النزاع رہا ہے۔^۴ اور مذہبی حکمرانوں نے انہیں ختم کرنے کو ایک نیک کام سمجھا ہے۔ یہ محصول یا تو مرکزی حکومت تجارتی درآمد برآمد پگائی مٹی یا مقامی انتظامیہ تجارتی منافع پر بازاروں میں فروخت کے لیے آنے والی چیزوں پر ٹیکس کی شکل میں وصول کرتی تھی۔ ابن جبیر جس نے سلطان صلاح الدین کے زمانہ

میں مصر کی سیاحت کی تھی، رقم طراز ہے کہ شہر میں آنے والے ہر مسلمان سے اس کے سامان تجارت اور نقد پر زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی۔ اس کا کہنا ہے کہ چونکہ سلطان نے اس کی منظوری نہیں دی تھی اس لیے یہ تمام رقم ٹیکس وصول کرنے والے افسروں کی جیبوں میں جاتی تھی۔ ششہ فاطمیوں کے زمانہ میں دواؤں، مسالوں، سامان کرانہ، روٹی، عمارتی لکڑیوں، نمک، چٹائیوں اور ان سامانوں کے لانے والے قافلوں پر بھی احدث وصول کیا جاتا تھا۔

یہ ٹیکس عوامی ضروریات کی عمارتوں مثلاً شکر فیکٹری، آٹمال، مذبح، بازار اور حماموں پر بھی لگایا جاتا تھا۔ ششہ کہا جاتا ہے کہ صلاح الدین نے ان حمام ٹیکسوں کو ختم کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ابن جبیر کے بیان کے مطابق اسکندریہ کے مسلمان شہری قرانی ٹیکسوں کے علاوہ اور کوئی ٹیکس نہیں دیتے تھے۔ اس ٹیکس کی مجموعی رقمیں سے گورنمنٹ کو بہتر حصہ ملتا تھا اور بقیہ تمام رقم اوقاف اور خیراتی اداروں کی نذر ہو جاتی تھی۔ ششہ شہریوں کو یہ سہولت صرف صلاح الدین کی زندگی تک حاصل رہی۔ ان کے جانشین بیٹے نے نہ صرف ان ٹیکسوں کو دوبارہ لگایا بلکہ پچھلے بقایا کو بھی اصناف کے ساتھ وصول کیا۔ حکومت کے کچھ اور بھی نسبتاً مستقل ذرائع آمدنی تھے جن کا ہم نے ابھی تک ذکر نہیں کیا ہے۔ مثلاً مختلف اہارہ داریوں کا منافع، مرنے والے امیروں کی جاگیر کی منطی، جہازوں اور پلوں کا محصول راہ داری، کھیل کی آمدنی، نیز سکوں اور معدنیات کو پرکھوانے کی فیس وغیرہ۔ عام طور سے ہر آزاد اور عاقل بالغ مسلمان سے اس کی دولت، مویشیوں اور باغ باغیچوں کی پیداوار پر زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی۔ دولت کا مطلب سونا، (ہنڈی) اور سامان تجارت سمجھا جاتا تھا۔ ششہ جزیہ آزاد اور بالغ غیر مسلموں کو دینا پڑتا تھا، عورتیں بچے، غلام اور پاگل اس سے مستثنیٰ تھے۔ بے کار بڑھوں اور راہبوں پر جزیہ کے معاملہ میں اختلاف رائے ہے۔ سلطان صلاح الدین کے زمانہ میں اشخاص کی مالی حالت کے پیش نظر انہیں تین طبقوں، اعلیٰ، اوسط، ادنیٰ میں بانٹ دیا گیا تھا۔ طبقہ اعلیٰ کو ۴ دینار، طبقہ اوسط کو ۲ دینار اور طبقہ ادنیٰ کو ۱ ایک دینار اور دو گرین کا تہائی یا چوتھائی — یعنی ڈیڑھ دینار سے کچھ کم دینا پڑتا تھا۔ جزیہ سال کے سال

ہر پہلی محرم کو وصول کیا جاتا تھا۔^{۲۱۱} اسوان اور بالائی مصر میں کچھ آرمینیوں سے بھی ایک دینار اور دو قیراطی کس کے حساب سے جزیہ لیا جاتا تھا۔ لیکن کوئی افسران لوگوں سے سلطان کی واضح منظوری کے بغیر جزیہ وصول نہیں کر سکتا تھا۔ بالعموم اگر جزیہ گزار اپنے علاقہ سے طویل مدت کے لیے غائب ہو جاتا تھا تو پھر اس کی جائیداد یا مکان کے کرایہ سے جزیہ کاٹ لیا جاتا تھا، لیکن اس سلسلے میں آخری فیصلہ ضلع کا اعلیٰ افسر مال کرتا تھا۔^{۲۱۲}

جب فاطمی سلطنت اچھی طرح سے مستحکم ہو گئی تو ریاست کے تین اہم حصوں، مصر، شام اور ایشیائے کوچک کے ملحقہ علاقوں میں گورنر مقرر کیے گئے۔ افریقیہ میں واقع سلطنت کے مغربی حصے پر معز کے عہد واپس جاتے ہی فاطموں نے قبضہ کر لیا۔ ماتحت صوبوں کا انتظام و انصرام بہت حد تک مقامی افسروں کے ہاتھوں میں تھا، اگرچہ وقتاً فوقتاً مرکز کی طرف سے انھیں ہدایات جاری ہوتی رہتی تھیں۔ معز جب مغرب و افریقیہ سے مستقل ہونے لگا تو اس نے اپنے ایک نائب جعفر ابن علی کو صوبے کی انتظامی ذمہ داری سونپنی چاہی، اس وقت اس کے نائب نے جو شرائط معز کے سامنے پیش کیں ان سے اس دور کے صوبوں کے گورنروں کے طرز فکر کا اندازہ ہوتا ہے۔ جعفر نے خلیفہ سے کہا، ”اپنے کسی لڑکے یا بھائی کو شاہی محل میں چھوڑ جائیے، میں اس کی طرف سے تمام انتظام کروں گا۔ مجھ سے آمدنی کا حساب و کتاب نہ لیا جائے کیونکہ محصولات سے جتنی آمدنی ہوگی میرا خرچ اس سے کم نہ ہوگا۔ اگر کوئی مسئلہ مجھے درپیش ہوگا تو اسے آپ کی منظوری کا انتظار کیے بغیر خود پنٹا دوں گا کیونکہ مغرب اور مصر میں بہت لمبا فاصلہ ہے۔ علاوہ ازیں حدلیہ اور مالیہ میں تقررات کا کلی اختیار مجھے حاصل ہوگا۔“ معز نے غضبناک ہو کر یہ تمام شرائط رد کر دیں اور ضروری تحفظات کے ساتھ علاقے کا انتظام اسحاق بن بربری کے سپرد کر دیا۔^{۲۱۳}

فاطمی مصر میں ماتحت افسران مال کی تعداد اچھی خاصی ہوتی تھی جن میں ناظر (اور سیر)، اور متولی الدیوان (ضلع کا افسر مال) سے لے کر معمولی کلرک اور اسٹور کیپر تک شامل ہوتے تھے۔ ناظر صوبہ کا سب سے بڑا افسر مال ہوتا تھا

جس کا اصل کام متولی کے حسابات کی تیج تھا۔ متولی اور اس کی غیر موجودگی میں مشرف (انسپکٹر) کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اپنے شعبہ کے آمد و خرچ کا مکمل حساب رکھے۔ اس عہدہ کے امیدواروں کے لیے ضروری تھا کہ وہ امانت دار ہوں سابقہ افسروں کے مقابلہ میں زیادہ مالیہ جمع کرنے اور ان کے علاقہ پر جتنی رقم تنفیص ہوئی ہے اسے اکٹھا کر لینے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔

آمدنی کی تفصیلات کا ریکارڈ رکھنے کی ذمہ داری حامل (اور کبھی کبھی متولی) کی ہوتی تھی جو اپنے کاموں کے لیے ناظر اور مشرف کو جن کے سر محکمہ کی پوری ذمہ داری تھی، جوابدہ ہوتے تھے۔

یہی حکمرانوں کے بعد جن کے زمانہ میں افسران مال کی تعداد میں نسبتاً کمی آگئی تھی جب ملوک سلاطین کا دور (۵۴۳/۱۱۴۹-۷۵۲/۱۲۵۲) شروع ہوا تو پھر ان افسروں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ ابتدائی ملکوں کی تربیت چونکہ سپاہیوں کے انداز پر ہوئی تھی اس لیے ان کا طرز حکومت بہت حد تک فوجی پنج کا تھا۔ خاٹمیوں کے دور میں بھی کسی حد تک اس کے اثرات نظر آتے ہیں کیونکہ اس خاندان کے آخری حکمران کسی فوجی ہی کو منتظم اعلیٰ کی حیثیت سے مقرر کرتے تھے۔ اکثر و بیشتر ملوک سلاطین کے زمانہ میں بیست کے افسر اعلیٰ کو نائب الکافل (نائب مدار المہام) کہا جاتا تھا جسے بہت زیادہ اختیارات حاصل ہوتے تھے۔ اسے فوج کی اعلیٰ کمان حاصل تھی اور جنرلوں کے تقررات کو چھوڑ کر جس میں سلطان کی منظوری ضروری ہوتی تھی اسے روزمرہ کے بقیہ تمام معاملات میں پوری آزادی حاصل تھی علاوہ ازیں وہ ایسے بھی بہت سارے غیر فوجی کاموں کو نبھایا کرتا تھا جسے عام طور سے سلطان کی ذمہ داری سمجھا جاتا تھا۔ اعلیٰ ترین افسروں کو چھوڑ کر بقیہ کسی بھی غیر فوجی افسر کا تقرر اس کی منظوری کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ وزیر کو اگرچہ ابھی تک اہمیت حاصل تھی لیکن اس کا درجہ اتنا کم ہو گیا تھا کہ وہ خواہ فوجی ہو یا غیر فوجی حقیقتاً "نائب" کا ماتحت ہو کر رہ گیا تھا جو ایک طرح سے "کیل سلطان" نہیں بلکہ حقیقی سلطان ہوا کرتا تھا۔ وزیر کو بادشاہ کے نائب سے ممتاز رکھنے کے پیشام میں

اے کافل المملکۃ الشریفۃ الاسلامیۃ کہا جاتا تھا۔ یہ عہدہ وقفہ وقفہ سے قائم ہوتا رہتا تھا۔ سلطان ناصرین قلعون نے ۷۴۷ھ/۱۳۴۶ء میں وزارت کے ساتھ ساتھ اس عہدہ کو بھی ختم کر دیا تھا، لیکن اس کے جانشین نے اسے پھر قائم کیا۔ اس کے بعد کئی بار یہ عہدہ قائم ہوا اور ختم ہوا حتیٰ کہ ناصر فرج ابن برقوق کے زمانہ میں یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ختم ہو گیا۔^{۱۷۱}

اہمیت کے لحاظ سے اس کے بعد حاجب الحجاب کا نمبر تھا جس کا کام یہ دیکھنا تھا کہ امراء اور فوجی افسران عوام کے ساتھ انصاف کرتے ہیں یا نہیں۔ ملازمین سرکار کی ترقی اور فوجی چہرہ نویسی (personnel survey) میں حاجب الحجاب کا کافی عمل دخل رہتا تھا۔ نائب کی غیر موجودگی میں اس کی رائے ان مسائل میں آخری سمجھی جاتی تھی۔ اصولاً حاجب کو شرعی معاملات میں بولنے کا حق حاصل نہیں تھا کیونکہ وہ صرف فوجیوں کے جھگڑے اور فوجی جاگیروں سے متعلق مقدمات کا تصفیہ کرنے کے لیے تھا۔ لیکن حاجب کے اختیارات کی یہ اصولی حد بندی عملاً بے معنی تھی۔ اس افسر کے طریق کار کو بیان کرتے ہوئے مقریزی نے جو قاضیوں کو بالعموم شہر کی نظر سے دیکھا کرتا تھا، اپنی نوعیت میں ایک عجیب و غریب قسم کی شکایت کی ہے اس کا کہنا ہے کہ۔

”زمانہ دراز سے ہم یہ مانتے آئے ہیں کہ اگر کوئی سرکاری افسر یا ٹیکس ٹیکسٹلر حاجب سے بھاگ کر قاضی کی پناہ میں آ جائے تو پھر اس پر کوئی شخص ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ لیکن آج حاجب کو چھوٹے بڑے ہر شخص پر فوقیت حاصل ہے خواہ شریعت ہو یا وہ جسے ہم سیاسی قانون کہتے ہیں، دونوں میدانوں میں حاجب دخل اندازی کر سکتا ہے۔ کسی قاضی میں ہمت نہیں کہ وہ کسی مجرم کو حاجب کے قبضے سے کھال سکے۔ لیکن حاجب کے کارندے اپنی معمولی حیثیت اور اپنے غیر اطمینان بخش کردار کے باوجود قاضی کے قبضہ سے ملزم کو کھال سکتے ہیں اور اسے اپنی مرضی سے جرم مانے یا رد و کوب کی سزا دے سکتے ہیں۔ اور کوئی چوں بھی نہیں کر سکتا جسے ”سیاسی قانون“ کہا جاتا ہے وہ ابتداءً حاجب کا قانون تھا۔ ایک عجیب شیطانی اصطلاح ہے جس کے بارے میں پہلے کسی نے سنا بھی

نہیں تھا اس کے باوجود یہ لوگ اس کا عام استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس معاملے کا شریت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ معاملہ سیاسی قانون کے تحت آتا ہے۔ یہ لوگ اسے بہت معمولی سمجھتے ہیں لیکن خدا کی نظروں میں یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔^{۱۹۸}

مورخ ابن قفری بَرْدی نے پندرہویں صدی کے مصر کے جو حالات پیش کیے ہیں اس سے مملوکوں کے طریق کار پر روشنی پڑتی ہے۔ سلطان الملك الناصر الفرج کے دور حکومت کا تذکرہ کرتے ہوئے نے اس وقت (۹/۸۰۱-۶۱۳۹۸) کے عہدہ داروں کی تفصیل بیان کی ہے۔ اس کے بموجب سب سے اوپر چاروں مذاہب فقہ کے قاضی القضاۃ ہوتے تھے پھر فوج کے آتابیگ (امیر کبیر یا کمانڈر انچیف) کا نمبر آتا تھا۔ اس کے بعد علی الترتیب آتے تھے امیر سلاح (چیف آرڈی ننس آفیسر) امیر مجلس (ناظم دیوان عام) امیر آخور الکبیر (ناظم مصلبل شاہی) حاجب الحجاب (لارڈ چمبرلین) اس نوبت النوب (دکتان دستہ شاہی) دو قار الکبیر (چیف منشی) سلطان ملک الظاہر کا بھتیجہ پیرس اس عہدہ پر متمکن تھا (خزانہ دار (غازن) شاذ دناظم مشروبات شاہی) استاد (ناظم محل شاہی) کاتب السمر (پرائیوٹ سکرٹری) وزیر دناظم البیض والخاص (ناظم فوج و شاہی اراضیات) محاسب قاہرہ اور والی پولس سپرنٹنڈنٹ^{۱۹۹}

ان کے علاوہ ماسحت عہدہ داروں کی ایک بڑی تعداد تھی جن کا تذکرہ قلعہ شندی نے کیا ہے۔ یہ لوگ عام طور سے ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ملازم ہوتے تھے مقررزی کے بیان کے مطابق ”کوئی بھی چھوٹا بڑا گاؤں ایسا نہیں تھا جس میں کلرکوں اور محرروں وغیرہ کی ابھی خاصی تعداد نظر نہ آتی ہو“ ان میں سے اکثر قبلی ہوتے تھے جو کسانوں کی کمائی پر زندہ رہتے تھے اور ان سے وصول کردہ رقم کو اپنی جیب میں ڈال لیتے تھے۔ سلطان ناصر محمد بن قلعون نے ۱۶/۷-۶۱۳۱۵ میں بہت سارے غیر رسمی کوس (مثلاً قحبہ خانہ کے ٹیکس) اور اجارہ داریوں (مثلاً کھلے بازار میں مرغے مرغیوں کی خرید و فروخت پر پابندی) کو ختم کر کے کچھ اصلاحات نافذ کی تھیں جن کی رو سے لگان کے قابل زمینوں کی پیمائش کی گئی اور ہر گاؤں یا قافلہ کا شتہ علاقہ

پر ایک متعین رقم تشخیص کی گئی۔ یہ اصلاحات کہا جاتا ہے کہ دودھ قلعونی کے قائم ہونے کے باقی رہیں۔^{۱۲۱}

مصری انتظامیہ کی ایک عجیب و غریب خصوصیت نام نہاد خلیفہ کی موجودگی تھی۔ منگولوں کے ہاتھوں ۱۲۵۸ء میں زوال بغداد کے بعد عباسی خاندان کا ایک شخص ہماگ کرتا ہر پہنچا۔ جہاں وہ اور اس کے جانشین مصر پر عثمانیوں کے قبضہ تک حکومت کرتے رہے۔ اس پورے دور میں مصر پر ان کی حکومت مذوال بغداد کے دور سے بھی زیادہ کمزور بنیادوں پر قائم تھی۔ اس دور ثانی میں سلاطین دہلی نے اپنے سکوں پر ان کا نام کندہ کر کے ایک طرح سے ان کی بالادستی کو تسلیم کر لیا تھا۔^{۱۲۲} اگرچہ مصر میں اچانک خلافت کی اطلاع ہندوستانی سلاطین کو تقریباً برس کے بعد ہوئی اور تب نئے خلیفہ کا نام ان کے سکوں پر ڈھالا جانے لگا۔^{۱۲۳} اس دوران سلطان ہمارک شاہ نے خود ہی خلیفہ کا لقب اختیار کر لیا۔ اور ۱۳۹۳/۹۹ء کے بعد کے ہندوستانی سکوں پر کسی خلیفہ کا نام ظاہر کیے بغیر اسے صرف امیر المومنین لکھا جاتا رہا۔ بنگال کے بادشاہوں کا بھی یہی حال تھا۔^{۱۲۴} لیکن جوچنور کے شرقی سلاطین اپنے سکوں پر اکثر خلیفہ کا نام ظاہر کرتے تھے۔^{۱۲۵} مصر میں ملوک سلطان بیبرس نے نئے خلیفہ (مستنصر) کی اطاعت قبول کی تو سکوں پر اس کا اور اس کے بعد اس کے جانشین الحاکم کا نام ڈھالا۔

بعد کے ملوکوں نے اس تکلف کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اس زمانے کی مصری تاریخ میں خلیفہ کا نام قاضی کے نام کے ساتھ ساتھ صرف انھیں مواقع پر لیا جاتا تھا جہاں کوئی شرعی مسئلہ درپیش ہوتا تھا۔ اس طرح سلطان الملک الناصر کی قانونی حیثیت پر قاضیوں کے متفقہ رائے ہو جانے کے سلسلے میں اس کے نام کا ذکر کتابوں میں آتا ہے۔^{۱۲۶} دوسری بار اس کا نام اس موقع پر آتا ہے جب قاضیوں اور امارہ کے ساتھ اسے اس بات کا فیصلہ کرنے کے لیے بلایا گیا تھا کہ وقت ضرورت تاجروں اور اوقاف کی جائداد کو ضبط کیا جاسکتا ہے یا نہیں۔ اس سلسلے میں صرف قاضیوں کا جواب محفوظ ہے۔^{۱۲۷} اگرچہ اس روایت میں لوگ متفقہ رائے نہیں ہیں لیکن کہا جاتا ہے کہ ۱۵۱۷ء میں جب

عثمانیوں نے مصر کو فتح کیا تو آخری عباسی خلیفہ المتوکل سوم نے خلافت اور نشان خلافت کو سلطان سلیم کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد سے سلطان سلیم اور اس کے جانشین امیر المومنین کہے جانے لگے یہاں تک کہ ۱۹۲۲ء میں ترکی سے عثمانی خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔

عثمانی ترکوں کا نظام سلطنت ملوکوں کے عسکری نظام سے بہت حد تک مشابہ تھا۔ ان کے ابتدائی حکمران سرکاری عہدہ داروں پر بہت زیادہ بھروسہ کیے بغیر خود ہی سلطنت چلاتے تھے۔ ۱۳۱۹ء قسطنطنیہ کی فتح کے بعد وزیر کے تقرر کی ضرورت شدت سے محسوس کی جانے لگی تو سلطان محمد فاتح نے اپنے غلاموں کو سرکاری عہدوں پر تعینات کرنا شروع کر دیا۔ یہ لوگ اگرچہ ریاست کے بڑے بڑے عہدہ دار مثلاً وزیر اعظم، گورنر (BEYLER-BAY) اور نائب گورنر (SANYQ-BAY) ہوتے تھے لیکن چونکہ قانونی حیثیت

سے یہ غلام تھے اس لیے اپنے اسکا کے دائرۂ اختیار میں رہتے تھے۔ انھیں تنخواہ نہیں ملتی تھی ہاں سال کے سال بادشاہ کی طرف سے بیش قیمت تحائف دئے جاتے تھے۔ ان عہدیدان سلطنت کو جو فیس پیش کی جاتی تھیں اس کا اندازہ اس فہرست سے لگایا جاسکتا ہے کہ صدر اعظم (وزیر اعظم)، اور شیخ الاسلام کو تیس تیس ہزار آقچہ (قریباً ۳ پونڈ)، دوسرے وزراء اور دہلیہ (یورپین ترکی)، اور اناطولیہ کے قاضی عسکر (چیف جج) کو ۲۰ ہزار آقچہ، نشا پچی (شاہی مہر بردار) کو ۳۰ ہزار آقچہ اور چاؤش باشی کو ۱۵ ہزار آقچہ ملا کرتے تھے۔ ۱۳۱۹ء

ریاست کے تمام محکموں کا سربراہ اعلیٰ وزیر اعظم ہوا کرتا تھا، اور وہ تمام شہری، فوجی، مالیاتی اور سیاسی امور کا ذمہ دار ہوتا تھا۔ اگر کسی جرم کی سزا قانون میں متعین نہ ہوتی تو اسے اپنی صوابدید پر مجرم کو مناسب سزا دینے کا بھی اختیار تھا۔ وزیر اعظم ہی ایک ایسا عہدہ تھا جس کی رسائی سلطان تک تھی اس لیے وہ سلطان اور باہری دنیا کے درمیان ایک واسطہ کی حیثیت بھی رکھتا تھا۔ وہ نہ لوگوں کو سلطان کی زیارت کا شرف تو صرف اسی وقت حاصل

ہوتا تھا جب وہ شاہی جلوس کے ساتھ کبھی سفر پر نکلتا تھا۔ تمام محکموں کی رپورٹیں وزیر اعظم کے پاس آتی تھیں جو ان کی بنیاد پر اپنا نوٹ تیار کر کے سلطان کی خدمت میں عرض داشت کی شکل میں پیش کرتا تھا۔ یہ عرض داشتیں دو قسم کی ہوا کرتی تھیں۔ کچھ تو کسی نئے معاملے سے متعلق ہوتی تھیں جن پر وزیر اعظم اپنی رائے لکھ کر سلطان کی ہدایت طلب کرتا تھا۔^{۱۳۱} اور کچھ پہلے سے طے شدہ معاملات سے متعلق ہوتی تھیں جن پر سلطان کی باقاعدہ منظوری حاصل کی جاتی تھی۔^{۱۳۲} علاوہ ازیں اصولاً وزیر اعظم شاہی مہر کا انچارج ہوتا تھا، ضرورت کے وقت شاہی خزانہ میں جاسکتا تھا، دارالسلطنت کے نظم و نسق پر نظر رکھتا تھا۔ اگر سلطان جنگ کی فوج سے دارالسلطنت سے باہر جاتا تو وزیر اعظم اس کی غیر موجودگی میں دربار کی صدارت کے فرائض بھی انجام دیتا تھا۔^{۱۳۳}

وزیر اعظم کے بعد کیریہ بابے (KIRIYA BAY) کا نمبر آتا تھا جو اندرونی انتظامات کی تفصیلات کو دیکھتا تھا اور جس کے ذریعہ سے تمام شاہی فرمان اور احکامات دوسروں تک پہنچتے تھے اسی طرح صوبوں اور دوسرے محکموں سے آنے والے کاغذات بھی اسی کے ذریعہ اوپر تک جاتے تھے۔ بحیثیت مجموعی اس کی حیثیت نائب وزیر اعظم کی تھی اور بطور خاص اسے دارالسلطنت کے نظم و نسق کی ذمہ داری سونپی جاتی تھی۔ اس کے ساتھ رئیس آفندی اور چاوش باشی دو عہدہ دار ہوتے تھے۔ اول الذکر وزیر خارجہ اور لارڈ چانسلر ہوتا تھا اور آخر الذکر کی حیثیت دربار کے مارشل اور صلاحاتی فیصلوں کو نافذ کرانے والے افسر کی تھی۔ ”باب عالی“ (SUBLIME PORT) یعنی ترکی کا دفتر خارجہ انھیں مہینوں افسروں اور ان کے ماتحت افسروں پر مشتمل تھا۔ قاض قسطنطنیہ کے ہارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے دو دیوان (دفتر) قائم کیے تھے جو خاصے آخر زمانے تک باقی رہے۔ پہلا دیوان شاہی محل ”سراے“ میں اور دوسرا وزیر اعظم کے مکان میں واقع تھا۔ پہلا دیوان بیک وقت مجلس ریاست (COUNCIL OF STATE) سپریم کورٹ اور مرکزی انتظامیہ کے دفاتر (سنٹرل سکریٹریٹ) پر مشتمل تھا جہاں سے تمام اہم سرکاری امور انجام پاتے تھے۔ سلیمان اول نے شاہی محل میں اس دیوان

کے لیے ایک قہر دار عمارت تعمیر کرائی تھی۔ وزیر اعظم کے علاوہ جو دوسرے وزراء اس دیوان میں بیٹھتے تھے انھیں پاشا کا خطاب حاصل تھا اور قہر دار عمارت میں بیٹھنے کے باعث انھیں ”وزرائے قہر“ کہا جاتا تھا۔ سلطان محمد دوم کے زمانہ میں وزیر اعظم کے علاوہ اس قسم کے صرف تین وزراء تھے بعد میں ان کی تعداد بڑھ کر آٹھ ہو گئی تھی اور امتیاز کی خاطر انھیں وزیر دوم، وزیر سوم وغیرہ کہا جاتا تھا۔ زمانہ جنگ میں یہ وزراء بادشاہ یا وزیر اعظم کے ماتحت جو ترکوں کی فوجی روایات کے مطابق کمانڈر انچیف کی حیثیت رکھتا تھا جنرل کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔ ماتحت وزراء کے کاموں کی نوعیت مختلف ہوتی تھی^{۲۲۵} اور وہ ایک طرح سے وزیر اعظم کی ماتحتی میں کاموں کا تجربہ حاصل کرتے تھے۔ ان کی باہمی رشک و رقابت کے باعث آہستہ آہستہ ان کی تعداد گھٹتی گئی اور آخر کار سلطان احمد سوم (۱۱۱۵ھ/۱۷۰۳-۱۱۴۳/۱۷۳۰) نے تمام وزیروں کو ختم کر کے صرف ایک وزیر کو باقی رکھا جو شاہی کونسل میں بیٹھتا تھا۔^{۲۲۶}

سلطان محمد فاتح سے لے کر سلیمان اول کے زمانہ تک حکومت کے تمام دفاتر وزیر اعظم کے تحت ہوتے تھے^{۲۲۷} لیکن اگر بادشاہ دار السلطنت میں موجود ہوتا تو وہ خود ریاست کے کاموں کی نگرانی کرتا۔ ابتداءً سلطان اپنے شاہی محل سے تمام معاملات کا فیصلہ کیا کرتا تھا خواہ ان کا تعلق قانون سازی سے ہو یا عدلیہ اور ملکی سیاست سے^{۲۲۸} لیکن بعد میں عدلیہ سے متعلق تمام امور باب عالی کو منتقل کر دیے گئے۔ اس انتظام کے بعد باب عالی میں مقدمات کی درخواستیں گزرنے لگیں جن میں سے کچھ پر تو باب عالی ہی سے فیصلہ ہو جاتا تھا اور کچھ کو شرعی عدالتوں میں فیصلہ کے لیے بھیج دیا جاتا تھا۔ اس کے باوجود وزرائے ریاست سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ سوالات کے جواب دینے کے لیے دستیاب رہیں گے۔

عثمانیوں کے عسکری نظام پر سلطان سلیم اول (۹۲۱/۱۵۱۵ء) کے ان ماتحتوں کے خطابات سے خاصی روشنی پڑتی ہے جو اس کے دربار میں موجود تھے۔ یہ لوگ آغا یے جری، پاشا (وزیر) اور قاضی عسکر تھے^{۲۲۹} افواج شاہی کا کمانڈر

انجیت خود سلطان ہوا کرتا تھا۔ آفاہیہ جہزی اس فوجی دستہ کا سردار ہوتا تھا جسے ملوکوں کے طرز پر سلطان مراد اول نے قائم کیا تھا۔ اس دستے میں مقدونینہ اور تھریس کے کم عمر عیسائی بچے جبراً بھرتی کیے جاتے تھے۔ پاشا کو سنبھتا بے (افسر عظم) کہا جاتا تھا۔ لوگ اہم صوبوں کے فوجی گورنر ہوتے تھے اور انصیر یہ عہدہ اور اس کے ساتھ جاگیر اس شرط پر دی جاتی تھی کہ وہ جنگ کے وقت اپنے علاقے سے بقدر ضرورت فوجی لڑاکے مہیا کریں گے۔ قاضی عسکر شاہی دستہ کے ساتھ ساتھ سلطان کے جلو میں میدان جنگ میں جاتا تھا اور فوجیوں کے مقدمات کی سماعت کرتا تھا۔ یورپی صوبوں (روم) اور اناطولیہ کے دو الگ الگ قاضی عسکر تھے۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد روم دیورین ترکی کے قاضی عسکر کے دائرہ اختیار میں فوجیوں یعنی مسلمانوں کے تمام مقدمات آگئے تھے۔ چونکہ تمام مسلمانوں کے لیے فوجی خدمت لازمی تھی اس لیے فوجی اور مسلمان ہم معنی الفاظ بن گئے تھے۔ اس کے برخلاف اناطولیہ کا قاضی عسکر بلدی (یعنی شہری یا بالفاظ دیگر غیر مسلم) کے مقدمات کی سماعت کے لیے مخصوص ہو کر رہ گیا تھا۔

سلطان مراد چہارم کے زمانہ میں شاہی دیوان 'وزیر اعظم' مفتی یعنی شیخ الاسلام، قہودان پاشا، امیر البحر اعلیٰ اور دفتر دار (اعلیٰ افسر مالیات) پر مشتمل تھا۔ کتابوں میں ان کا شمار ان دوسرے بڑے افسروں کے ساتھ کیا گیا ہے جو ۱۰۶۲ھ / ۱۶۶۳ء میں عکراں کی دعوت پر ملکی مساکن پر مشورہ دینے کے لیے جمع ہوئے تھے۔

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عثمانی سلاطین کے ابتدائی زمانہ میں بھی دفتر دار ہوتے تھے۔ جب عثمانی سلطنت یورپ تک پھیل گئی تھی تو سلطان بایزید دوم نے ایشیائے کوچک کے دفتر دار کے علاوہ یورپین صوبوں کے لیے الگ سے ایک دوسرا دفتر دار مقرر کیا تھا۔ سلطان سلیم اول نے ایک تیسرا دفتر دار مصر، شام اور دیار بکر کے لیے مقرر کیا۔ سلطان سلیمان اول کے زمانہ میں چوتھا دفتر دار ہنگری اور ڈینیوب کے صوبوں کے لیے مقرر کیا گیا۔ جو جو صوبے ہاتھ سے نکلتے گئے وہاں کے دفتر دار کا عہدہ ختم ہوتا گیا حتیٰ کہ بعد کے برسوں میں جب

پوری سلطنت میں مرکزیت کو رہنمائی کرایا گیا تو پھر تمام دفتر داروں کو موقوف کر کے صرف ایک دفتر دار کا خازن اعلیٰ کی حیثیت سے تقرر کیا گیا۔ اس کی خدمت میں ہر شب حسابات پیش کیے جاتے تھے جسے وہ دوسرے دن وزیر اعظم کے پاس بھیج دیتا تھا۔ اگرچہ اس کی اصل ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ اس بات کا خیال رکھے کہ فوجیوں کو مقررہ وقت پر ہر چھ ماہ تنخواہ ملتی رہے۔^{۴۳۱}

غالباً بازنطینی روایات پر عمل کرتے ہوئے پوری ریاست کو مالیہ کی وصول تحصیل اور عام انتظام کے پیش نظر دو بڑے حصوں (ڈیویژن) یورپین ترکی (اولیہ اناطولیہ) (ایشیائی ترکی) میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ ان دونوں حصوں کا سربراہ اعلیٰ بیلر بے (Beylerbey) (گورنر جنرل) ہوا کرتا تھا جس کے جھنڈے پر اس کے اختیار کو ظاہر کرنے کے لیے دو یا تین توغ (گھوڑے کی دم کا نشان) بنا ہوتا تھا۔ پہلے سلاطین کے زمانے میں بیلر بے کے تحت ایک سختی بے (یعنی صاحب علم) یا میر نوادہ ہوا کرتا تھا جس کے جھنڈے پر صرف ایک توغ ہوتا تھا۔ سختی بے کسی بڑے صوبے کے ایک حصہ کا گورنر ہوتا تھا۔

اسلامی روایات کے پیش نظر سلطنت کے پورے رقبہ کو سلطان کی ملکیت سمجھا جاتا تھا۔ اس کے کچھ بہترین حصے تو شاہی صرف خاص کے لیے مخصوص کر لیے گئے تھے اور بقیہ کا حق استعمال فوجیوں کو اور بعض شرائط پر پرانے عیسائی مالکوں کو دے دیا گیا تھا۔ اس طرح جو زمینیں لوگوں کو دی جاتی تھیں وہ یا تو خراجی ہوتی تھیں جن پر پرانے رواج کے مطابق ایک خاص شرح سے متعینہ رقم دینی پڑتی تھی یا عشری ہوتی تھیں جن میں فصل کا دسواں حصہ دینا پڑتا تھا۔ کچھ زمینیں جو ”سرکاری زمین“ (ارض مملکیہ) کی حیثیت سے روک لی جاتی تھیں انہیں اعلیٰ فوجی اور سول افسروں کو جائیداد کے طور پر دیا جاتا تھا۔ یہ جائیداد عام طور سے اس شرط پر دی جاتی تھیں کہ جائیداد ہونے والی تمام آمدنی ریاست کے بجائے جائیداد کو ملے گی۔^{۴۳۲} لیکن اس کے بدلے میں جائیداد دار جنگ کے موقع پر حسب حیثیت سپاہیوں اور سواروں سے حکومت کی مدد کرے گا۔^{۴۳۳} کبھی کبھی فوجی خدمت کے بجائے اس سے خاص مقدار میں

ایک رقم وصول کر لی جاتی تھی۔ زمانہ امن میں یہ جاگیر دار اپنی جاگیروں میں فوجی اور شہری اختلالات کو برقرار رکھنے کے ذمہ دار ہوتے تھے۔ اگرچہ شہری اختلالات کی طرف ان کی توجہ کم ہی رہتی تھی کیونکہ امور عامہ جیسے کچھ بھی وہ تھے، عموماً محکمہ اوقاف کی ذمہ داری سنبھلے جاتے تھے اور قدیم طریقہ کی بلدیہ چھوٹے شہروں میں قاضیوں اور بڑے شہروں میں متنب کے سپرد ہوتی تھی۔ جاگیر دار عام طور سے صرف اپنے اور ریاست کے فکس وصول کرنے کی فکر میں لگے رہتے تھے۔

سنجی بے (میرپور) اور معمولی سپاہی کے درمیان جو ماتحت آفیسر تھے ان میں ایک الائنے بے (ALAN BAY) تھا جو سنجی بے کا ماتحت ہوتا تھا اور دوسرا سوباشی (SUBASHI) ہوتا تھا جو ضلع میں امن و امان برقرار رکھنے اور مجرموں کو پکڑنے کا ذمہ دار ہوتا تھا۔

۱۲۵۳ء میں فتح قسطنطنیہ کے بعد سلطان محمد دوم کے دور میں دو یا تین توغ والے پاشاؤں کی تعداد میں خاصا اضافہ ہوا اور اس کے ہائیں سلطنت کی توبیخ کے ساتھ ساتھ پاشاؤں کی تعداد میں اضافہ ہی کرتے گئے۔ سلیمان قانونی کے زمانہ (۱۵۲۰-۱۶۶۶) میں یہ قانون بن گیا تھا کہ سنجی بیگوں کے مرتبہ کی تعیین ان کی جاگیر کی حیثیت کے پیش نظر ہوا کرے گی۔ ہاں اگر ان میں کوئی معزول وزیر اعظم ہوتا تو پھر جاگیر سے قطع نظر اسے دوسرے بیگوں پر ترجیح ہوتی تھی۔ سنجی بے کو عام طور سے شروع میں دو لاکھ پیاشر کی جاگیر عطا ہوا کرتی تھی جس میں اس کی مدت خدمت کے پیش نظر اضافہ ہوتا رہتا تھا یہاں تک کہ وہ بلیرے یا میر میراں ہو جاتا تھا۔ اگر نئے جریلوں کے کسی آغا کا تقرر سنجی بے کی جگہ پر ہوتا تھا تو اسے پانچ لاکھ پیاشر سالانہ کی جاگیر عطا ہوتی تھی۔ دوسرے اصلی افسران مثلاً نشانچی باشی (شاہی مہر بردار) اور ناظم اصلی شاہی (اصطبل کو ان کی سابقہ آمدنی کے علاوہ ایک لاکھ پیاشر کی مزید آمدنی ہوتی تھی۔ جنگ میں شاندار کارنامے انجام دینے والے امرا یا بے انجام میں تیمار (جاگیر) پاتے تھے۔ چونکہ ہر پانچ ہزار پیاشر پر سنجی بے کو ایک مکمل مسلح سپاہی فوجی خدمت کے لیے ریاست کو پیش کرنا پڑتا تھا۔ اس لیے گویا ہر سنجی بے کو ۴۰ فوجی دینے پڑتے تھے، کیونکہ اس کی جاگیر کی حیثیت کم از کم ۲ لاکھ پیاشر

سالانہ کی ہوتی تھی۔^{۴۳۸}

جہاں تک عام رعایا کا تعلق تھا پیدائشی ترک اصولاً تمام ٹیکسوں سے مستثنیٰ تھے لیکن عملاً فوجی خدمت کے علاوہ انھیں بالواسطہ اور بلاواسطہ دونوں حیثیتوں سے ٹیکس دینا پڑتا تھا کیونکہ زراعتی زمین پر ہر کسان کو جزیہ یا خراج کے علاوہ پیداوار پر جنگلی اور مویشیوں پر محصول (رسم ختم) دینا پڑتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ افسر لوگ اور بھی کئی ایک چھوٹے چھوٹے ٹیکس وصول کر لیا کرتے تھے۔ جس گھر کے لوگ فوج میں نہیں ہوتے تھے انھیں اس کے بدلے میں ٹیکس دینا پڑتا تھا جسے خانہ حواضی کہتے تھے جو ایران کے "خانہ واری" کے مماثل تھا۔^{۴۳۹} تاجروں کو غلاموں، مویشیوں اور شراب ایسے سامان تجارت پر بڑے شہروں کے جنگلی گھروں اور سردوں پر جنگی دینی پڑتی تھی۔ یہ جنگی عموماً اس محصول کے علاوہ ہوتی تھی جو انھیں سلمان کی فروخت پر دینا پڑتا تھا۔ گورنمنٹ ٹیکسوں کی وصولیابی کو ٹھیکے پر دے دینے کا رواج شروع زمانے سے چلا آ رہا تھا۔ اس سلسلے میں یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی نے قراہہ حصار کو فتح کرنے کے بعد اپنے نام کا خطبہ پڑھوایا، سکے ڈھلویا اور انتظام کی خاطر ایک قاضی اور ایک صوباشی کو مقرر کیا۔ جب یہ سب کچھ ہو لیا تو ملحقہ علاقے کے ایک شخص نے اس کی خدمت میں یہ درخواست پیش کی کہ بازار کا ٹیکس اس کے ہاتھ بالقطع فروخت کر دیا جائے۔ ابتداً بادشاہ نے اس کی درخواست کو قابل اعتنا نہیں سمجھا لیکن بعد میں وہ اس پر راضی ہو گیا کہ بازار میں فروخت کے لیے آنے والی چیزوں پر دوپہا سٹرنی بولے کے حساب سے جنگی وصول کرنے کا ٹھیکہ اسے دے دیا جائے۔^{۴۴۰}

عیسائیوں اور یہودیوں کو الگ سے ایک ٹیکس دینا پڑتا تھا۔^{۴۴۱} جو صرف مردوں پر لگتا تھا۔ اس کی ادائیگی ہر ماہ کے شروع میں ضروری تھی اگر ایک خاص مدت تک یہ رقم باقی رہ جاتی تھی تو پھر اسے ساقط سمجھا جاتا تھا۔^{۴۴۲}

سلمان قانونی کی زندگی تک، جس نے خود اور اس کے پیشتروں نے عثمانی سلطنت کے حدود کو مشرق و مغرب میں دور تک پھیلا دیا تھا، جاگیر کا طریقہ بہت حد تک بخیر و خوبی چلتا رہا۔ اس کے بعد تنزل شروع ہوا۔ جاگیریں جو اس وقت تک

شخصی ہوتی تھیں اب خاندانی سمجھی جانے لگیں۔ پاشا اپنی رعایا سے جبراً ان کی حیثیت سے زیادہ ٹیکس وصول کرنے لگے اور غریب ریاست کے ٹیکس کی ادائیگی سے جان چرلنے لگے۔ علاوہ ازیں جاگیریں اب ٹیکہ داروں کو ملنے لگی تھیں جن کا اولین مقصد صرف اپنی جیبوں کو بھرنا ہوتا تھا۔

مراد سوم کے دور (۱۵۷۳-۹۵) میں طریق جاگیر داری کو از سر نو منظم کیا گیا۔ اس نے پوری سلطنت کو دالیوں (گورنروں) کی ماتحتی میں کئی صوبوں یا "پلیٹن صوبوں" میں تقسیم کیا۔ ان دالیوں کو وزیر اور پاشا کہا جاتا تھا اور ان کے جھنڈے پر تین توغوں کا نشان ہوتا تھا۔ ایالت کو کئی لوآؤں (Livas) میں بانٹ دیا گیا تھا جن کے گورنروں کو میر میران کا عہدہ حاصل ہوتا تھا اور ان کے جھنڈے پر دو توغ ہوتے تھے۔ ان اصلاحات کی اہمیت خاص طور سے اس باعث تھی کہ سرکاری عہدہ دار اس کے ساتھ کی جاگیر کو اب متعین مدت کے لیے دیا جاتا تھا جو کم از کم ایک برس کی ہوتی تھی۔ اس کی وجہ سے گورنروں کے لیے زیادہ قوت حاصل کرنا اور شاہی خزانے یا رعایا کے بل بڑھتے پر بے تحاشا دولت اکٹھی کر لینا بہت مشکل تھا۔ لیکن ان پابندیوں کے باوجود مرکز سے دور دراز علاقوں کے پاشا اتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ شاہی احکام کی پروا نہیں کرتے تھے اور عملاً "خود مختار جاگیر دار" (Semi-Sovereign) کی حیثیت رکھتے تھے۔ ۱۹ویں صدی کے شروع میں اس قسم کے قابل ذکر پاشاؤں میں بغداد کے سلیمان پاشا اور داؤد پاشا اور مصر کے محمد علی پاشا تھے آخر کار سلطان محمد دوم (۱۸۰۸-۱۸۳۹) نے مرکزی حکومت کے نقطہ نظر سے نظام جاگیر داری کی خامیوں کو محسوس کیا اور فوجی اور انتظامی طریقوں میں ابتدائی اصلاحات کو جو اس وقت کے یورپ سے مستعار لی گئی تھیں، نافذ کیا۔

اسپین میں بھی جو اسلامی دنیا کا مغربی حصہ تھا، دوسرے ملکوں کی طرح ریاستی مالیہ کی وصولی کو علاقے کے سرداروں کے سرچھوڑ دیا گیا تھا۔ جہاں تک ریاستی حکام کا تعلق ہے تو اس معاملہ میں قریبہ کا ابتدائی اصولی دور بند اسے کچھ زیادہ مختلف نہ تھا سلطان کا نائب اعلیٰ وزیر ہوا کرتا تھا۔ آخری دو برس وزیر کی حیثیت گھٹ کر مختلف سرکاری شعبوں مثلاً سفارت، عدلیہ اور سرحدی دفاع کے صدر

کی ہو کر وہ گئی تھی۔ پہلے جو حیثیت وزیر کی ہو ا کرتی تھی وہ اب مصر کی طرح اسپین میں بھی حاجب کی ہو گئی تھی۔

شمالی افریقہ میں وزیر آخر دم تک چیف منسٹر کی حیثیت سے باقی رہا اور حاجب جو عموماً خواجہ سرا ہوتا تھا، شاہی محل کا عہدہ دار ہوا کرتا تھا۔

ہندوستان میں زمینداری اور مالیہ کا مسلم طریقہ ایک دوسرا ہی نقشہ پیش کرتا ہے۔ غلام سلطنت میں شمس الدین (۳۵-۶۱۲۱) نے فوجی سرداروں کو جنگی خدمات کے عوض جاگیر دینے کا طریقہ رائج کیا تھا۔ لیکن نصف صدی کے اند ہی اندر جب اس نظام کی خرابیاں ظاہر ہونے لگیں تو سلطان غیاث الدین بلبن نے اس میں کچھ اصلاحات کیں۔ جن لوگوں کو اولاً جاگیر دی گئی تھی اگر وہ خود زندہ تھے تب تو ان کے حق میں جاگیر کو چھوڑ دیا گیا۔ لیکن وراثت میں ملی ہوئی جاگیر کو دو قسموں میں تقسیم کر دیا گیا جو لوگ فوجی خدمات ادا کرنے کے اہل تھے ان کے پاس تو جاگیر اس شرط پر چھوڑی گئی کہ وہ آمدنی کا ایک حصہ شاہی خزانہ میں جمع کرائیں گے۔ لیکن جن جاگیروں کے مالک بچے یا عورتیں تھیں وہ جاگیریں بحق سرکار ضبط کر لی گئیں اور اس کے بدلے میں ان کا وظیفہ مقرر کر دیا گیا۔

غلام الدین خلجی (۶۹۵/۶۹۶-۷۱۲۹) نے اگرچہ فوجی خدمت کے بدلے میں جاگیر دینے کے طریقہ کو باقی رکھا جو ہلاویں کے عہد تک جاری رہا تاہم اس نے معافی اور ذاتی ملکیت کی تمام جائدادوں کو بحق سرکار ضبط کر لیا۔ غلام الدین نے جب یہ محسوس کر لیا کہ زمین ہی اس کی آمدنی کا اصل منبع ہے تو پھر وصول تحصیل کا صحیح اندازہ کرنے کے لیے اس نے پیمائش اور تشخیص کا کام شروع کرایا۔ تشخیص شدہ پیداوار کا نصف وہ خود لیتا تھا۔ اس سلسلے میں نائب وزیر الممالک 'جو مالیات کا انچارج ہوتا تھا' افسران مال پر بگہری نظر رکھتا تھا اور دیکھتا رہتا تھا کہ وصول تحصیل پٹوار یوں کے ریکارڈ کے مطابق ہوتی رہے۔ غلام الدین نے قانون کی مرغا مرغا پابندی کرتے ہوئے ہر قسم کے اعداات (نئے ٹیکس) کو ختم کر دیا۔ علاوہ انہیں اس نے دہلی سے ان تمام کلاویں اور جوار یوں کو شہر بدر کر دیا جن سے گزشتہ حکمران بھاری ٹیکس وصول کیا کرتے تھے۔ اس نے ہندوؤں سے جزیہ لینا بند کر دیا کیونکہ تمام ائمہ میں صرف امام ابوحنیفہ ہی انھیں ذمیوں میں شمار کرتے تھے۔ اس کے برعکس اس نے یہ فرمان صادر کیا کہ چونکہ ہندو دولت مند ہونے کے باوجود استحکام سیاست

کے سلسلے میں نہ تو فوجی خدمت کرتے ہیں اور نہ ہی ان سے خراج یا گھڑی (گھڑ ٹیکس) یا چرائی (ٹیکس) لیا جاتا ہے اس لیے انہیں ان کی اراضیات سے محروم کر دیا جائے۔^{۵۲۵} سلاطین دہلی بالعموم زمینداروں سے خواہ وہ ہندو ہے ہوں یا مسلمان اس وقت تک تہذیب و تمدن نہیں کرتے تھے جب تک وہ ریاست کا حق پابندی سے ادا کرتے رہتے تھے۔ ابتدائی مغل حکمران بابر اور ہمایوں نے بھی اسی پالیسی پر عمل کیا۔ بابر کے زمانہ میں تو انتظام کی ذمہ داری اور سرکاری مالیہ کی وصولی زمینداروں ہی کے سر تھی۔^{۵۲۶} اکبر نے پیمائش زمین کا قاعدہ نافذ کیا جس سے اس کو اور ریاست کو بہت دور رس فوائد پہنچنے بالکل یقینی تھے۔^{۵۲۷}

باب ۹

اسلام کا فوجی نظام

اسلام سے پہلے عربوں کی قبائلی زندگی میں جنگ و جدل کچھ اس طرح ہیج بس گئی تھی کہ وہ سال کے ایک خاص حصے میں مستقلاً جنگ کیا کرتے تھے ان جنگوں کا ظاہری مقصد اگرچہ لوٹ مار اور انتقام ہوتا تھا لیکن اس میں صحرائی زندگی کی یکسانیت کو مٹانے کا جذبہ بھی کسی نہ کسی حد تک پوشیدہ رہتا تھا۔ اسلام نے اس میں ایک نئے محرک کا اضافہ کیا جس نے پرانے محرکات کے ساتھ مل کر جنگی کارروائیوں کے لیے لوگوں کو آگے بڑھانا شروع کیا۔

جنگی کارروائیوں میں حصہ لینے والے اولین مسلمان وہ مہاجرین تھے جو حضرت محمدؐ کے ساتھ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تھے اور چھوٹے چھوٹے دستوں کی شکل میں مکہ والوں کے تجارتی قافلوں کی راہ روکنے کے لیے مدینہ سے کھلا کرتے تھے۔ ہجرت کے پہلے یا دوسرے سال میں ان مہموں (سرایا) میں کھنے والوں کی تعداد بہت کم تھی۔ پہلے ناکام سریہ میں کل ۱۲، دوسرے میں ۴۰ اور تیسرے میں تقریباً ۲۰ اشخاص نے شرکت کی تھی۔ پہلے غزوہ بدر میں جو ابوسفیان کی قیادت میں آنے والے قریش کے تجارتی کاررواں کو روکنے کے سلسلے میں ہوا تھا۔ ۱۲ سے کچھ زیادہ مسلمان

شریک ہوئے تھے جن میں تقریباً ۱۰ ہزار جن اور قبیلہ مدینہ کے انصار تھے۔ ایک برس بعد غزوہ احد کے موقع پر جس میں مجھ کو اب تمام شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ مسلم فوج بڑھ کر ایک ہزار تک پہنچ گئی تھی اگرچہ اس میں سے بھی ۳۰ اشخاص باقاعدہ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی واپس چلے گئے تھے۔ روایات کے مطابق اس جنگ میں قریشیوں کی فوج ۳ ہزار سے زیادہ اشخاص پر مشتمل تھی جن میں دو سو سوار تھے جبکہ مسلمانوں کی فوج میں کل دو سوار تھے۔ اسی طرح مکے والوں کے سات سو زہ پوش سپاہیوں کے مقابلہ میں مسلمان زہ پوشوں کی تعداد صرف ۱۰۰ تھی۔ بہر حال مختلف ترکیبوں سے مخالفین کو آہستہ آہستہ کمزور کر کے محمد مصلم نے اپنی اہمیت تسلیم کرائی اور قریش و امالیان مدینہ اور دوسرے قبائل کے لوگ آپ کے پیرو ہو گئے۔ حتیٰ کہ ۸۰ کی جنگ موتہ ۶ میں ۳ ہزار مسلمان شریک ہوئے اور اسی سال فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ مصلم کے جھنڈے کے نیچے حجاز کے اکثر و بیشتر قبائل موجود تھے۔

جنگوں میں شرکت کرنے والے عرب قبائل کے وہ لوگ ہوتے تھے جن کی زندگی اونٹوں، بکریوں اور بھیڑوں کی پرورش میں گزرتی تھی اور جو جنگ کا موسم ختم ہو جانے کے بعد اپنے روزمرہ کے کاموں میں جٹ جاتے تھے۔

آنحضرت کی وفات کے بعد حضرت ابوبکرؓ اور عمرؓ نے جو فوجیں عرب سے باہر بھیجیں ان میں فوجیوں کی تعداد بہت زیادہ نہیں تھی لیکن جو لوگ اس میں شریک ہوئے وہ طویل مدت کے لیے گھربار سے غیر حاضر رہنے کی نیت کر کے اپنے مال بچوں کو ساتھ لے گئے تھے۔ حضرت ابوبکرؓ نے ۱۲ھ میں شام میں صرف سات ہزار کی ایک فوج بھیجی تھی۔ لیکن کہا جاتا ہے کہ اسی سال جنگ یرموک میں مسلمانوں کی تعداد بڑھ کر ۲۰ ہزار ہو گئی تھی اور خالد بن ولید کی قیادت میں سات ہزار کے ایک دوسرے دستے سے اسے مزید لگ پہنچائی گئی تھی۔ اس تعداد میں کچھ مخالفہ معلوم ہوتا ہے کیونکہ مقابلے کی باز نظمی فوج کی تعداد ایک لاکھ چالیس ہزار بتائی گئی ہے۔

اسی سال عراق کے خلاف جو فوج بھیجی گئی اس میں فوجیوں کی تعداد

نہتا کم تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے ابو عبیدہ بن مسعود کی سرکردگی میں جو فوج بھیجی تھی اس میں ۵ ہزار اشخاص تھے۔ ۱۰؎ اس فوج کو مزید لگ بھگنے کے باوجود جنگ (BATTLE OF THE BLOOD) میں اسے شکست ہوئی۔ ۱۱؎ اس خبر کو سن کر حضرت عمرؓ نے عرب کے مختلف قبائل کو جنگ میں شرکت کی دعوت دی اور ایک نئی فوج حیراکے مقام پر مثنیٰ کے پاس بھیجی گئی۔ ۱۲؎ قادسیہ کی فیصلہ کن جنگ میں مرکز سے جو فوج بھیجی گئی تھی اس میں سات ہزار باقاعدہ سپاہیوں ۱۳؎ کے علاوہ رضا کاروں کی بھی ایک خاصی بڑی تعداد شریک تھی۔ مسلمان فوج کی صحیح تعداد بتانا مشکل ہے کیونکہ بلاذری کے بیان کے مطابق ایمان پر حملہ آور فوج کی تعداد ۹ اور دس ہزار کے درمیان تھی۔ ۱۴؎ جبکہ طبری کا کہنا ہے کہ قادسیہ کی جنگ اور اس کے بعد کی جھڑپوں میں تقریباً ۱۵ ہزار مسلمان شہید ہوئے تھے۔ ۱۵؎ اور دوسرے کے بعد مدائن میں جو جنگ ہوئی اس میں طبری کے بیان کے مطابق ۱۶ ہزار سوار شریک تھے۔ ۱۶؎ ان گنتیوں کی تصحیح کسی حد تک یقیناً کے بیان سے کی جاسکتی ہے جس کے مطابق قادسیہ کی جنگ میں مضر اور سبیہ کے حلیف قبائل کی طرف سے ۵ ہزار اصل عرب اور ایک ہزار دوسرے مسلمان شریک تھے۔ ۱۷؎

حضرت عمرؓ نے مصر پر چڑھائی کے لیے عمرو بن العاصؓ کی سرکردگی میں ابستداد ۱۸ ہزار کی ایک فوج بھیجی تھی مگر جنگ شروع ہونے کے بعد ایک دوسری اتنی ہی بڑی فوج سے لگ پہنچائی پڑی۔ ۱۹؎ معاویہ کے زمانہ میں جن فوجوں کو وظائف ملا کرتے تھے ان کی تعداد ۲۰ ہزار تھی۔ ۲۰؎

اسلام کی اشاعت کے ساتھ ساتھ عرب اور غیر عرب مسلمانوں اور مجاہدین کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ عراق میں بصرہ کی فوجی چھاؤنی ابتداً آٹھ سو مجاہدین پر مشتمل تھی جنہیں حضرت عمرؓ نے ان کے بال بچوں کے ساتھ خلافت کی مشرقی سرحد کی حفاظت کی خاطر دہاں آباد کرایا تھا۔ ابتداً یہ لوگ خمیوں میں رہتے تھے لیکن ان کی تعداد میں اضافہ کے ساتھ ساتھ قصبات و دھرم میں آئے لگے جو بعد میں مل کر ایک بڑا شہر بن گئے۔ ۲۱؎

تقریباً چوتھائی صدی کے بعد زیادہ تر ایسے کے زمانہ میں کی گئی مردم شماری

کے مطابق اس چھاؤنی کی آبادی میں ۸۰ ہزار جنگ میں شرکت کے قابل مرد تھے اور ایک لاکھ ۲۰ ہزار بچے اور عورتیں تھیں۔ کوفہ کی چھاؤنی میں جو لگ بھگ بصرہ کے ساتھ بسی تھی لوگوں کی تعداد علی الترتیب ۶۰ ہزار اور ۸۰ ہزار تھی۔ کوفہ کی فوج جس کی تعداد تقریباً ۲۰ ہزار تھی رے اور آذر بایجان سے جنگ کرنے کے لیے مخصوص تھی۔ تاریخوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کوئی فوج کے تقریباً ۱۰ ہزار مجاہدین ۶۲۴ھ/۶۴۵ء میں رے اور آذر بایجان کے میدان جنگ میں موجود تھے۔ ۵۱ھ/۶۷۱ء میں زیاد کی گورنری کے زمانہ میں عراقی آبادکاروں کا بھی پتہ خراسان میں ملتا ہے۔ نیز ایران پر مسلسل حملہ کرتے رہنے کی خاطر حجاج بن یوسف نے اپنی عراق کی گورنری کے دوران ۵۸۰ھ/۶۷۹ء میں کوفہ اور بصرہ سے ۲۰ ہزار فوجی بھیجے تھے۔ مشرقی خراسان سے جنگ کے موقع پر ۹۴ھ/۷۱۲ء میں بصرہ سے چالیس ہزار کی ایک فوج بھیجی گئی تھی جس میں پانچ مختلف قبائل۔ علیہ، بکر، تیم، عبد القیس اور ازد۔ کے لوگ شامل تھے۔ انہیں احماس (پنجم) کہا جاتا تھا۔ ہر خنس کا اپنا الگ الگ کمانڈر تھا۔ ان کے علاوہ اس جنگ میں تقریباً ۷ ہزار کوفہ کے باشندے اور لگ بھگ اسی ہزار موالی وغیرہ عرب نو مسلم، بھی شریک تھے۔

پورے ایران پر مسلمانوں کے قبضہ سے بہت پہلے اس کے بڑے بڑے علاقے چھٹ پٹ طریقہ سے عربوں کے زیر اقتدار آ گئے تھے۔ اور پہلی صدی ہجری کے ختم ہونے سے پہلے ہی اچھے خاصے ایرانی باشندے فاتح فوج میں شامل ہو گئے تھے۔ ان میں سے کچھ تو رضا کار تھے لیکن ایک بڑی تعداد ان شکست خوردہ لوگوں کی تھی جو مجبوراً فوج میں بھرتی ہوئے تھے۔ اس طرح دریائے جیون کو پار کر کے خراسان پر حملہ کرنے والی فوج کا پانچواں حصہ ایرانی سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ ۹۴ھ/۷۱۳ء میں قتیبہ نے دریائے جیون کو پار کر کے بخارا، کش، سف اور خوارزم کے لوگوں کو تاشقند کی طرف بھیجنے کے واسطے ۲۰ ہزار کی ایک فوج مہیا کرنے پر مجبور کیا۔ ۱۰۸ھ اس کے چار برس بعد زید بن مہلب نے جرجان اور طبرستان کو فتح کرنے کے لیے شامیوں، عراقیوں اور رومیوں پر مشتمل ایک لاکھ

اشخاص کی ایک فوج تیار کی (مورخین نے ایک لاکھ کا لفظ غالباً کثرت اشخاص کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا ہوگا) اس فوج میں مولیٰ اور رضا کاروں کی بھی اچھی خاصی تعداد موجود تھی۔^{۳۱۹}

ایران کے علاوہ دوسری طرف شروع میں جو چھوٹی چھوٹی فوجیں بھی گئی تھیں ان میں بھی رفتہ رفتہ خلفاء کی نو مسلم رعایا کی بھرتی سے اضافہ ہوا۔ حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں معاویہؓ نے جو اس وقت شام اور جزیرہ (میسوپوٹامیا) کے گورنر تھے اپنے علاقہ سے ۸ ہزار کی ایک فوج آرمینیا میں جہاد کرنے کے لیے بھیجی تھی۔ جب یہ ناکافی پڑی تو کوفہ سے بھی فوجی کمک بھیجی گئی۔^{۳۲۰} ان صوبوں کے باشندے ان فوجوں میں بھی تھے جسے معاویہ شام اور جزیرہ کی سرحدوں سے دور یونانیوں سے جنگ کرنے کے لیے پابندی سے ہر گرمی اور جاڑے کے موسم میں بھیجتے تھے۔ ہمیں معلوم ہے کہ اجب سلیمان بن عبد الملک نے اپنے بھائی سلمہ کی سرکردگی میں قسطنطنیہ پر ناکام چڑھائی کی تو اس کی فوج کا بڑا حصہ بھی نو مسلموں پر مشتمل تھا۔^{۳۲۱} مغرب میں بھی یہی حال تھا۔ ۹۲ھ / ۷۱۱ء میں اندلس پر طارق بن زیاد کی سرکردگی میں چڑھائی کرنے والی فوج میں ۷ ہزار افراد تھے۔^{۳۲۲} جن میں اکثریت بربروں اور مولیوں کی تھی۔ خالص عرب بہت معمولی تعداد میں تھے۔^{۳۲۳} خلافت راشدہ کے دور آخر کی خانہ جنگیوں میں جتنے لوگوں نے حصہ لیا یا اس زمانے کی بغاوتوں کو فرو کرنے میں جو لوگ مشغول تھے ان کی مجموعی تعداد ان مہادین سے بہت کم تھی جو سرحدوں کے باہر برسر پیکار تھے، اس لیے جنگ صفین میں شریک ہونے والے شیعان علی (۹۰ ہزار) اور حامیان معاویہ (۷۰ ہزار)^{۳۲۴} کی مبینہ تعداد کو بالکل صحیح تسلیم کر لینے میں ذرا احتیاط برتنی چاہئے۔ تاہم یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ہانی بن عروہ جو قبیلہ المراد کا سردار اور حضرت حسینؓ کا طرفدار تھا اور جسے اپنے ہیرو کے خلاف ایک سازش میں تہ تیغ ہونا پڑا، اس پوزیشن میں تھا کہ اگر اس کے قبیلے والے اس کے وفادار ہوتے تو وہ اکیلے ۴ ہزار مسلح سوار اور اس کی دو گنی تعداد میں پیدل سپاہی میدان جنگ میں لاسکتا تھا اور اگر اپنے طبع قبیلہ کندہ سے بھی مدد کا طالب ہوتا تو فوجیوں کی تعداد

۳۰ ہزار تک پہنچ سکتی تھی۔ ۲۵

خارجیوں خصوصاً شیب الازرقی کے خلاف طویل سلسلہ جنگ میں ریاست کے وسائل کا آخری حد تک استعمال ہوا۔ حجاج نے شیب کے خلاف ۶ ہزار منتخب عراقیوں کی ایک فوج بھیجی جسے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ۲۶ حجاج نے یہ دیکھ کر کہ کوئی اور عراقی سپاہی باغیوں کی سرکوبی نہیں کر سکتے دوسرے سال خلیفہ عبد الملک سے شامی فوج کے بھیجنے کی درخواست کی۔ خلیفہ نے دو ہجریوں میں ۶ ہزار کی ایک فوج بھیجی۔ ۲۷ جو حجاج کی کوئی فوج سے آکر مل گئی جس میں پہلے ہی سے قریش اور دوسرے عرب قبائل کے ۴۰ ہزار جنگبار اور دس ہزار بہیر (CAMP FOLLOWERS) موجود تھے۔ یہ تعداد کوفہ کی پوری لٹنے والی مرد آبادی کے برابر تھی۔ ۲۸

ابتدائے اسلام میں لوگ جہاد میں ثواب آخرت کی نیت سے شریک ہوتے تھے۔ عزرات نبویؐ میں بڑھ چڑھ کر مالی امداد کرنے والوں کی تعداد بھی کچھ کم نہیں تھی۔ اس سلسلے میں حضرت عثمانؓ کا نام خاص طور سے لیا جاسکتا ہے۔ پھر جب خلیفہ اول کے دور میں غیر ملکی جنگوں کی ابتداء ہوئی تو جنگ میں شرکت کرنے والے قبائلیوں کے سامنے ثواب کے ساتھ ساتھ مفتوحہ ممالک کی بے شمار دولت بھی ہوتی تھی۔ ۲۹ حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ کے زمانے میں یہ امیدیں پوری ہوئیں۔ مال غنیمت میں نہ صرف میدان جنگ میں جانے والوں کو حصہ ملا بلکہ گھروں پر رکے رہنے والوں کو بھی ان کا حصہ رسد دیا گیا۔ حضرت عمرؓ نے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے زمانے میں اسلامی حکومت کی باقاعدہ تنظیم ہوئی، ایک اسکیم کے تحت ہر مجاہد کو سالانہ چار ہزار درہم دینے شروع کیے جسے چار برابر حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ ایک ہزار مجاہد کی غیر موجودگی میں اس کے گھر والوں کے اخراجات کے لیے تھا، ایک ہزار سامان جنگ کی تیاری کے لیے مخصوص تھا، ایک ہزار پردیس میں خود اس کے اخراجات کے لیے تھا اور ایک ہزار اس کے رفیق جنگ کے لیے تھا۔ ۳۰ حضرت عمرؓ ہی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انھوں نے سب سے پہلے فوجیوں کا ایک رجمنٹ تیار کر لیا

جس کی رو سے قادیسیہ اور اس کے بعد کی جنگوں میں حصہ لینے والے ہر مجاہد کو باقاعدہ وظیفہ دیا جاتا تھا۔^{۳۲}

تقسیم تنخواہ کے لیے فوج کو کئی ایک ٹکڑیوں (عراق) میں بانٹ دیا گیا تھا۔ ابتداء ہر ٹکڑی میں ایک افسر کے ماتحت سپاہی ہوا کرتے تھے۔^{۳۳} لیکن رفتہ رفتہ سپاہیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ قادیسیہ کی جنگ کے موقع پر حضرت عمرؓ نے ۴۰ ہجری سپاہیوں کی ٹکڑیاں (عراق) بنائی تھیں جن میں فوجیوں، بچوں اور عورتوں کی تعداد بھی لگ بھگ اتنی ہی ہوتی تھی۔ اور ہر عراق کو ایک لاکھ درہم ملتے تھے۔ قادیسیہ کی جنگ کے بعد اسلام قبول کرنے والے مجاہدین کی ٹکڑیوں میں نسبت زیادہ لوگ تھے لیکن عراق کی متینہ رقم میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی تھی۔^{۳۴}

خیال یہ ہے کہ عباسی زمانے میں بھی عراق کے ممبروں کی تعداد میں تبدیلی کی گئی تھی۔ ایک بیان کے مطابق مہندی کے زمانہ (۲۵۱ھ/۶۸۰ء) میں کرایہ کے ترک سپاہیوں نے خلیفہ سے مطالبہ کیا تھا کہ خلیفہ مستعین کے نظام کو دوبارہ قائم کیا جائے جس میں ہر سپاہیوں پر ایک عرب، ۵۰ ہجری خلیفہ اور ہر ۱۰۰ ہجری قائد ہوا کرتا تھا۔ ان کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ عرب کی رقم میں نہ تو عورتوں کو شامل کیا جائے اور نہ ہی فوجی ساز و سامان کی قیمت اس سے وضع کی جائے۔^{۳۵}

جب تک مال غنیمت ہاتھ آتا رہا فوجیوں کو اس سے ادائیگی کی جاتی رہی، لیکن جب آمدنی کا یہ ذریعہ ختم ہوا تو اخراجات کو پورا کرنے کے لیے معنومہ علاقوں پر ٹیکس لگانے کی ابتداء ہوئی۔^{۳۶} فوجیوں کو جاگیریں (اقطاع) بھی دی جانے لگیں۔ فوجیوں کی سہولت کے پیش نظر ابتدائی خلفاء کے زمانہ ہی سے جاگیریں (اقطاع) دی جانے لگی تھیں۔^{۳۷} اگرچہ جاگیر کے نظام کی خرابیوں کو دیکھتے ہوئے مسلم مورخین اسے غیر عرب بادشہوں خصوصاً سلجوقیوں کی دین کہتے ہیں۔^{۳۸}

اموی دور میں مختلف صوبوں میں تعینات فوجیوں کی تنخواہ علاقائی ٹیکسوں

سے ادا کی جاتی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ معاویہ کے زمانے میں مصر میں ۴۰ ہزار فوجی تھے جن میں سے ہر ایک کو (غالباً سالانہ) ۲۰ دینار ملا کرتے تھے۔ اس طرح مصر سے حاصل ہونے والی آمدنی کا بہت ہی معمولی حصہ خلیفہ تک پہنچ پاتا تھا۔ وہ فوجیوں اور ان کے اہل و عیال کی تعداد پر نظر رکھتا تھا اور ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے اس نے ایک عرب افسر کو متعین کیا تھا۔ امویوں کے دارالسلطنت شام کے ہر ضلع (جُند) میں ایک فوجی دستہ رہتا تھا جس کے اخراجات مقامی ٹیکسوں سے پورے کیے جاتے تھے۔

اموی حکمران مختلف قبیلوں کے سرداروں کو اس شرط پر مالی امداد دیا کرتے تھے کہ وہ خلیفہ کو بقدر ضرورت فوجی مہیا کرنے کے ذمہ دار ہوں گے۔ پہلے چار خلفاء کے زمانہ تک شام کا قحطانی قبیلہ پابندی سے دو ہزار سپاہی مہیا کرتا رہا۔ اس کے بدلے میں خلیفہ کی طرف سے ہر نئے سردار کو ۲۰ لاکھ درہم دئے جاتے تھے علاوہ انہیں اپنے اندرونی معاملات میں خود مختاری کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹے یا بھتیجے کو اپنا جانشین مقرر کرنے کی بھی اجازت تھی۔ اسی طرح یزید دوم عمان کے تین ہزار آدمیوں کو اس شرط پر وظیفہ دیا کرتا تھا کہ انہیں جب بھی لڑنے کے لئے بلایا جائے گا وہ آجائیں گے۔ شروع کے عباسی خلفاء بھی اس خصوصی امداد کے بدلے میں قبائل کو وظائف دیا کرتے تھے۔ خلیفہ منصور نے جب بزنطینی سرحدوں پر ملطیبہ (MELITENE) شہر کی بنیاد ڈالی تو اس نے قریبی عسراتی قبائل کے ۴ ہزار جانباز وہاں بسائے۔ اس نے ان کے متعینہ وظائف میں ۱۰ دینار کے خصوصی انعام کے علاوہ ۱۰ دینار فی کس کے حساب سے اضافہ بھی کیا۔ جو قبائل ضرورت کے وقت مقررہ تعداد میں فوجی نہیں بھیج پاتے تھے انہیں ہر ہر فوجی کا بدلہ مہیا کرنے کے لیے ضروری رقم ادا کرنی پڑتی تھی۔

اس بات کے شواہد موجود ہیں کہ جب مسلمانوں کا ابتدائی جوش ایمان ہلکا پڑ گیا تو باقاعدہ وظائف وصول کرنے کے باوجود لوگ میدان جنگ میں جانے سے پہلو ہتی کرنے لگے۔ حجاج ابن یوسف نے جو دورامیہ میں عراق کا گورنر اور

ایک قابل اور چاہر منظم تھا اس معاملے میں خاصی سختی برتی۔ لیکن دوسروں میں اتنی طاقت نہ تھی۔ ۸۰۰/۶۹۹ء میں اس نے ایران میں لڑنے والی مسلمان فوجوں کو کمک پہنچانے کے لئے کوفہ اور بصرہ کی چھاؤنیوں سے ۲۰ ہزار آدمیوں کو جبراً فوج میں بھرتی کیا۔ تین برس کے بعد جب خراسان کی جنگ کے لئے اُسے کوفہ سے اتنے ہی آدمیوں کی ضرورت پڑی تو اس نے اعلان کیا کہ اُسے حکم دیا گیا ہے کہ فوجی رجسٹر میں جتنے لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں انہیں وظیفہ کی رقم دی جائے۔ لیکن اسی کے ساتھ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ جو لوگ رقم وصول کرنے کے بعد تین دن کے اندر اندر حاضر نہ ہو جائیں گے انہیں تہہ تیغ کر دیا جائے گا۔ اس سے پہلے اس نے خوارج سے مقابلہ کرنے کے لئے بھی کوفہ ہی سے جبری بھرتی کی تھی، ۹۵/۳۹۵ء میں ہیبت ناک شیب کے غلات تین ہزار کی جو فوج بھی گئی تھی اس میں ایک ہزار تو باقاعدہ فوجی تھے اور بقیہ وہ لوگ تھے جنہیں حجاج کوفہ سے جبراً بھرتی کیا تھا۔ اسی طرح چیلوں اور بہادروں پر مشتمل چھ ہزار کی ایک فوج اس دھکی پر اکٹھا کی گئی تھی کہ حکم عدلی کرنے والوں کو سخت سزائیں بھیجی ہوں گی۔ ان فوجوں پر بانیوں کو فتح حاصل ہوئی اور دوسرے سال اس سے بھی ایک بڑی فوج نے شکست کھائی جس میں کوفہ کے تقریباً قابل جنگ شخص کو حجاج نے بھرتی کر کے بھیج دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس فوج میں ۴ ہزار فوجی جوان اور نوجوان تھے۔

مرکزی فوج سلطان کے وفادار سپاہیوں اور ان قبائلیوں اور دوسرے لوگوں پر مشتمل تھی جنہیں ریاست سے گزرو اور امداد (ارزاق) ملا کرتی تھی ان لوگوں سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ ضرورت کے وقت خدمت کے لئے حاضر ہو جائیں گے۔

اور جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے پہلو تہی کرنے کی صورت میں انہیں جنگ میں شریک ہونے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ ان کے علاوہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہیں مستقل گزارہ نہیں ملتا تھا لیکن ضرورت کے وقت نقد

معاوضہ کی شرط پر وہ حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ نئے رضا کاروں (مستطعمہ) کی جماعت ان سے الگ تھی جو صرف مذہبی جوش کے تحت جہاد میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ لاکھوں خود اپنے اخراجات برداشت کرتے تھے اور کبھی کبھی تو اپنے حصہ کے مال قیمت سے جنگی فنڈ میں چندہ بھی دیا کرتے تھے۔ رضا کاروں اور جندیوں (فوجیوں) میں ایک بنیادی فرق یہ تھا کہ اول الذکر اپنے مصالح کے پیش نظر یہ طے کرنے کا حق رکھتے تھے کہ کتنے دنوں تک جنگ میں حاضر رہیں گے۔ اموی خلیفہ مروان دوم کے زمانہ (۱۳۰ھ / ۷۴۷ء) کی ایک لڑائی میں شام اور میسوپوٹامیہ کے چار ہزار رضا کار سو رہا اس شرط پر خلیفہ کی فوجوں کے ساتھ گئے تھے کہ جنگ ختم ہو جانے کے بعد وہ گھر واپس آجائیں گے۔

امویوں کے آخری زمانے میں ان کی فوجی طاقت خاصی تھی۔ آخری خلیفہ مروان دوم کے زمانہ میں مکہ والوں کی بغاوت کو کچلنے کے لئے جو فوج مرکز سے بھیجی گئی تھی وہ اسی ہزار قریشیوں، انصار اور معمولی تاجروں پر مشتمل تھی۔ اسی طرح ۱۳۱ھ / ۷۴۸ء میں عباسیوں کے خلاف جو اموی فوج برسرِ پیکار تھی وہ کل کی کل شام کے عرب قبائل اور خراسان میں بسے ہوئے ان کے دوسرے اعزاء و اقربا پر مشتمل تھی۔ مختلف اندازوں کے مطابق اس فوج کی تعداد ایک لاکھ اور ڈیڑھ لاکھ کے قریب بتائی جاتی ہے۔ جسے عباسیوں کی بیس ہزار کی فوج سے شکست اٹھانی پڑی۔ ۳۔ ابتدا میں عباسیوں کی فوجی قوت بالکل ان خراسانی قبائل پر مشتمل تھی جنہوں نے ابو سلم کی دعوت پر لبیک کہا تھا۔ عباسیوں پر دیکھتے ہوئے کو آگے بڑھانے میں ابو سلم کا بڑا ہاتھ ہے، اور اس کے احسان سے عباسی خاندان کبھی بھی عہدہ برائے نہیں ہو سکتا۔ اس نے ۱۲۹ھ / ۷۴۶ء میں صرف ۷ ہزار کی مختصر سی فوج سے اپنا کام شروع کیا تھا جن پر وقتاً فوقتاً انعامات کی بارش کر کے وہ انہیں اپنے قابو میں رکھتا تھا۔ ایک برس کے اندر ہی اندر نہ صرف ہزار ہا خراسانی بلکہ اموی

فوج کے بھائے بوجے سپاہی بھی اس کے بھنڈے کے نیچے آکر جین
 ہو گئے۔ ۳

تقریباً ایک صدی یعنی ۲۱۸ھ تا ۸۳۳ھ میں معتمد کی تخت نشینی تک خلیفہ کا ذاتی محافظ دستہ اور عباسی فوج خاص طور سے خراسان کے لوگوں پر مشتمل رہی۔ یہ باز نظمیوں پر حملہ کرنے کے علاوہ انھیں دوسرے محاذ جنگ پر بھی بھیجا جاتا رہا۔ مثلاً ۹۶۷ھ تا ۹۷۸ھ کی جنگ میں ۳۰ ہزار خراسانی میدان جنگ میں موجود تھے۔ بہر حال عباسی فوج صرف انھیں لوگوں پر منحصر نہیں تھی۔ بانی بغداد خلیفہ منصور کی فوج میں بہت سارے عرب تھے جن میں سے کچھ تو سابق اموی فوج کے سپاہی تھے کچھ شمالی عرب کے قبیلہ مضر کنفڈرسی سے آئے تھے اور کچھ جنوبی یمن اور ربیعہ کنفڈرسی کے تھے نیز ان کے علاوہ عرب کے اور دوسرے خطوں سے سپاہی مل جاتے تھے انھیں بھرتی کر لیا جاتا تھا۔

اس طرح ۱۵۹ھ/۱۷۷۶ء میں سمندری راہ سے ہندوستان پر جس فوج نے حملہ کیا اس میں بمرہ کی مختلف فوجی چھاؤنیوں کے دو ہزار سپاہی تھے، اور ایک شامی افسر کے زیرِ کان سات ہزار شامی سپاہی تھے نیز بمرہ میں بسے ہوئے چار ہزار ایرانی النسل سورما اور کچھ رضا کار بھی اس فوج میں شامل تھے۔ لے آخر الذکر میں پندرہ ہزار وہ لوگ تھے جنہوں نے سرحدی محافظہ کی حیثیت سے کام کیا تھا، اور ایک ہزار عام شہری تھے جو اپنے اخراجات خود اپنے ساتھ لے کر گئے تھے۔ ۱۷۷۷ء خلیفہ امین جب اپنے بھائی مامون کی فوجوں سے جو طائر کی زیرِ کان تھیں جنگ کر رہا تھا تو اس نے شام سے بھی ایک فوج اکٹھی کی تھی لیکن چونکہ ان میں اور بغداد کی خراسانی فوجوں میں اختلافات پیدا ہوئے اس لیے شامی افسران اپنے سپاہیوں کو لے کر گھروں کو واپس چلے گئے۔ طبری کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ۱۹۳ھ/۹۰۸ء میں پہلی بار ترکوں پر مشتمل کراہ کی فوج (Mongols) بنائی گئی جس نے بعد میں ہل کر عباسی خلفاء کی باقاعدہ فوج کی حیثیت سے خاصی اہمیت حاصل کر لی تھی۔ بہر حال اس موقع پر تو وہ مامون کی سرکاری فوجوں کے خلاف باغی رنچ

بن لیث کی سرکردگی میں سامنے آئے تھے۔ دوسرے کے بعد یہ اور خواردم اور بخارا کے لوگ مامون کے ساتھ ہو کر امین کے غلات میدان جنگ میں اترے۔ ۲۱۸ھ/۸۳۳ء میں مستعم کی تخت نشینی کے موقع پر بغداد کے ایرانی جندیوں نے اس کے بھانجے عباس ابن مامون کی حمایت میں تلوار اٹھائی لیکن عباس نے خود ہی مامون کی اطاعت قبول کر کے جگرے کو ختم کر دیا۔ بہلول خلیفہ کا اعتماد ایرانی فوجوں سے اٹھ گیا اس لیے اس نے مختلف طریقوں سے ماوراءالنہر اور مشرقی ایران کے ترکی بولنے والے صوبوں سے ایک بڑی فوج تیار کی۔ ۲۱۹ھ/۸۳۴ء میں جب اس نے اپنے دربار کو پہلے قاپول اور بعد میں سمرقند میں منتقل کیا تو اس فوج کو اپنے پیچھے بغداد میں چھوڑ دیا اور خود اپنے غلام ذاتی محافظ دستہ کے ساتھ گیا۔ ۱۹

کچھ قومیوں پر بے اعتمادی اور کچھ ترکی دستہ کے لیے رقم مہیا کرنے کی خاطر خلیفہ نے مصر کے فوجی رجسٹر سے تمام عربوں کے نام نکال دے جانے حکم دیدیا۔ اس کی تخت نشینی کے ایک سال بعد نتیجتاً فوج میں عربوں کی بھرتی بند ہو گئی اور ان کی جگہ ”غیروں“ نے لے لی۔ یہ صورت حال حکومت پر امجد بن طولون کے قبضہ کر لینے تک باقی رہی۔ ۲۰

مستعم نے اپنی فوج کو صرف ترکوں تک محدود نہیں رکھا۔ بلکہ علاقوں کے آزاد اور غلام اشخاص پر مشتمل ایک دستہ بنایا جس میں مغرب کے لوگوں کی خاصی بڑی تعداد تھی۔ انھیں دونوں دستوں نے ۲۲۳ھ/۸۳۸ء میں اس نے برطانیوں سے جنگ کے موقع پر اوریم (AMORIM) کا محاصرہ کیا تھا۔ ۲۱ ترکوں پر اس کے اعتماد کا یہ عالم تھا کہ ایشیائے کوچک چلنے کے دوران مستعم جو فوج لے گیا تھا اس کی کان مشترک طور سے شناس اور انہیں کے ہاتھوں میں تھی جن میں کم از کم اول الذکر تو بلاشبہ ترک تھا۔ ۲۲

تنخواہ دار فوج میں مصریوں اور حبشیوں اور فرغانہ کے باشندوں کی شرکت سے اضافہ ہوتا چلا گیا۔ ۲۳ متوکل کے زمانہ میں رجو ۲۳۸ھ/۸۴۷ء میں تخت نشین ہوا (شاہی خزانہ پر فوجیوں کی تنخواہ کا بہت بار بٹھا۔ علاوہ انہیں

مختلف دستوں میں تنخواہ کے فرق کی وجہ سے خلیفہ کو خاصی دشواریاں کھانا
 بھی کرنا پڑتا تھا۔ متوکل نے اپنی تخت نشینی کے موقع پر رنگر دلوں (شاہریہ مت)
 کو ۸ ماہ کی تنخواہ دی۔ چونکہ پرانے ترک اور مغربی سپاہیوں کو ان سے کم رقم ملی تھ
 اس لئے ان لوگوں نے رقم وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ غیر مطمئن سپاہیوں کو
 تنخواہ لینے پر خلیفہ نے اس شرط پر راضی کر لیا کہ ان کے دستے کے تمام غلام
 سپاہی فروخت کر دئے جائیں گے اور صرف آزاد سپاہیوں پر مشتمل ایک
 نوہ کا دستہ بنایا جائے گا۔ ۱۱

مستقل فوج کو ہر قیمت پر دفا دار رکھنے کی کوشش کی جاتی تھی
 اور جو سلاطین اپنے پسندیدہ باغیین کو تخت پر متمکن دیکھنا چاہتے تھے وہ پوری
 کوشش کرتے تھے کہ فوج ان کی دفا دار رہے۔ ۱۲ اسی لئے شاہی بجٹ
 میں ان کی تنخواہ کو اولیت حاصل رہتی تھی۔ اگر کسی وجہ سے تنخواہ کی ادائیگی
 رکت جاتی تو پھر وہ ہنگامہ مچا دیتے تھے۔ ۱۳ بایں ہمہ تنخواہ کی بروقت ادائیگی
 کے باوجود فوج کسی بھی شکایت پر ہنگامہ مچانے سے نہیں چوکتی تھی۔ ۱۴
 اکثر سپاہی فوج سے بھاگ کر راہ ماری شروع کر دیتے تھے اور اس طرح
 کبھی کبھی فوجیوں اور قزاقوں میں امتیاز کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ ۱۵

متوکل سامرہ میں اپنے ایک ترک انٹرسی باقر کے ہاتھوں
 مارا گیا۔ ۱۶ اس کے بعد تو خلیفہ اپنے ذاتی محافظوں کا ایک کھلونا بن کر
 رہ گیا۔ ۱۷ ذاتی محافظوں کا ایک دستہ جب بند اور پہنچا تو ایک دوسرے
 فوجی دستہ سے اس کی سخت جھڑپ ہوئی جس میں معصوم شہریوں کو ان دونوں
 کے غصہ کا شکار ہونا پڑا۔ باقر کو مخالف گروہ کے ہاتھوں موت نصیب ہوئی اس
 کی موت پر جو اشارے کیے گئے ان سے دارالسلطنت کے معصوم شہریوں کی مصیبت کا
 اندازہ ہوتا ہے۔ سلج ترک مغربی اور فرغانی سوار اور پیدل سپاہیوں نے
 اپنے باہمی جھگڑے میں شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ ۱۸

۲۵۱/۶۸۶۵ میں سامرہ کے ترک دستوں نے معتز کو متوکل کی جگہ
 خلیفہ منتخب کیا، لیکن بند ادکی فوج نے سستین کو تخت پر بٹھا دیا۔ معتز نے جن

نئے انٹروں کا نقرر کیا ان کی فہرست سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک انٹر تو ذاتی
محافظ دستہ (جرمن) کا انچارج تھا۔ دوسرا "ترکی دفتر جنگ" کا ذمہ دار
تھا اور تیسرا انٹر خستہ از خصوم انگریزوں اور ترک ووزیرنی سپاہیوں
کی تنخواہ کا ذمہ دار تھا۔

معمر نے اپنا اقتدار قائم کرنے کے بعد بغداد کے ترک دستہ کی
ذمہ داری اٹھانے سے انکار کر دیا۔ جب اس سے یہ کہا گیا کہ وہ لوگ اپنی
تنخواہوں کے سلسلے میں ہنگامہ مچا رہے ہیں تو اس نے صاف کہہ دیا کہ اس کا
ان سے کوئی تعلق ہے اور نہ وہ ان کے لئے کچھ کرے گا۔ اس کے بعد ترکوں
اور محافظ دستوں کے دوسرے سپاہیوں کا تار یخوں میں جب ذکر آتا ہے
تو اکثر و بیشتر مواقع وہی ہوتے ہیں جب تنخواہوں کی لو آگئی میں تاخیر کے باعث
وہ ہنگامہ مچاتے ہیں۔ کسی غیر ملکی جنگ میں ان کی موثر شرکت کا کوئی پتہ
نہیں چلتا، حتیٰ کہ بازنطینی حملوں کے قلات مدافعت کا کام بھی نجی کوششوں
سے کیا جاتا رہا۔ وہ دراصل وہ کوئی ایسا کام ہی نہیں کرتے تھے جس کی رو سے
تنخواہ کے مستحق قرار پاتے۔ زندگی قراصلیوں کی لگ بھگ تین ہزار
کی فوج نے جب بغداد پر حملہ کرنا چاہا تو غلیطہ کی ایسی ہزار کی فوج اس کا کچھ
بھی نہ بگاڑ سکی۔ اس کے باوجود غلیطہ مہدی نے اپنے مرض الموت
میں شکایت کی کہ اس کے فوجی ریسٹر کی رو سے تقریباً ایک لاکھ ناکارہ
سپاہیوں کو تنخواہ دی جاتی تھی۔

سپاہیوں کی بزدلی اور ناکردگی کا ایک سبب کمزور قیادت بھی تھی
در نہ موئن اور اس کے لڑکے ابوالعباس کی بہترین قیادت میں یہی لوگ اپنے
کو ایک بہترین منظم فوج ثابت کر چکے تھے۔ انھوں نے جنوبی عراق کے دلدلی
علاقوں میں زرعی باغیوں کا بہت اچھی طرح مقابلہ کیا اور مزدوروں کی عدم
موجودگی میں خود اپنے عام ہتھیاروں سے محاصرہ کئے ہوئے شہر کی تفصیل
میں سرنگ تک کھود ڈالی تھی۔

جب تک مرکزی حکومت طاقتور رہی اس وقت تک باقاعدہ فوج

کی دیکھ بھال کے لئے اصولی طور پر شاہی خزانہ سے تنخواہوں اور وظائف کی رقم لی جاتی رہی۔ خاص خاص حالات میں تنخواہوں کے علاوہ اور کبھی کبھی تنخواہوں کے عوض فوجیوں کو جاگیریں بھی دی جاتی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ منصور نے معیتہ (Mehmet) کے فوجیوں کو ان کی تنخواہوں کے علاوہ انعام میں زمینیں بھی دی تھیں لیکن اس کے جانشین ہندی نے اس طریقہ کو بند کر دیا پہلے آخری زمانے میں جب شاہی خزانہ فوجیوں کی تنخواہ دینے سے قاصر ہو گیا تو ترک دستے کے افسروں کو اس شرط پر جاگیریں دی گئیں کہ وہ اپنے دستے میں نظم و ضبط قائم رکھنے کے علاوہ ایک سالانہ رقم مرکز کو بھی بھیجتے رہیں گے۔ مثلاً بایک باک (بایکمال) کو مصر کا ایک بڑا ٹکڑا اسی شرط پر بطور جاگیر دیا گیا تھا۔ وہ خود تو ہندوادی میں مقیم رہا اور ریاست کا انتظام اس کے کارندے دیکھتے رہے جن میں سے ایک احمد بن طولون تھا۔ خلیفہ ہندی کے زمانے میں اپنے آقا کے قتل ہو جانے کے بعد بھی احمد مصر کی جاگیر کا نگران رہا اور اہستہ آہستہ اس نے مصر کے آزاد حکمران کی حیثیت اختیار کر لی۔

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ سلجوقیوں نے اپنے زمانے میں ملے جاگیر کے نظام سے پورا پورا فائدہ اٹھایا۔ اس کی ایک نمایاں مثال ۵۱۵ھ میں ۱۱۲۱ء میں نظر آتی ہے جب سلجوقی سلطان محمود نے امیر آتشغر کو اس کی جنگی فضا کے عوض موصل اور اس کا ملحقہ علاقہ جاگیر میں دے دیا۔ سلجوقیوں کے پاس زیادہ دولت نہیں تھی اور اکثر اوقات انھیں اپنے ملازمین کی تنخواہیں ادا کرنا مشکل ہو جاتا تھا لیکن انھوں نے کانوں کے تحفظ کے لئے کچھ تو ابد مقرر کئے تھے جن کی رو سے معیتہ رقم کے علاوہ ان سے کچھ اور نہیں لیا جاسکتا تھا۔ نہ ہی سزا کی خاطر ان کی بیویوں اور بچوں کی بے حرمتی کی جاسکتی تھی۔

یہ نظام اپنی خرابیوں کے باعث کانوں اور عام سپاہیوں کی نظروں سے جلد ہی گر گیا۔ کیونکہ اس نظام میں مالکان زمین اگرچہ اپنی جائیداد سے پورا پورا فائدہ اٹھاتے تھے لیکن عوام میں چونکہ کاشتکاری کا کوئی خاص تصور نہیں تھا اور وہ سڑکوں اور نہروں کی اچھی طرح دیکھ بھال نہیں کر

پاتے تھے اس لئے ان کی زمینیں بہت جلد تباہ ہو گئیں اور وہ اپنی خدمات کے معاوضہ کو دوسری شکلوں میں وصول کرنے کا مطالبہ کرتے لگے۔

بالآخر آل بویہ نے ترکوں کو ان کے مقام سے ہٹا دیا اور اپنی فوجی تنظیم کے باعث بغدادی لشکر کو جس جس نہس کر دینے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد بغدادی لشکر کی حیثیت ایک زمانہ تک بے سرے ڈاکوؤں اور قزاقوں کی سی رہی جو شہریوں کو لوٹا مارا کرتے تھے۔

ترک محافظہ دہستے کے اقتدار کے بڑھ جانے کے بعد علی طور سے خلیفہ کی وہ مرکزی فوج ختم ہو گئی جو اسلام کی خاطر میدان جنگ میں جایا کرتی تھی۔ بالکل ہمہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس گئی گزری حالت میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جو ضرورت کے وقت جہاد کی دعوت پر لبیک کہتے تھے۔ حد یہ ہے کہ ایسے لوگ ان اموی خلفاء کے زمانے میں بھی موجود تھے جنہیں دنیا دار کہا جاتا تھا۔ اسی طرح خلافت اسلامیہ کے دفاع یا ایثار کو چمک کے ہارنطینی علاقوں پر حملہ کے وقت مخلصین کی جماعت عباسی جھنڈے کے نیچے بھی جمع ہو جایا کرتی تھی۔ جب شام ہیسو پوٹامیہ اور دوسرے علاقوں کی اسلامی سرحدوں پر دشمنوں کا حملہ ہوا تو خلیفہ کی فوجوں نے ان کا دفاع نہیں کیا بلکہ پوری کی پوری مقامی اُباباکی سوائے ان لوگوں کے جن کے پاس گھوڑے ہتھیار نہیں تھے مقابلہ کے لئے اٹھ کھڑی ہوئی۔

اسی طرح جب کبھی بھی خلیفہ کا زرد کے خلاف قدم اٹھانے سے ہچکچاتا تھا یا مثلاً (مستعین کی طرح) اس میں قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ہوتی تھی تو دور دور کے علاقوں سے مسلمان سرحدوں کی مدافعت کرنے والوں کی مدد کے لئے مجاہدین اور سامان جنگ بھیجا کرتے تھے۔

اسلامی علاقے کے قریب رہنے والے باغیوں اور زندلیقوں سے جنگ کرنا زیادہ ضروری تھا۔ اس کے واسطے خود خلیفہ یا اس کا کوئی افسر تاویبی فوج لے کر نکلتا تھا جس میں زیادہ تر مقامی لوگ ہوا کرتے تھے۔ ۲۵۵ھ / ۸۷۱ء میں خلیفہ مستمّد کے زمانہ میں جب اس کی اصل فوج جو اس کے حاجب احمد

بن مولد کے زیرِ کان بصرہ میں رنگیوں سے لانے کے لئے بھی گئی تھی شکست کھائی ﷺ تو پھر مقامی رونا کاروں کی ایک بڑی تعداد احمد کے ارد گرد جمع ہو گئی تھیں۔ لیکن چونکہ انھیں فوجی تربیت نہیں ملی تھی اس لئے رنگیوں نے انھیں بھی آسانی سے تتر بتر کر دیا۔ رونا کاروں کے معاملہ میں ایک دشواری یہ بھی تھی کہ وہ ان قاعدے قوانین کی پروا نہیں کرتے تھے جن کی پابندی فوجی مصالح کے رو سے ضروری ہوتی تھی۔ جس طرح وہ خود بھی جنگ میں شرکت کا فیصلہ کرتے تھے اُسی طرح میدان چھوڑ کر واپس چلے جانے کا فیصلہ بھی خود ہی کر لیا کرتے تھے۔ امویوں کے زمانے کی ایک ایسی مثال ہم ادب دے چکے ہیں اس قسم کی دوسری مثال طبری نے اس موقع کی بیان کی ہے جب بابک خزمو کے مقابلے میں فتح ہوتی نظر نہیں آئی تو رونا کاروں نے گھر جانے کا فیصلہ کر لیا۔

جب تک غلیفہ کو اپنے اثرات اور اقتدار کے اعتبار سے بالادستی حاصل رہی اس وقت تک ریاست کے فوجی نظام کی کارکردگی قابل ذکر حد تک باقی رہی۔ فوجی بھرتی اور سپاہیوں کی تنخواہ وغیرہ کے مسائل کے لئے مرکزی حکومت نے دیسے تو ایک دیوانہ کجیش (وزارت فوج) بنا رکھی تھی لیکن ریاست کا یہ اہم ترین مسئلہ دراصل خود غلیفہ یا اس کے وزیر کے ہاتھوں میں رہتا تھا۔ فوجی معاملات میں خلیفہ کا فیصلہ آخری ہوتا تھا، اور وہی امن اور جنگ کا ذمہ دار ہوتا تھا۔ جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں جنگ کی حالت میں جو حزبِ قرب ہمیشہ ہی رہتی تھی یا امن کے زمانہ میں جو اسی وقت میسر آتا تھا جب جنگ ممکن نہ رہ جائے ہو رہا تھا۔ ایک دستہ غلیفہ کے ذاتی محافظ کی حیثیت سے اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا تھا۔ جب کسی طاقتور دشمن سے خواہ وہ غیر ملکہ کے غیر مسلم ہوں یا اپنے علاقہ کے باغی مسلمان، مقابلہ آپر ہوتا تھا تو مختلف قبیلوں کے لوگوں کو جنگ کے لئے بھرتی کر کے محافظ دستہ کی تعداد بڑھا دی جاتی تھی۔ بھرتی کے موقع پر قبیلوں کے سردار اہم رول ادا کرتے تھے کیونکہ یہی لوگ اپنے آدمیوں کو جنگ کے لئے ابھارتے تھے اور ہر قبیلہ اپنے سرداروں کی ماتحتی میں آگے بڑھ کر جنگ کرتا تھا۔ جنگ جلی ساز و سامان کی دستیابی اور عمومی تنظیم کی ذمہ داری مرکزی حکومت کے سر ہوئی تھی۔

ترک محافظہ دستہ کو برخاست کر کے مشرقی خلافت کی باگ ڈور
 سنبھالنے والے آل بویہ کا نظام سلطنت بلاشبہ فوجی خطوط پر تھا۔ لیکن
 مورخین کے بیانات اس معاملہ میں بہت ہی تشنہ ہیں۔ مثلاً ابن الاثیر نے
 ان کے کارناموں پر صفحات کے صفحات سیاہ کر دئے ہیں لیکن اس نے
 ان کے فوجی نظام یا طریق جنگ کے بارے میں کچھ تفصیل سے نہیں بتایا ہے۔
 اتنا پتہ ضرور چلتا ہے کہ دیلمی قبیلہ کے لوگ بھی چونکہ دوسروں کی طرح تنخواہ نہ
 ملنے کی صورت میں ہنگامہ مچایا کرتے تھے اس لئے وہ آل بویہ افسروں کی ماتحتی
 میں اس شرط پر جنگ کرنے نکلے تھے کہ مال غنیمت میں ان کا بھی حصہ رہا کرے گا
 جوں جوں فوج آئے بڑھتی تھی راستہ میں مفتوحہ علاقوں کے لوگ اور مختلف
 قبائل کے سردار اور ان کے آدمی مال غنیمت کی امید میں شریک ہوتے جاتے
 تھے۔ آل بویہ کے نظام میں رضا کار مجاہدوں کی کوئی خاص جگہ نہیں تھی۔
 سلجوقیوں نے جی کے بارے میں نسبتاً زیادہ معلومات حاصل ہیں
 آل بویہ کو میدانی سے ہٹایا ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ۴۲۰ء/۴۱۶ء
 میں وہ محمود غزنوی کے ملائے پر حملہ کرنے کے لئے چلے تو محمود نے بخارا سے باہر
 نکل کر ان کا مقابلہ کیا اس وقت جس سلجوقی فوج کا رخ اصفہان کی طرف تھا
 اس میں دو ہزار جنے تھے۔ ان خزانوں کی ایک دوسری شاخ جو طبرستان کی طرف
 دھڑو اور سینو کی ماتحتی میں ماوراءالنہر میں موجود تھی، جنوب اور مغرب کی طرف
 پیش قدمی کر رہی تھی اس وقت یہ شاخ تعداد کے لحاظ سے یقیناً بہت مضبوط
 تھی، کیونکہ اس سلسلے میں یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ جب محمود نے سلجوقی
 فوجوں کی کثرت کے بارے میں سنا تو اس نے تعداد کا صحیح اندازہ لگانے کے
 لئے سلجوقی ہیلقان کے چار فرقوں سے گفت و شنید کے دوران یہ کہا کہ وہ
 ہندوستان پر حملہ کرنا چاہتا ہے اس سلسلے میں اگر اسے سلجوقی سپاہیوں کی
 ضرورت پڑے تو کتنے سپاہی مل سکیں گے۔ سلجوقی نامندہ اس وقت کان
 لئے ہوئے تھے اور اس کی چیخ میں دو تیراڑ سے ہوئے تھے۔ اس نے ایک تیر
 محمود کو دیا اور بلاشبہ آپ پر وقت آپڑے تو یہ تیر میرے آقا کے پاس بھیج

دیکھئے گا، آپ کے پاس ایک لاکھ سوار پہنچ جائیں گے، محمود نے بلوچا کا اگر مزید ضرورت ہو تو کیا ہوگا۔
 نانندہ اسے دوسرا شیر دیتے ہوئے بلوچا کے اسے بھیج دیکھے گا، آپ کے پاس مزید پاس ہزار سوار آجائیں
 گے، اگر مزید ضرورت پڑی تب کیا ہوگا، محمود نے سوال کیا۔ سلجوقی جنرل نے محمود کو کان دیتے ہوئے
 کہا: "اسے ترکستان بھیج دیکھئے گا اور اگر آپ کو ۲ لاکھ سپاہیوں کی بھی ضرورت
 ہوئی تو وہ آپ کے پاس آجائیں گے۔" ۳

سلجوقیوں کے دور اول کے لئے تو یہ تعداد بلاشبہ مبالغہ آمیز معلوم
 ہوتی ہے، لیکن جب ایک بار ان کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا تو سلجوقی فوج
 میں مختلف قبائل سے لوگ آ آ کر شریک ہونے لگے۔ ان میں دوست قبائل بھی
 تھے اور مقنوم علاقوں کے لوگ بھی۔ اس طرح آذربائیجان اور دوسرے علاقوں کے
 جن حکمرانوں نے طغرل بیگ کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے، وہ اپنی اپنی فوجیں
 لے کر سلجوقیوں کی پیشانی میں حاضر ہوئے، متعدد کچھ برسوں بعد ایک ترکمانی امیر تغتکین

نے جو بازنطینی علاقہ میں برسر جنگ تھا سلجوقی سلطان اب اس علاقے سے اصرار
 کیا کہ وہ بھی اس کے ساتھ جنگ میں شریک ہو جائے۔ اب اسلان نے ایشیائے
 کوچک کے کئی شہروں کو فتح کر لیا اور ان شہروں کے باشندے اس کی رعایا
 اور سلجوقی فوج کا ایک حصہ بن گئے۔ اسی طرح ملازگرد (MANZIKERT) کی فیصلہ
 کن جنگ (۱۰۷۳ء/۱۰۷۱ء) میں بازنطینیوں کو شکست ہوئی جس کے بعد
 ایشیائے کوچک سے مشرقی رومی اقتدار ہمیشہ کے لئے اٹھ گیا، اور جنگ کے
 بعد رومی شہنشاہ رومانوس ڈائجنس۔ (ROMANUS DIOGENES) کو صلح
 نامہ میں یہ شرط تسلیم کرنی پڑی کہ وہ سپاہیوں کی ایک متعینہ تعداد فوج
 سلطان کو عند الطلب بھیجا کرے گا۔ ۴

سلجوقی فوجوں میں غیر ملکی سپاہیوں کی بھرتی ان کی ایک متعینہ پالیسی کا
 نتیجہ تھی۔ نظام الملک نے، جو مسلسل تین سلطانوں کا وزیر رہا تھا، اپنی کتاب
 سیاست نامہ میں لکھا ہے کہ فوج میں مختلف قومیتوں کے لوگوں کو بھرتی
 کرنا چاہئے کیونکہ اس طرح اجتماعی بغاوت کا خطرہ باقی نہیں رہتا۔ اس کی رائے
 تھی کہ شاہی محل کے حفاظی دستہ میں دو ہزار دہلیویوں اور خراسانیوں کے
 علاوہ ایک تعداد جارجیا اور ایران والوں کی بھی ہونی چاہئے۔ ۵

نظام الملک کا نظریہ جزوی طور سے مورد غزنی کے طریق کار پر مبنی تھا جس نے اپنی فوج ترک، خراسانی، عرب، ہندو، ویلیسی وغیرہ مختلف قومیتوں کے لوگوں سے مرتب کی تھی جب سلجوقی فوج جنگ کے لیے نکلتی تھی تو ہر قومیت کے دستہ کو پہلے سے بتا دیا جاتا تھا کہ رات میں حفاظتی پہرے کے لئے کیتے سپاہیوں کی ضرورت ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا جاتا تھا کہ اسے کس جگہ رہنا ہوگا۔ اس خطرہ کے پیش نظر کہ دوسرے لوگ شکایت نہ کر دیں کوئی بھی دستہ صبح کو ڈیوٹی ختم ہونے سے پہلے اپنی جگہ نہیں چھوڑتا تھا جب دن میں جنگ چھڑ جاتی تھی تو ہر گروپ الگ الگ یونٹ میں لڑتا تھا۔^{۱۲۷}

چونکہ سلجوقی ریاست فوجی بنیادوں پر قائم تھی اس لیے یہیں نظام الملک کا یہ بیان پڑھ کر حیرت نہیں ہوتی کہ اُس کے آقا کی فوج کے سپاہیوں کی تعداد چار لاکھ تھی۔ جب ایک بار زمانہ امن میں ایک درباری نے یہ تجویز پیش کی کہ فوج کی تعداد کو گھٹا کر ۷۰ ہزار کر دیا جائے تو نظام الملک نے کہا کہ اس طرح ملک تباہ ہو جائے گا، اس کے برعکس اگر فوج کی تعداد کو بڑھا کر، لاکھ کر دیا جائے تو ملک کی خوشحالی کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی۔^{۱۲۸}

ایسا بہر حال نہیں ہے کہ کسی ایک علاقہ میں اتنی بڑی فوج کبھی رہی ہو۔ کیونکہ ایک موقع پر غزنیوں کے خلاف جنگ میں سلطان ملک شاہ کی فوج کی تعداد ۸۶ ہزار بتائی گئی ہے۔^{۱۲۹} اسی طرح ملازگرد (MANZIKERT) کی جنگ میں سلطان الپ ارسلان ۷۰ لاکھ کی دشمن فوج کے مقابلہ میں ہندو ہزار سے زیادہ کی فوج نہیں لاسکا تھا۔^{۱۳۰}

پیغمبر اسلام کی طرح خلیفہ بھی، علما نہ سہی تو اصولاً، مجاہدان اسلام کا سپہ سالار اعلیٰ ہوتا تھا۔ فوجوں اور فوجی ضروریات کی اشیاء کا استعمال اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ جب ہمدون رشید نے اپنے بیٹے مامون کو اپنا جانشین مقرر کرنا چاہا تو اس وقت وہ خراسان میں تھا۔ وہ اس نے قاضیوں اور دوسرے درباریوں کو بلا کر ان سے عہد لیا کہ اس کی فوج نیز خزانہ، ہتھیار، گھوڑے اور دوسرے ساز و سامان مامون

کے اختیار میں رہیں مے کسی دوسرے کا اس پر حق نہ ہوگا۔ جسے خود ہارون کئی بار باطلینوں کے خلاف شاہی افواج کا کانڈر انجیف بن کر نکلا۔ حتیٰ کہ اپنے بچپن کے زمانہ بھی جب وہ برکی وزیر کی ولایت میں تھا، نام ہی کے لیے سہی۔
شاہی افواج کا کانڈر کہلاتا تھا۔

رسول اللہ یا خلیفہ کے بعد ان کے مقرر کردہ جہزوں کا بغیر آتا تھا۔ کبھی کبھی خلیفہ اپنے کسی لڑکے کو فوج کا کانڈر بنا دیتا تھا اور عام طور سے اس عہدہ پر کسی جنگی تجربہ کار کو متین کیا جاتا تھا۔ کانڈر اپنے ماتحت انہوں کو خود مقرر کرتا تھا۔ ان کے تقرر میں بنیادی شرط، مستثنیات کو چھوڑ کر، فوجی صلاحیت ہوتی تھی۔ مثلاً قانع اندلس لاریق بن زیاد کسی زمانے میں غلام رہ چکے تھے۔ بعد میں تو غلاموں کو بھی کانڈر بنایا جانے لگا، اگرچہ اکثر مواقع پر وہ خود فوجوں پر قبضہ کر لیتے تھے۔ عموماً کانڈر انجیف کی ماتحتی میں مختلف قبائل کے سردار خود اپنے آدمیوں کی کان کرتے تھے، لیکن اگر سردار کسی وجہ سے غیر حاضر ہوتا تو کانڈر انجیف کسی دوسرے باصلاحیت شخص کو اس کی جگہ مقرر کر دیتا تھا۔ بغیر اسلام کی وفات کے بعد بعض قبائلی میں آزادی اور مساوات کا احساس عارضی طور پر دوبارہ پیدا ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جنگ بدموک کے موقع پر مسلم افواج کی سپہ سالاری کے مسئلہ پر کچھ اختلاف پیدا ہوا۔ قبائل کے سردار باہمی مشورے اور اشتراک عمل کے بغیر خود اپنے اپنے آدمیوں کو لے کر الگ الگ لڑنا چاہتے تھے۔ فوجی صف بندی کا طریقہ آنحضرتؐ کی روایات پر عمل کرتے ہوئے حضرت عمرؓ نے شروع کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کی ابتداء اس وقت ہوئی جب حضرت عمرؓ نے ایران پر حملہ آور فوج کے کانڈر کو جو اس وقت قادسیہ میں تھے یہ حکم بھیجا کہ وہ اپنی فوج کو دس محکموں (عمرات) میں تقسیم کر دیں اور ہر محکمہ (عمرات) پر ایک عرب (امیر) مقرر کر دیں۔ اور پوری فوج کو تعبیر کے انداز میں مرتب کر میں تعبیر کو ہم فوجی اصطلاح میں تہہ بڑا آرڈر کہہ سکتے ہیں۔
عہدہ کے اعتبار سے امیر یا کانڈر انجیف سب سے بڑا ہوتا تھا۔ اس کے بعد

ہر تعبیر کا ڈویژن کانڈر ہوتا تھا۔ ان کے بعد طریقوں کا ممبر آتا تھا، پھر علم بردار ہوتے تھے، جنگی خامی اہم حیثیت ہوتی تھی۔ سال سب سے آخر میں بقا کیل کے سردار ہوتے تھے۔ اگرچہ پیدل اور سوار فوجوں کے الگ الگ کانڈر ہوتے تھے لیکن فہرست مدارج میں ان کی ترتیب کو متعین طور سے نہیں ذکر کیا گیا ہے۔ اصل لڑنے والوں کے علاوہ ہر فوج میں اطبا بھی ہوتے تھے۔ ایک قاضی ہوتا تھا جو مال غنیمت کی حفاظت اور اس کی صحیح تقسیم کا ذمہ دار ہوتا تھا۔ سپاہیوں کے مطالبات کو پیش کرنے کے لئے ایک دائمی یا دکیل ہوتا تھا۔ پڑاؤ کی مناسب جگہ تلاش کرنے کے لئے ایک رائد ہوتا تھا، ان کے علاوہ ایک مترجم اور ایک کلرک ہوتا تھا۔ ۴۲

جنگ کی عمومی تنظیم میں باقاعدہ فوجی تربیت کا بہت کم دخل تھا۔ اسی لئے اکثر و بیشتر جنگوں کی کیفیت دھاوے یا حملے کی سی ہوتی تھی۔ دھاوا بولنے کے لئے قبائلیوں کو باقاعدہ فوجی تربیت کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، لیکن خلیفہ کے ذاتی محافظ دستہ کی بات دوسری تھی، جو مسلم انواج میں ربرٹھکی ہڈی کا کام کرتا تھا۔ اس دستہ کا اکثر و بیشتر معائنہ اور امتحان ہوا کرتا تھا۔ کم از کم خلیفہ معتقد کے بارے میں نہیں معلوم ہے کہ وہ خود اپنے دستہ کا معائنہ پابندی سے کیا کرتا تھا۔ وقفہ وقفہ سے وہ دارالسلطنت کے پریڈ میدان میں اپنی فوج کی صف بندی کراتا تھا، اور وہیں سپاہیوں کی تیر اندازی اور شہ سواری کا امتحان ہوتا تھا۔ ہر سپاہی کا نتیجہ (بہتر، متوسط، معمولی) ایک رتبہ میں درج کر لیا جاتا تھا اور اسی کے مطابق مختلف کاموں پر اس کی ڈیوٹی لگائی جاتی تھی۔ ۴۳

پہنڈ، سفر، جنگ غرضیکہ ہر حالت میں فوج کی مسلمہ صف بندی تعبیر کے انداز پر ہوتی تھی۔ اس کے تحت پوری فوج پانچ حصوں، قلب، میسرہ، میمنہ، مقدمہ، ہمیش (ہراول) اور ساق (مورخا) ہمیش میں تقسیم کر دی جاتی تھی۔ ۴۴ ہر حصہ میں ایک ہی قبیلے کے یا باہم شناسا لوگ ہوتے تھے۔

کانڈر امیر اپنے حملہ کے ساتھ قلب میں رہتا تھا۔ اور مینہ و مسرہ میں اس کے ماتحت انصران ہوتے تھے۔ ان دونوں سے الگ الگ لیکن قلب کے سامنے ہر اول دستہ (مقدمہ امیش) اپنے کانڈر اور قلم کے ساتھ ہوتا تھا۔ ساق و موخر امیش کی نگرانی میں فوجی ساز و سامان اسباب خورد و نوش اسلحہ جات اور بھاری جنگی مشینیں ہوتی تھیں۔ ان کے علاوہ کچے پھلکے ہتھیاروں والا ایک دستہ ہوتا تھا جسے مہترہ کہتے تھے۔ نیز اصل فوج کے آگے آگے چلنے والا رما کاروں کا ایک دستہ یا پلائے دستہ ہوتا تھا۔ حالات کے تحت یہ فوجی صفیں کبھی قریب قریب اور کبھی ایک دوسرے سے فاصلہ پر رہتی تھیں۔

خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر اور جنگ موتہ میں اپنی فوج کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ۱۲۷ مخالفین پر آپ کی فتح کا ایک سبب اس فوجی صف بندی کو بھی بتایا جاتا ہے۔ کیونکہ مخالفین اس وقت تک قدم بیز منظم حملہ کے طریقے ہی پر عمل کر رہے تھے۔ کچھ بندیوں سمیت جن کا ذکر ہم بعد میں کریں گے فوجی صف بندی کا یہ طریقہ صدیوں تک مسلمانوں میں رائج رہا۔ عین حالت جنگ میں یہ ترتیب باقی نہیں رہ پاتی تھی۔ زمانہ نبوت کی ابتدا میں جنگ کے وقت حملہ کا جو عام طریقہ عربوں میں رائج تھا، اس میں دشمنوں پر اچانک چڑھائی کر کے فوراً پسپائی اختیار کر لی جاتی تھی۔ اس کے بعد پھر اچانک حملہ کر دیا جاتا تھا۔ ۱۲۸ پیغمبر اسلام کے اولین ساتھیوں نے قریشی کارواؤں پر حملہ کرنے کے لئے اسی ڈھنگ کو اپنایا تھا۔ ان حملوں میں فریقین تھوڑی دیر تک ایک دوسرے پر تیر اندازی کرتے تھے اور پھر ایک دوسرے کو قابل ذکر نقصان پہنچاتے بغیر خالی ہاتھ واپس آ جاتے تھے۔ ۱۲۹ جنگ بدر (۶۲۷ء) تک پہنچتے پہنچتے آنحضرت کو فوجی صف بندی کا کچھ اندازہ ہو گیا تھا۔ ۱۳۰ اور انھوں نے پوری کامیابی کے ساتھ پہلی بار اس لڑائی میں تعلیم صف بندی کو متعارف کرایا۔ آپ کی فوج تین سو چالیس سے کچھ زیادہ تھی جس میں سواروں کا ایک تھا۔ ۱۳۱ آپ نے مجاہدین کی کئی سیدھی صفیں بنوائی اور ایک سرے سے دوسرے سرے تک صفوں کے سامنے چل کر معائنہ کیا کہ لوگ آگے پیچھے تو نہیں ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں ایک تیر تھا جس سے آپ سیدھی کرتے

جاتے تھے۔ لڑنے والوں کے پیچھے ساق رموں کا ہمیشہ تھو سا مان اور ہار دینا کے جانوروں کا انچا، راج تھا۔ قرآن کی ایک آیت (نمبر ۴۷ سورہ ۴۷) کا اگر لفظی ترجمہ کیا جائے تو اس سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقہ کو مستقلاً اپنا لینے کے حق میں تھے۔ اس خیال کی تائید اس واقعہ سے بھی ہوتی ہے کہ جب ۴۵ھ / ۶۶۲ء میں خلیفہ منصور نے عیسیٰ بن منصور کو علوی مدعی حکومت ابراہیم بن عبد اللہ کے مقابلہ میں بھیجا تو اپنے کو رسول کا رشتہ دار کہتا تھا، تو لوگوں نے ابراہیم کو مشورہ دیا کہ اپنی فوجوں کو پرانے طریقہ کے بجائے رومی فوجوں کی صف بندی کے انداز پر چھوٹی چھوٹی صفوں میں کھڑا کرے۔ اس نے قرآن کی مذکورہ بالا آیت ”اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گو یا وہ ایک سیمہ پلائی ہوئی دیوار ہیں۔“ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ایسا کرنا

بدعت ہو گا۔ ۴۷ھ

بہر حال بعد میں جب مسلمانوں کو خندق جنگ لڑنے والے دشمنوں سے واسطہ پڑا تو جنگی صف بندی کے طریقوں میں تبدیلی ناگزیر ہو گئی۔ ایک اہم تبدیلی تو جنگ میں گھوڑوں کے استعمال سے آئی۔ جنگ ہند میں من ایک مہماد گھوڑے پر سوار تھا اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جگہ پر رکے رہ کر دشمن کے حملہ کا انتظار ناگزیر تھا۔ اس کے باوجود آپ نے دشمن کے مقابلہ میں پیادہ سپاہیوں کی مضبوط دیوار کی ڈھال بنا کر صبح فوجی طریق کار کو اپنایا تھا۔ اس موقع پر آپ جنگ کی نگرانی کرنے کے لیے ایک میدان میں فردکش تھے۔ ۴۷ھ

دس برس سے کم ہی کے عرصے میں جب جنگ ہندوک میں ہار فلسطینیوں سے مقابلہ ہوا تو مسلمان سپاہیوں کی تعداد ۴۶ ہزار تھی اور سب کے سب گھوڑوں پر سوار تھے۔ لیکن اندرون ملک پیادہ فوج بالکل ختم نہیں ہو گئی تھی، کیونکہ جنگ صفین میں علیؑ اور معاویہؓ کی فوجوں میں پیادہ اور سوار دونوں ہی موجود تھے۔ انہوں نے فوج میں پیدل اور سوار دونوں کی افواج

کا اندازہ ہو گیا تھا۔ اس لئے وہ ہر موقع پر ان دونوں کا تعاون حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ۶۵ھ/۵۶۸۲ء میں جب حضرت حسین کا انتقام لینے کے لئے کوفہ کے شیعہ سلیمان ابن مہر کی سرکردگی میں اٹھ کھڑے ہوئے تو امویوں نے ان کے مقابلہ میں جو فوج بھیجی اس میں پیدل اور سوار دونوں ہی تھے۔ ۶۵ھ فارس کی طرف مارچ کرتے ہوئے قتیبہ کی فوجوں کو جب بخارا میں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا تو انھوں نے شہر کا محاصرہ کرنے میں پیدل اور سوار دونوں ہی سے کام لیا۔ ترکمانی سواروں کا ہلہ جب ناکام ثابت ہوا تو وہ دریا کے کنارے ایک ادبئی جگہ پر دیوار بنا کر کھڑے ہو گئے اور قتیبہ کی پیش رفت رک گئی۔ قبائلی پیدل سپاہیوں کی ہچکچاہٹ کو دیکھ کر سوار فوج اپنے گھوڑوں پر بیٹھے بیٹھے دریا پار کر گئی۔ ان کے پیچھے پیدل سپاہی بھی ایک عارضی پل بنا کر دریا پار اتر گئے۔ مسلمان گھوڑ سواروں کے سامنے آجانے سے ترکمانوں میں انتشار کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اس دوران پیدل فوج پہنچ گئی اور ترکمانوں کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ ۶۵ھ

اگرچہ عباسیوں کے زمانہ میں پیدل فوج کا رواج بہت کم ہو گیا تھا لیکن عراق زیریں کے دلدلوں میں زنگیوں کے خلاف جو فوج بھیجی گئی وہ پوری کی پوری پیدل سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ ویسے بقیہ لڑائیوں میں صرف سوار فوجی ہوتے تھے۔ ۶۵ھ اگر کبھی کسی مصلحت سے پیدل سپاہیوں کو میدان جنگ میں لے جانا ضروری ہوتا تو وہ سواروں کے پیچھے بیٹھ جاتے تھے۔ جنگ زاب میں جو اموی قوت کا خاتمہ ثابت ہوئی، عباسی سوار فوج کو حکم دیا گیا کہ وہ دشمنوں کے حملہ کا مقابلہ گھوڑے سے اتر کر اس طرح کریں کہ ان کا جسم جھکا رہے اور نیزے سامنے کو نکلے رہیں۔ ۶۵ھ جو علاقہ اس قابل نہ ہوتا کہ وہاں گھوڑوں پر بیٹھ کر جنگ کی جاسکے تو سوار گھوڑوں سے اتر کر پیدل سپاہیوں کی طرح جنگ کرتے تھے۔ ۶۵ھ

جنگ یرموک کے موقع پر جب بازنطینی فوج میں "اسکواڈرن" بنا کر سامنے آئیں تو مسلم افواج کی روحانی صف بندی میں بھی ایک اہم تبدیلی آئی۔

باز نطینی اسکو اڈرن کا مسلاؤں پر اتنا اثر پڑا کہ اپنے سپہ سالار خالد بن ولید کے کہنے سے انھوں نے بھی باز نطینی انداز پر اپنی نئی صفت بندی کر لی۔ نتیجتاً قلب، میمنہ اور میسرہ کو ۳۶ یا ۴۰ ایسے اسکو اڈرن میں بدل دیا گیا جس میں ایک ہی قبیلہ کے لوگ اپنے اپنے سپہ سالاروں کی ماتحتی میں تھے۔^{۱۳۳} پہلا موقع ہے جب مسلم فوج میں کرا دیں رواج کر دوسرا ذکر آتا ہے لیکن طبری کا کہنا ہے کہ وہ آخری اموی غلیظ مروان دوم تھا جس نے سالم صفت بندی کے طریقہ کو ختم کر کے کرا دیں کے طریقہ کو رائج کیا جس میں فوجیں کئی ایک ایک چھوٹے چھوٹے دستوں میں بٹی ہوئی تھیں۔^{۱۳۴} اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنگ یرموک میں کرا دوسرا طریقہ کو عارضی طور پر اختیار کیا گیا تھا اور بعد میں پھر رواجی طریقہ واپس آ گیا جس میں سپاہیوں کو ایک طویل اور صحیح و سالم مستطیل کی شکل میں میدان جنگ میں صف بند کیا جاتا تھا۔ بہر حال اتنا پتہ مزدور چلتا ہے کہ کرا دوسرا بڑے ڈویژنوں کا ایک چھوٹا عضو ہوتا تھا، کیونکہ مرکز اور دونوں بازو و میمنہ و میسرہ برقرار رہتے تھے۔ اور انھیں کئی کرا دیں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، جیسا کہ متعمم کی ماتحتی میں اموریہ (Amurium) کے حملے کے وقت کیا گیا تھا۔ اس جنگ میں قلب اور دونوں بازوؤں کے درمیان دوسرا سنگ فاصلہ تھا اور ان میں سے ہر ڈویژن کا الگ الگ میمنہ اور میسرہ تھا۔^{۱۳۵} بہر حال بحیثیت مجموعی تمام ڈویژنوں میں ایک ربط رہتا تھا، تاکہ اگر کوئی ڈویژن کمزور پڑنے لگے تو دوسری ڈویژن کے لوگ مدد کے لیے فوراً پہنچ جائیں۔^{۱۳۶}

ابتداءً اسلام میں دور جاہلیت کا یہ رواج باقی تھا کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے سپاہیوں کے جذبات و شجاعت کو ابھارنے کے لیے رجز یا اشارے پڑھے جاتے تھے، جس میں ان کے مورثوں کے کارناموں کا ذکر ہوتا تھا مثلاً قاصد سیہ کی جنگ کے موقع پر سپہ سالار فوج نے اپنے نائبین سے کہا تھا کہ تم شاعر بھی ہو، خطیب بھی ہو، سورما بھی ہو، سپاہیوں میں جاؤ اور انھیں لڑائی کے لیے ابھارو۔^{۱۳۸}

ایک رواج یہ بھی تھا کہ عام حملہ ہونے سے پہلے دونوں طرف کے چند سو رماؤں میں انفرادی طور پر جنگ ہوتی تھی۔ اسی لئے جنگ بدر میں کفار قریش نے مسلمانوں کو لٹکا رہا تھا کہ وہ مبارزت کے لئے کچھ آدمیوں کو بھیجیں۔ اس کے جواب میں تین انصاری مسلمان اپنی صفوں سے نکل کر آگئے۔ لیکن قریشیوں نے یہ کہہ کر انھیں واپس کر دیا کہ انھوں نے اپنے سے مساوی لوگوں کو دعوت مبارزت دی تھی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ہاجرین کو بھیجا، دو ہاجرین نے اپنے مقابل کو دیکھتے ہی دیکھتے ختم کر دیا لیکن تیسرے کا پہلہ جب ہلکا پڑنے لگا تو اس کے دوسرے ساتھی مدد کے لئے پہنچ گئے اور اس طرح ایک بے ترتیبی کے عالم میں جنگ شروع ہو گئی۔ ۱۱

انفرادی مبارزت کے ذریعہ جنگ شروع کرنے کا طریقہ فیر مکی میدان جنگ میں بھی اپنا یا گیا۔ ۱۱ھ / ۶۳۲ء کے موسم گرما میں باز نطینبو کے خلاف ایک جنگ میں ایک نوجوان یونانی کوجس نے اپنے پانچ کرلیوں کو قتل کیا تھا، مسلمان سپہ سالار نے دست بدست جنگ میں ختم کر کے عام حملے کا اعلان کر دیا۔ ۱۲ اس معلوم ہوتا ہے کہ عام حملہ شروع ہونے سے پہلے دونوں طرف کے اگلے دستے باہم جنگ کرتے تھے، اس کے بعد پوری فوج متعمم گتھا ہو جاتی تھی۔ اس بات کی شہادت موجود ہے کہ سلبی قیوں اور غزنویوں میں بھی اسی طرح جنگ ہوا کرتی تھی۔ ۱۳

یہ فطری بات ہے کہ حالات و مصالح کے تحت فن سپہ گری میں ضروری تبدیلیاں آتی رہتی تھیں۔ جنگ بدر کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ جب تک حکم نہ دیا جائے وہ حملہ نہ کریں۔ خواہ دشمن اتنا ترتیب بھی کیوں نہ آجائے کہ اُسے تیروں کی باڑھ سے پسپا کیا جاسکتا ہو۔ ۱۴

جنگ قادسیہ میں ایرانی فوجوں کی آگے و پیچھے تیرہ قطاریں تھیں۔ ان کے مقابلہ میں عرب فوج قائدانہ اور اسلحہ و دونوں حیثیتوں سے بہت معمولی تھی۔ ان کی کل تین صفیں تھیں جنھیں ایرانیوں کی تیر اندازی سے

خامانقصان پہنچ رہا تھا۔ تیروں سے بچاؤ کے لیے صرف کھجوروں کی شاخیں تھیں جنہیں انھوں نے سیدھے سیدھے کھڑا کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ چڑے کی پٹیاں تھیں جنہیں انھوں نے خود کی جگہ اپنے سروں پر لیٹ رکھا تھا۔ لیکن خود ان تیرکیمیت اور کیفیت ہر حیثیت سے کمتر تھے۔ ایرانی فوجیوں نے ان عرب تیروں پر ”تکے“ کی پھبتی کہی تھی۔ لیکن ان سب کے باوجود فتح مسلمانوں کو ہوئی کیونکہ وہ اس وقت تک سانس روکے کھڑے رہے جب تک کہ انھیں حملہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ حکم پاتے ہی وہ اپنے نیزے لیکر ایرانی صفوں میں گھس پڑے اور بھاری اور نفول ہتھیاروں کو بھینک کر تلواریں سوت لیں اور ان کا بھرپور فائدہ اٹھا یا۔ جنگ صغین میں جب حضرت علی اور حضرت معاویہ کی جنگ ہوئی تو حضرت علی نے آنحضرت کے طریقہ پر اپنی پیدل فوج کو ایک قطار میں کھڑا کیا اور ان کے آگے زورہ بکتر پوشوں کو رکھا۔ لیکن حملہ شروع کرنے کے بارے میں ان کی ہمت یہ تھی کہ ہتھیار اٹھائے بغیر صف اس وقت تک آگے بڑھتی رہے جب تک کہ ان کے نیزوں کی انیاں معاویہ کے سپاہیوں کے سینے تک نہ پہنچ جائیں۔ وہاں پہنچ کر وہ دوسرے حکم کے لیے رک جائیں۔ لیکن انھوں نے اپنے فوجیوں کو ہدایت کی تھیں کہ حملہ کرتے وقت وہ آگے کو جھکے رہیں تاکہ دشمنوں پر نیزہ پورے زور سے پڑ سکے۔ لیکن کرا دیس میں بٹی ہوئی سوار فوج کانوں اور تلواروں سے مسلح تھی لیکن جب حملہ شروع ہو جانے کے بعد سوار مقابل فوج سے گھٹم گھٹا ہو گئے اور کانیں بیگار ہو کر رہ گئیں تو انھوں نے تلواریں سوت لیں۔

اموی طریق جنگ بھی جیسا کہ شیب خارجی سے لڑائی کے دوران دیکھنے میں آیا، فوج کو قلب اور سینہ و مسیرہ میں تقسیم کر دے گا تھا۔ لیکن اس کے باوجود پوری فوج تین صفوں میں بٹی ہوئی تھی۔ پہلی صف میں ایک علیحدہ کانڈر کے تحت شمشیر زن پیدل سپاہی ہوتے تھے۔ اس کے بعد نیزہ باز سوار ہوتے ان کے پیچھے (قابلاً گھوڑوں پر) تیر انداز رہتے۔ ہر صف

مختلف رجمنٹ (رابطات لفظاً جھنڈے، علم م میں ماتحت افراد کے تحت
 بیٹی ہوتی تھی۔ لیکن اس کا پتہ نہیں چلتا کہ ہر راہ میں مذکورہ بالا تینوں
 قسم کے فوجی ہوتے تھے یا صرف کسی ایک قسم کے۔
 مہاسیوں کے ابتدائی زمانہ میں کسی خاص تبدیلی کا پتہ نہیں
 چلتا۔ لیکن پرانے طریقہ پر بہت سختی کے ساتھ عمل بھی نہیں ہوتا تھا۔ مثلاً ۱۹۱۱ء
 میں مہاسی شہزادوں مامون اور امین کی فوجیں خراسان میں آمنے سامنے
 ہوئیں تو ان کے سپہ سالاروں طاہر اور علی ابن عیسیٰ نے اپنی اپنی فوجوں
 کی صف بندی مختلف انداز پر کی۔ امین کے سپہ سالار علی ابن عیسیٰ نے
 اپنی فوجوں کو بنیادی طور سے قلب اور مینہ و میسرہ میں تقسیم کیا۔ لیکن
 چونکہ اس کی فوجیں اتنی زیادہ نہ تھیں کہ ایک سالم قطار میں آگے بڑھ سکیں
 اس لئے اس نے انھیں ہزار ہزار کے کئی رات (رجمنٹ) میں تقسیم کیا
 جن کے درمیان ایک ایک فزلائگ کا فاصلہ تھا۔ ہر راہیت کے آگے زہ
 پوشوں کا دستہ تھا، ایک دستہ جب لڑتے لڑتے تھک جاتا تو اُسے علم
 تھا کہ واپس آکر کچھ دیر آرام کرے اور پھر تازہ دم ہو کر لڑنے کے
 لئے آگے بڑھے۔ علی بذات خود اپنے محافظین اور "امرا" کے ساتھ قلب
 فوج میں تھا۔ اس کے برعکس طاہر نے اپنی فوج کو چھوٹے چھوٹے
 دستوں (گٹائپ) اور کراہیس (میں بانٹا تھا اور یوں اسے دشمن
 کے حملوں کا مقابلہ بھاری پڑ رہا تھا۔ طاہر کی شکست مات نظر آ رہی تھی
 لیکن اُس نے آرام کے لئے جنگ بندی کے وقفہ کے دوران علی کے قلب
 پر اچانک حملہ کر کے نقشہ بدل دیا۔ علی کے فوجی اس اچانک حملے کو سنبھال
 نہ سکے اور ان کے سپہ اکھر گئے۔ ۳۲

روایتی صف بندی سے ہٹ کر نئے انداز پر صف آرائی کی ایک
 مثال غلیفہ مسترشد کے ہائی سردار دُبیس کے یہاں ملتی ہے جو اس نے
 ۱۵۱۷ء/۱۱۲۳ میں سرکاری فوجوں کے خلاف پیش کی۔ اس نے اپنی پوری
 فوج کو الگ الگ سالاروں کے تحت قلب، مینہ اور میسرہ میں تقسیم کر کے

سیدھی قطار میں کھڑا کیا۔ لیکن اس کی پیدل فوج سوار فوج کے آگے کھڑی تھی اس طرح سوار فوج حرکت نہ کر سکے کے باعث بیکار ہو کر رہ گئی اور اسے شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ ۱۳۱۱ھ

سلجوقی فوج چونکہ پوری کی پوری گھوڑ سوار ہوتی تھی اس لیے ان کے طریق جنگ پر اس کا اثر پڑنا لازمی تھا۔ ان کی فوجی صف بندی بھی اگرچہ قلب فوج اور اس کے دونوں بازوؤں پر مشتمل ہوتی تھی لیکن عباسیوں کے برعکس ان کی ترتیب میں زیادہ گہرائی ہوتی تھی۔ اس لیے وہ ہر ڈویژن پر ایک سے زیادہ نائب کا نڈر مقرر کرتے تھے۔ سلطان مسعود اور اس کے چچا سلطان سنجر میں جب دینار کے قریب ۵۲۶ھ/۱۱۳۳ء میں جنگ ہوئی تو سلطان سنجر اپنے سپاہیوں کے حلقوں میں قلب فوج کو کان کسر ہاتھ ایمینہ اور میسرہ میں تین تین نائب کا نڈر تھے۔ اس کے علاوہ قلب فوج کے سامنے ہاتھیوں کی ایک قطار تھی۔ مسعود کی صف بندی بھی صرف اس فرق کے ساتھ اٹھیں خطوط پر تھی کہ اس کے میمنہ و میسرہ میں دو دو نائب کا نڈر تھے۔ ۱۸۳۷ھ

مشرقی خلافت کے حدود میں جنیس کا طریقہ محمود غزنوی نے بھی اپنا یا تھا، لیکن اس نے جنگ میں ہاتھیوں کو استعمال کر کے اپنی فوجی قوت کو زیادہ موثر ثابت کر دیا تھا۔ طلیغہ القادر کے نام ایک خط میں نزار سان کی فتح اور سامانیوں کی شکست کا حال لکھتے ہوئے اس نے اطلاع دی تھی کہ اس نے اپنے ایک بھائی کو میمنہ پر تعینات کر دیا تھا۔ میمنہ میں دس ہزار پیدل سپاہی اور تیس ہاتھی تھے اور میسرہ میں بلوہزار پیدل اور چالیس ہاتھی تھے۔ خود محمود ستر ہاتھیوں اور بیس ہزار ایسے سپاہیوں کے ساتھ قلب میں موجود تھا جو تلواروں، نیزوں، ڈھالوں سے مسلح اور زرہ بکتروں سے مزین تھے۔ ۵۹۱ھ

اندلسی مصنف ابو بکر طروش (متوفی ۵۲۰ھ/۱۱۲۰ء) نے فنی قرب سے متعلق اپنی کتاب سراج اللوک ۱۱۱۱ھ میں جنگ کے طریقوں سے بحث کی ہے۔

اس کے خیال میں سپہ سالار کسی ایسے جی دار اور شجاع شخص کو مقرر کرنا چاہئے جسے جنگ کا باقاعدہ تجربہ ہو۔ اُسے میدان جنگ میں قلب فوج اور سپہ سالار کے مقامات کا اندازہ ہو سکے۔ پوری فوج مصنف کے خیال میں تین معزول ہیں کھڑی کرنی چاہئے۔ پہلی صف اگلی ڈھالوں، لمبے نیزوں اور نوکیلی برقیوں سے مسلح پیدل سپاہیوں پر مشتمل ہونی چاہئے۔ نیزے اس طرح زمین میں گڑے ہوں کہ ان کا رخ دشمنوں کی طرف ہو اور خود سپاہی ڈھالوں کی آڑ میں بائیں گھٹنے پر جھکے ہوئے حکم کا انتظار کر رہے ہوں۔ دوسری صف میں ایسے چنیدہ تیر انداز ہوں جن کے نیزے بکتر دل کو چھید سکتے ہوں سب سے پیچھے گھوڑ سوار دستہ ہو۔ جب دشمن حملہ کے لئے آگے بڑھے تو انھیں اپنی پوزیشن پر برقرار رہتے ہوئے پیدل سپاہی اپنی برقیوں پر اور تیر انداز اپنے نیزوں پر رکھ لیں۔ جب دشمن بالکل حریب آجائے تو نیزوں کا استعمال کیا جائے اور جب ان میں انزاعقری پھیل جائے تو سوار آگے بڑھیں اور ان کی ہمت میں خدانے جو لکھ دیا ہے اسے پورا کر میں۔

عام طور سے فنیسی صف ہندی ویسے تو بہت موثر ثابت ہوتی تھی لیکن چونکہ لڑائی میں مشغول دستوں کو کامدوں کے ذریعہ انکامات بھیجے جلتے تھے یا بگ یا جھنڈوں سے سگتل دئے جاتے تھے اس لئے دشمن اس وقت اپڑتی تھی جب سپاہیوں کی تعداد زیادہ ہوتی تھی یا وہ بہت زیادہ بکھرے ہوتے تھے اور گرد و غبار کی وجہ سے ڈیڑن پوری طرح نظر نہیں آتا تھا۔

موراً حمہ کرنے کا سگتل جھنڈا لہرا کر یا بگل بجا کر یا کبھی کبھی ددوں کے ذریعہ دیا جاتا تھا۔ مسلمان فوجوں میں جھنڈوں کو ایک اور اہمیت بھی حاصل تھی۔ ہر قبیلہ کا اپنا الگ جھنڈا ہوتا تھا۔ چونکہ کانڈر جھنڈے کے قریب ہی رہتا تھا اس لئے جھنڈے پر ہر ایک کی نظر رہتی تھی۔ اس سلسلے وہ واقعہ قابل ذکر ہے جو صلاح الدین (ایلوی) اور سیف الدین کی باہمی

جنگ میں پیش آیا تھا۔ ہوا یہ کہ سیف الدین کے سپہ سالار نے اپنا جھنڈا ایک شیشی جگہ میں گاڑ رکھا تھا جہاں سے وہ جنگ میں مشغول سپاہیوں کو اچھی طرح نظر نہیں آتا تھا۔ جب لڑائی میں ایک خطرناک موڑ آیا اور جھنڈا نظر دس سے ادھل ہو گیا تو فوجیوں میں یہ افواہ اڑ گئی کہ سپہ سالار میدان چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔^{۱۲}

جھنڈے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی ہو سکتا ہے کہ کتابوں میں ان لوگوں کے نام اب تک محفوظ ہیں جن کے ہاتھوں میں جنگ بدر اور دوسری جنگوں میں علم بنوی تھا۔^{۱۳} سرایا بھیجنے کے لئے ”جھنڈا اٹھانے“ دیا پھر رٹا اڑانے کی اصطلاح استعمال ہوتی تھی۔^{۱۴} اور کسی کو جھنڈا دینا اس بات کی علامت تھی کہ اسے سپہ سالار مقرر کر دیا گیا ہے۔ جب خراسان میں ایک ایرانی سردار استاذ سیس (USTADH SIS) نے خلیفہ مہدی کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تو ایک شخص خازم ابن خزیمہ نے بغاوت کچلنے کے لئے اس شرط پر اپنا خدمت پیش کیں کہ اس کے اپنے ذاتی جھنڈے یا اس کے منظور کردہ جھنڈوں کے علاوہ کوئی دوسرا جھنڈا زوج میں نہ ہو۔ جب اسے سپہ سالاری مل گئی تو اس نے تمام غیر منظور شدہ جھنڈوں کو سرنگوں کرنے کا حکم دے دیا۔^{۱۵}

عباسی تحریکات کے سلسلے میں کچھ مزید معلومات ہیں ایک اہم غیر مسلم ماخذ یعنی باز نطنی شہنشاہ یوششم کی کتاب ٹیکشکا میں ملتی ہیں۔ لیونڈات خود صلیبی جنگوں میں شریک نہیں تھا اس لئے اس کی معلومات اگرچہ براہ راست نہیں ہیں لیکن چونکہ اس نے اپنے باپ شہنشاہ باسیل اور ان جرنلوں کے بیانات کو اپنا ماخذ بنایا ہے جو سرحدی لڑائیوں میں موجود تھے، اس لئے کتاب کی اہمیت ہے۔

باز نطنی شہنشاہ نے ۶۸۸۶ء سے ۹۱۲ء تک حکومت کی تھی اس لئے وہ تین عباسی خلفاء معتز، متقی اور مقتدر کا ہم عصر تھا۔ اگرچہ اس وقت عباسی

حکومت کا زوال شروع ہو چکا تھا لیکن پرانا طریق جنگ بہت حد تک باقی تھا اور معتمد کے دور میں اسپر عمل کر کے کامیابی بھی حاصل ہو رہی تھی خاص طور سے جب خلیفہ کے بھائی موفق کی کان میں شاہی افواج جنوبی عراق میں زنگی باغیوں کی سرکوبی کے لئے گئیں تو ان جنگی طریقوں کی خوبیاں اور بھی ظاہر ہو گئیں۔

بہت ساری دوسری مفید معلومات کے علاوہ ٹیکٹکس (Tactics) سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی حریات میں سرعت اور حرکت کو کبستدر اہمیت حاصل تھی۔ میدان جنگ میں پہنچنے کے لئے ان کی پیدل فوج یا تو اپنے گھوڑوں پر یا گھوڑ سواروں کے پیچھے پیچھے کر مسافت طے کرتی تھی۔ ۱۹۷۱ اس لئے بہتر ترکیب یہ تھی کہ ان کے گھوڑوں اور پیدل سپاہیوں دونوں پر حملہ کیا جاتا تاکہ ان کی تیز رفتاری میں کھنڈت پڑ جائے۔ مسلمانوں کے خلاف مدافعت کے لئے بے شمار تیرکانوں کی ضرورت تھی کیونکہ ان کی فتح کا دارمد اندر دلہا ہوتا تھا۔ ۱۹۷۲ فوجی باربرادری کے لئے مسلمان فوجی، اونٹ، گھوڑے، گدے اور خنجر استعمال کرتے تھے اور حالت جنگ میں مجبرے بجاتے تھے اور دشمنوں کے گھوڑوں کو اپنے اونٹوں سے بھڑکاتے تھے۔ اونٹوں اور بار

کے دوسرے جانوروں سے یہ کام بھی لیا جاتا تھا کہ انھیں سپاہیوں کی قطاروں میں اس طرح جگہ جگہ کر دیا جاتا تھا کہ دیکھنے والوں کو فوجیوں کی تعداد بہت زیادہ معلوم ہوتی تھی۔ ۱۹۷۳ اگلی صف کے آگے حبشی سپاہیوں کی چادر تان دی جاتی تھی۔ وہ اگرچہ معمولی ہتھیار لئے ہوتے تھے اور دشمن کے حملہ سے محفوظ بھی نہیں رہتے تھے لیکن یہ منظر ہی دشمنوں پر عجیب اثر ڈالتا تھا جنگ ہوسوار تیرکانوں، دودھاری تلواروں، نیزوں، ڈھالوں اور کپھاڑیوں سے لڑی طرح مسلح ہوتے تھے ان کے جسم پر رونی سرداروں کی طرح خود، درہ، چار آئینہ، جوشن، ساق پوش وغیرہ ہوتے تھے۔ ۱۹۷۴

میدان جنگ میں خواہ حملہ کی صورت ہو یا مدافعت کی، مسلمان فوجوں کی صف بندی نہیں ٹوٹنے پاتی تھی۔ لیکن جب کبھی یہ ٹوٹ جاتی تھی۔ تو پھر دوبارہ صف بندی آسانی سے نہیں ہو پاتی تھی۔ اس سے یہ صف بندی

جسے وہ چلتے اور میدان جنگ دونوں میں باقی رکھتے تھے مضبوط، سالم، مستطیل شکل کی ہوتی تھی۔ اس صف بندی سے فوج محفوظ رہتی تھی اور اس کے حملہ کی نداغت دشمنوں کے لئے مشکل ہو جاتی تھی۔ اتنے جب دشمن حملہ کرتا تھا تو وہ اس وقت تک مضبوط و اطمینان کا مظاہرہ کرتے تھے جب تک دشمن تھک نہ جائے۔ اس کے بعد وہ خود حملہ کرتے تھے۔ بحری جنگوں میں بھی اسی ترکیب کا انھوں نے مظاہرہ کیا ہے۔

یوں یا اس کو اطلاع دینے والے عرب ذہنیت سے پوری طرح باخبر معلوم ہوتے ہیں۔ یوں کے بیان کے مطابق "عرب اس وقت تک بہادری دکھاتے ہیں جب تک انھیں فتح کی امید رہتی ہے، لیکن اس امید کے ختم ہوتے ہی ان کے ہاتھ ہیر پھول جاتے ہیں۔" اتنے اجنبی جنگوں کا شبہ خون سے بہت گھبراتے ہیں اس لئے اس کی طرف سے بہت محتاط رہتے ہیں۔ تمام رات یا تو وہ بہرہ داری کرتے رہتے ہیں یا پھر ایسی جگہ پڑاؤ ڈالتے ہیں جہاں اپنا کھ شہ خون کا خطرہ کم سے کم ہو۔

یوں نے جو کچھ لکھا ہے اس کی تصدیق بہت حد تک مسلمان مورخین کے بیانات سے بھی ہوتی ہے۔

آئیے اب ہم مسلمانوں کی فوجی تنظیم کے بعض دوسرے پہلوؤں پر نظر ڈالیں۔ اس کا تو ہمیں بخوبی اندازہ ہو گیا ہے کہ ابتدائے اسلام میں مسلمان فوجیں سپاہیوں اور اسلحہ دونوں حیثیتوں سے بہت معمولی ہوتی تھیں۔ یونانیوں اور رومیوں سے جنگوں میں انھوں نے بہت کچھ سیکھا۔ ابتدائی دور سے گزرنے کے بعد ان کی پیدل سپاہ کا خاص ہتھیار نیزہ یا بوجھا اور تلوار ہوتے تھے۔ گھوڑسواروں کے پاس نیزہ کان، اور برچھے یا تلواریں ہوتی تھیں۔ کتابوں میں گوہن کا بھی ذکر آتا ہے لیکن اس کا شمار سپاہیوں کے عام ہتھیار میں نہیں تھا۔ اس کے علاوہ سینے پر چار اٹھ اور کندھے پر ڈھال ہوتی تھی۔ جب جنگ کیلئے لمبی مسافت پر جانا پڑتا تھا تو ہر سپاہی اپنے ساتھ سوئی، دھاکا، سوجا اور قینچی وغیرہ لے کر جاتا تھا۔ جنگ کے وقت کانڈر اور دوسرے اونچے انصران زرہ بکتر پہنے ہوتے تھے جس کے وزن سے پہننے والے اکثر و بیشتر پریشان ہو جاتے تھے۔ اتنے ایک مکمل مسلح فوجی پورے زرہ بکتر کے علاوہ

کبھی کبھی ددہرا چار آئینہ ۴۰ پہن بھی لیتا تھا۔ دست بدست لڑائی میں مرنت تلوار اور ڈھال کا استعمال ہوتا تھا۔ بہر طور جب دونوں فوجیں آپس میں ٹکڑم کٹھا ہو جاتی تھیں۔ تو پھر نیز کا ٹوکھا پر تلواروں اور خنجروں کو ترجیح ہوتی تھی۔ گھوڑ سوار حملے کے وقت نیزے اور تلواریں استعمال کرتے تھے۔
اگرچہ بار دو کو عربوں کی ایجاد کہا جاتا ہے لیکن مغرب میں اس کے رائج ہو جانے کے کچھ دنوں بعد تک بھی مسلمان فوجوں میں اس کے استعمال کا پتہ نہیں چلتا۔

ابتدائی اسلامی سلطنت کی فوری اور نمایاں ضرورت اپنی سرحدوں کی حفاظت تھی۔ خاص طور سے بازنطینی سرحدوں پر، جہاں جنگ کا سلسلہ برابر جاری رہتا تھا، شروع ہی میں بہت سارے قلعے اور چھاؤنیاں تعمیر کرائی گئی تھیں۔ ان کی حفاظت مقامی قبائلی یا پھر باہر کے کرایہ کے سپاہیوں کے سپرد تھی۔ دشمنوں پر حملہ کرنے اور خود اپنا بچاؤ کرنے کے مختلف طریقے مسلمانوں نے یونانیوں سے حاصل کئے۔ بلکی پھلکی مدافعت کا طریقہ بھی مسلمانوں نے باہر ہی سے حاصل کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھود کر شہر کو دشمنوں کے حملے سے بچانے کا طریقہ حضرت سلمان فارسی سے اس وقت سیکھا تھا جب مکہ والے مدینہ پر چڑھائی کر رہے تھے۔ ۳۳ھ بعد میں خندقوں کا استعمال عام ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی تو یہ طویل مدت کے لئے کھودی جاتی تھیں۔ مثلاً ۶۲۵ھ میں زنگی باغیوں کے مقابلے میں بصرہ سے جو فوج بھیجی گئی تھی وہ پسپا ہونے سے پہلے چھ ماہ تک خندقوں میں محصور رہی۔ ۳۴ھ

منظبوط فصیل دار شہروں کی مزید حفاظت کی خاطر شہر پتہ کی دیواروں کے سامنے خندقیں کھودی جاتی تھیں، حالانکہ ان دیواروں میں پہلے ہی سے کڑی کی دھنیوں اور شہتیروں کے پشتے لگے ہوتے تھے تاکہ دشمنوں کی سنگ باری کو وہ سہہ سکیں۔ ۳۵ھ صدر کی چھاٹک اور دوسرے کمزور مقامات کی حفاظت مشینیں گولہخیزوں (CATAPULT) اور منجنیقوں سے کی جاتی تھی۔ کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ جب معتز نے بغداد کا محاصرہ کیا تو مستعین نے

شہر کی حفاظت کے لئے مذکورہ بالا چیزوں کا استعمال کیا جاتا تھا۔ ہر فوج کے ساتھ میدان جنگ میں کچھ ایسے لوگ جاتے تھے جنہیں خندقیں کھودنے اور محصور شہروں اور قلعوں کی دیواروں کو توڑنے کا فن آتا تھا۔ اگر کبھی ایسے لوگ سیر نہ آتے تو پھر سپاہیوں کو خود ہی یہ کام کرنا پڑتا تھا۔

قلعوں اور محفوظ مراکز پر حملہ کرنے کے لئے مسلمان فوجیں اپنے ساتھ جنگی مشینیں از قلم بنجیق اور بھاری بھاری گوبھیں (رشین سنگاری) لے جاتی تھیں بنجیق کو یونانی میں (MANGONEL) کہتے ہیں۔ لفظی مشابہت کو دیکھتے ہوئے کہا جاسکتا ہے کہ عربوں تک یہ مشین یونانیوں کے ذریعہ پہنچی۔ سب سے پہلے اس کا استعمال سندھ میں دمشق کے محاصرہ میں کیا گیا تھا۔ اگرچہ اس وقت اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں پہونچا کیونکہ شہر کی فتح کا سہراں سپاہیوں کے سر تھا جو پھولی ہوئی مشکوں کے سپہارے خندق کو تیر کر پار کر گئے اس کے بعد فصیلوں پر کمندوں کے سپہارے چڑھ کر دوسری طرف کود پڑے اور شہر پناہ کا پھانگ مسلمان فوجیوں کے لئے کھول دیا۔

اسویں اور بارہویں نے قلعہ شکن مشینوں کو مشرقی ایران اور ہندوستان ایسے دور دراز علاقوں کی جنگوں میں بھی استعمال کیا تھا۔ سندھ میں دابل (DABUL) کے محاصرہ میں محمد بن قاسم کی فوج میں ایک بنجیق تھی جسے "العردس" (دہلی) کہا جاتا تھا اور اسے چلانے کے لئے کم از کم ۵۰ آدمیوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ یہ مشین بالعموم سنگ باری کے کام آتی تھی۔ لیکن ان میں سے بعض مشین ایسی تھیں جن سے نفت (ایک تلنگیرادہ) پھینکا جاتا پھر اس پر آتش بازی کی جاتی تھی۔ اس مقصد کے لئے فوجیں اپنے ساتھ نفت لے جاتی تھیں۔ ہر اگلی

(NAPACURA) کے محاصرہ میں ہارون رشید نے جو بذات خود فوج کی کمان کر رہا تھا، گندھک، سفید نفت اور پتھروں کا استعمال کیا تھا۔ پتھروں پر گندھک اور نفت کو سی سے باندھ کر بنجیق کی نال میں بھرا جاتا تھا اور جب اسے آگ دکھائی جاتی تھی تو گرمی کی وجہ سے گولے نال سے نکل کر قلعہ کی دیواروں سے ٹکراتے تھے۔ نفت کو بنانے، اسے چلانے اور ان سے

مدافعت کی صورت نکالنے کی خاطر سلمان فوج میں "نفاقوں" کا ایک دستہ ہوتا تھا۔
 ۳۱۰ ایشیائے کوچک کی ایک لڑائی میں شہنشاہ نسی فورس (Nisibian) نے
 ہارون رشید کی فوجوں کی پیش قدمی کو روکنے کی خاطر راستے میں بڑے بڑے
 درخت کٹوا کر ڈال دئے تھے اور ان میں آگ لگوا دی تھی تاکہ فوجیں آگے
 نہ بڑھ سکیں۔ اس موقع پر نفاقات دستے کے سپاہی جو "آگ بجھاؤ" (Fire
 fighting) کپڑے پہنے ہوئے تھے بے خطر شعلوں میں کود پڑے اور انھیں بجھا کر
 فوج کے لئے راستہ نکال لیا۔ ۳۱۱

اموریم (Amorium) کے محاصرہ میں جو مخفی استعمال کی گئی تھی اسکی
 چوڑائی چار آدمیوں کے بقدر تھی اور اسے ایک پہیہ دار تختہ پر رکھ کر کھینچا
 جاتا تھا۔ قلعہ کی دیواروں کے قریب مشین کو لے جانے کے لئے جب خندقوں
 کو پاٹنے کی ضرورت ہوتی تھی تو یہ کام ان بھیڑوں کی کھالوں سے لیا جاتا تھا۔
 فوجی خوراک کی خاطر اپنے ساتھ لے جاتے تھے خندق میں ان میں مٹی بھر کر ڈال دیا
 جاتا تھا۔ جہاں کہیں خندقوں کو پاٹنا مشکل ہوتا وہاں ایک دوسری چھوٹی مشین
 کا استعمال کیا جاتا جسے "عزادہ" کہتے تھے۔ اسے سپاہی بجر سے یا کشتی پر چڑھا کر
 حسب خواہش مناسب جگہ پر کھینچ لے جاتے تھے۔ ۳۱۲

بے تحاشا تیر اندازی کے لئے یا ان بڑے اور بھاری تیروں کو چلانے
 کے لئے جسے عام تیر انداز نہیں پھینک سکتے مصلح الدین کی فوجوں نے سپاہیوں
 (Sagittarii) کے محاصرہ میں ایک دوسری مشین استعمال کی تھی جسے زیارہ
 کہتے تھے۔ اس میں کئی ایک کانیں لگی ہوئی تھیں۔ ایک کتاب میں متعین طور سے
 تین کانوں کا تذکرہ ہے ابن الاثیر کے بقول قلعوں پر تیروں کی بارش کے
 لئے دستی کانوں، چرخوں، زمبورکوں ۳۱۳ اور زیاروں کا استعمال کیا جاتا
 تھا۔ ۳۱۴

دوبابہ ایک دوسری جنگی مشین تھی جسے شہر پناہ پر براہ راست حملہ کرنے کے
 لئے ہنایا گیا تھا۔ یہ ایک چلتا پھرتا کئی منزلہ مینار ہوتا تھا ہینزل پر کچھ فوجی ہوتے
 تھے جو بیک وقت مختلف رخوں سے حملہ کرتے تھے پخلی منزل کے لوگ کدالوں

بھاؤڑوں، ہنسیوں اور برمیں سے مسلح ہوتے تھے۔ دوسری منزلوں کے لوگ نیزگان لئے ہوتے تھے تاکہ اپنے آدمیوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ دشمنوں پر حملہ بھی کرتے رہیں۔ ۱۴۹ء/۶۷۶ھ میں مستعم نے کاچون (KACHON) کے محاصرہ میں اسی ہتھم کا ایک دباہ استعمال کیا تھا۔ ۲۳ء اور اموریہ کے محاصرہ میں کئی دباہ تھے جن میں سے ہر ایک پر دس آدمی سوار تھے۔ ان کا کڈھب پٹان کے استعمال میں رکاوٹ بنتا تھا۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ کھالوں میں بھری ہوئی منی کے ذریعہ پٹی ہوئی خند قوں میں یہ پھنس جاتے تھے۔ اور وہاں سے انھیں کھینچ کر نکالنا پڑتا تھا۔ جب صورت حال ایسی ہوتی تھی کہ محاصرین مسلسل تیروں اور پتھروں کی بارش کر رہے ہوں تو پھر دباہ میں پھنسے ہوئے سپاہیوں کو حفاظت سے نکال لے جانا بڑی جان جو کم کا کام ہوتا تھا۔ ۲۴ء

۵۸۰ء/۱۱۸۲ھ میں کیرک (KERAK) کے محاصرہ کے دوران جب صلاح الدین نے اس خندق کو پٹوانا چاہا جو اس کے اور قلعہ کے درمیان تھی تو محاصرین نے تیروں اور آتش گیر نفتی گولوں کی مسلسل بارش سے کام کو آگے نہیں بڑھنے دیا۔ اس موقع پر اپنے آدمیوں کو بچانے کے لئے صلاح الدین نے لکڑیوں اور اینٹوں کا ایک چھپا تمیر کرنے کا حکم دیا تاکہ اس کی آڑ میں خند قوں کو بھرنے کا کام جاری رکھا جاسکے۔ ۲۵ء

جہاں کہیں خندق تھیں ہوتی تھی اور فیصل تک براہ راست پہنچا جاسکتا تھا وہاں دیواروں میں سرنگ کھودنے کے لئے کدالوں اور برمنوں سے لیس فوجیوں کی ایک جماعت جنہیں نقابوں کہا جاتا تھا، کام آتے تھے۔ ۲۶ء ان کے پیچھے تیراندازوں کی ایک جماعت ہوتی تھی جو دشمنوں پر تیر برسا کر ان کی توجہ نقابوں کی طرف سے ہٹائے رکھتی تھی کبھی دیواروں کو توڑنے کے لیے میٹل سے بھی استعمال کیے جاتے تھے جو دیوار ناقابل شکست ہوتی تھی اس پر کمندوں کے ذریعہ چڑھنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ ۲۷ء مضبوط قلعوں پر حملہ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ مدافعتیوں کو ستانے کا موقع دے بغیر ان پر مسلسل حملہ کیا جاتا رہے۔ صلاح الدین نے جب ۵۸۲ء/۱۱۸۶ھ میں برزیا (BARZIYA) پر حملہ کیا تو اس نے اسی طریقہ کو اپنایا تھا۔

اس نے اپنی فوجوں کو ۳ گروہوں میں تقسیم کر کے ہر ایک کو باری باری بغیر کسی وقفہ کے اس وقت تک حملہ کرتے رہنے کا حکم دیا جب تک کہ عیسائی (cassus) محصورین ہتھیار نہ ڈال دیں۔ یہ طریقہ بہت ہی زوردار ثابت ہوا کیونکہ محصور عیسائی پہلے ہی حملہ میں محاصرین پر چودہ دوڑے اور ان کا استقبال صلاح الدین کے محفوظ دستوں نے تیروں کی بوچھاڑ سے کیا۔ ۲۳

پوری طرح سے مسلح فوج اپنے ساتھ ہر قسم کی ضروری جنگی مشینیں لے جایا کرتی تھی۔ جنوبی عراق کے دلدلی علاقے میں بسے ہوئے زنگی باغیوں کی سرکوبی کے لیے موثق کی جو فوجیں گئی تھیں وہ اپنے ساتھ صرف مہینتی اور گولہ پھین مشین ہی نہیں بلکہ ان کے سنگی گولے بھی لے گئی ہوں گی، کیونکہ عراق کے اس علاقے میں پتھر آسانی سے دستیاب نہیں تھے۔ ۲۴ وہ اپنے ساتھ ضروری سامان مثلاً نفت اور کھارڈیاں بھی لے گئے تھے۔ ۲۵ اس کے علاوہ کشتیوں کا ایک بیڑا بھی تھا، کیونکہ اس علاقے میں بہو پھنے کے لئے تیلوں اور نالے پار کرنا پڑتے تھے۔ اس بیڑے کا بڑا حصہ اغلباً مقامی زکلوں سے بنائے ہوئے کھوکھلے پیندرے والے ایسے لمبے ڈونگوں پر مشتمل تھا جن میں رال (Rahman) بچھائی گئی تھی۔ ان کے علاوہ پتھرو والی ایسی کشتیاں بھی تھی جو اگرچہ سائز میں بڑی تھیں لیکن اتنی ہلکی اور پیٹی تھیں کہ آسانی زکلوں کی جھاڑیوں میں چھپ جاتی تھیں۔ ۲۶ ان بیڑوں کو کھینے کے لیے ملاحوں کو ملازم رکھا گیا تھا جو عام فوجیوں سے الگ تھے۔ ۲۷ زنگی قائد کے شہر کھفیت پر حملہ آور فوج میں رسل ورساکی اور باربرداری کے دستے کے علاوہ نکر بیادس ہزار تنخواہ دار ملاح تھے۔ ۲۸

مسلم مورخین جب کسی جنگ کی اہمیت کو نمایاں کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس بات پر خاص طور سے زور دیتے ہیں کہ فوج کے ساتھ سامان خورد و نوش وافر مقدار میں موجود تھا۔ مثلاً ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جنگ کی لڑائی میں موثق نے بمرہ کے دوکانداروں سے اشیائے خورد و نوش کی سپلائی کا معاملہ کر لیا تھا۔ چونکہ جنگ کا سلسلہ بہت طویل ہو گیا تھا اس لیے کھانے پینے کی چیزوں کو جمع کرنے کے لیے ایک نیا گاؤں آباد کیا گیا تھا جسے موثق کی مناسبت سے موثقہ کہتے تھے۔ ۲۹ جب ۲۳/۷/۸۲۸ء میں

مستعم نے ایشیائے کوچک پر حملہ کیا تو اسی طرح ضروری سامان کا پورا انتظام تھا
میکائیل بےروس (Michael Beros) کا بیان ہے کہ فوج کے ساتھ ۳۰ ہزار دوکاندار
ہونے بقال نیز ہزاروں اونٹ، اور خچر تھے۔ ۱۲۶ھ۔

ابن الاثیر سے ہنہ چلتا ہے کہ متوکل کے زمانہ میں سوڈانی علاقہ کی ایک
کان ایک مسلمان کی ملکیت تھی جس کا منس مصر کے خزانہ میں آتا تھا۔ اس کان پر ایک
سوڈانی قبیلے نے بار بار حملہ کر کے کام میں رکاوٹ ڈالنی شروع کی۔ مسلسل حملہ
کی وجہ سے جب کام رک گیا اور ساتھ ہی ساتھ شاہی خزانے کی آمدنی بھی
بند ہو گئی تو خلیفہ کے پاس اس کی شکایت پہونچی۔ اس نے فوجی ماہرین سے
مشورہ کیا تو اسے بتایا گیا کہ علاقے کے اباڑ اور ریگستانی ہونے کے باعث
اس قبیلہ کی سرکوبی مشکل ہے۔ لایابی صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے۔
کہ حملہ آور فوج اپنے ساتھ دونوں طرف کی مسافت کے بقدر کھانے پینے کا
سامان لے جائے۔ خلیفہ نے مصر کے گورنر کو حکم دیا کہ وہ ضروری سامان کے
ساتھ اپنی فوج سوڈانی قبیلہ کی سرکوبی کے لیے بھیجے۔ اس حکم کے بعد مصری
کانڈر اپنی فوج کو لے کر بحر احمر کی طرف بڑھا جہاں غذائی اشیاء، زیتون
کھجوروں، جو اور میدے سے بھرے ہوئے سات جہاز اس کا انتظار کر رہے
تھے۔ ادھر جہازوں سے لاطم سوڈانی قبیلے کا سردار اس انتظار میں براہ راست
حملہ سے پہلو کر رہا تھا کہ کچھ دنوں میں مسلمان فوج بھوک پیاس سے
پریشان ہو کر خود ہی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس بار اس کی سب ترکیبیں
اٹھتی ہو گئیں اور اسے مجبور ہو کر ایک ایسے دشمن سے جنگ کر کے شکست
کھانی پڑی جس کے پاس کھانے پینے کے سامان کی کمی نہ تھی۔ ۱۲۶ھ۔

مورخین بالعموم سامان خورد و نوش کی تفصیلات بیان کرنے کی
ضرورت نہیں سمجھتے۔ مذکورہ بالا مثالوں کو ایک طرح سے استثناء سمجھا جاتا ہے
اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان فوج اصولی طور سے یہ سمجھ کر نکلتی تھی کہ جس ملک
میں پہونچے گی وہاں سے ضروری سامان حاصل کر لے گی۔ اگرچہ کبھی کبھی اس
سلسلے میں اسے خاصی تباہی کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ مثلاً ۶۴۳ھ اور ۱۸۷ھ میں

تطبیق پر امویوں کے تلام حلقے کے دوران مسلمانوں کو اس سلسلے میں خامی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح عباسی دور کے ادائل میں طور دس (750) کے پارہارون رشید (780-806) اور معتصم (833-842) نے جو فوجیں بھیجیں وہ ناکافی سپلائی کے باعث مصائب کا شکار ہوئیں۔

اب ہمیں ایک نظر فوجی کیمپ اور لشکر کے مارچ کے طریقوں پر ڈالنی چاہئے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ابتدائی جنگیں صرف تاخت و تاراج کے لئے نہیں تھیں بلکہ منجملہ ان کا ایک مقصد نوآباد کاری بھی ہوتا تھا۔ اسی واسطے جب فوجیں ایران، شام اور مصر کی طرف گئیں تو فوجی اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے گئے تھے۔ دور اموی میں بلکہ اس سے بھی پہلے ۱۲۸ سپہ سالار اپنی بیویوں کو معمولی دھاووں کے علاوہ ان جنگوں میں بھی لے جاتے تھے جہاں گھمان کارن پڑنے والا ہوتا تھا۔ ۱۲۹ لیکن دور دراز کے علاقوں میں تو پالیسی کے طور پر عام سپاہیوں سے بھی کہا جاتا تھا کہ وہ اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے جائیں۔ یہی سبب ہے کہ حجاج نے جب خراسان پر چڑھائی کی تو بصرہ اور کوفہ کے لوگ اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے گئے تھے۔ یہی اسی طرح جب قتیبہ نے کاشغر پر فوج کشی کی تو اہل و عیال والے سپاہی اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے گئے تھے تاکہ سمرقند اور راہ کے دوسرے شہروں میں وہ باقاعدہ بس سکیں۔ جب فوج نے دریائے جیون (oxus) کو پار کر لیا تو گھاٹوں پر پہرہ دار لگا دئے گئے تاکہ کوئی شخص بغیر اجازت واپس نہ جاسکے۔ ۱۳۰

عام طور سے بچے اور عورتیں اصل فوج کے پیچھے موخر اکمیش دستہ کے ساتھ ساتھ ڈولیوں پر سفر کرتی تھیں۔ ۱۳۱ فوج میں بچوں اور عورتوں کی موجودگی سے فائدہ اور نقصان دونوں ہی تھا کیونکہ اگر ایک طرف ان سببوں کی ہمت بڑھتی تھی تو دوسری طرف ان کی حفاظت راستے کی رکاوٹ ثابت ہوتی تھی۔ لیکن بایں ہمہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی موجودگی سے فائدہ زیادہ ہوتا تھا، کیونکہ بعض بعض مواقع پر عورتوں نے بھی مردوں کا ہاتھ بٹایا ہے جیسا کہ ہرموک میں دیکھنے میں آیا تھا۔ ۱۳۲

اسی قسم کا ایک واقعہ ۱۹۰۷ء میں بخارا کے محاصرہ کے موقع پر پیش آیا تھا جبکہ محصورین کی ایک جماعت پانچ محاصرہ کرنے والی فوج کی عقب پر جا پڑی تھی۔^{۱۲۵} جب فوج دشمنوں پر حملہ کرنے کی خاطر یا کسی اور وجہ سے اپنی جگہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتی تھی تو فوجی اسباب کے ساتھ ساتھ عورتوں اور بچوں کو بھی محافظہ دستہ کے ساتھ پیچھے چھوڑ دیا جاتا تھا۔ سمرقند کی جنگ میں بھی جب قتیبہ اپنے سواروں اور غیر اندازوں کو لے کر آگے بڑھ گئے تو یہی واقعہ پیش آیا۔^{۱۲۶} ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے وقت فوج کی حنیسی ترتیب برقرار رہتی تھی۔ میمنہ، میسرہ اور قلب لشکر کے آگے آگے مقدمہ کجیش (طلائیہ) چلتا تھا۔ ساق (موخر) کجیش، فوجی ساز و سامان، جنگی مشینیں، بھاری ہتھیار اور سامان خورد و نوش کو لیے ہوئے اہل لشکر کے پیچھے پیچھے چلتا تھا۔^{۱۲۷}

عام طور سے بچے اور عورتیں اور فوجیوں کی خوراک کی خاطر ساتھ میں لائے ہوئے رست رفتار مویشی بھی انھیں کے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ لیکن یہ طریقہ بظاہر اوائل اسلام میں رائج تھا، کیونکہ صلیبی جنگوں کے دوران مویشی اور بھاری ساز و سامان عام طور سے ایک چھوٹے دستے کی حفاظت میں فوج کی روانگی سے پہلے ہی بھیج دئے جاتے تھے۔ یہ دستہ اتنا چھوٹا ہوتا تھا کہ کبھی کبھی دشمنوں کے ہاتھوں سامان کو بچا نہیں پاتا تھا۔^{۱۲۸}

فوج کے ساتھ ساتھ جو نقارہ ہوتا تھا اس پر حالت سفر میں سلسل چوٹ پڑتی رہتی تھی۔ جہاں نقارہ بجنا بند ہوتا وہیں فوج رک جاتی تھی۔^{۱۲۹} دوران جنگ میں پڑاؤ کی جگہ کا انتخاب بہت احتیاط سے کیا جاتا تھا۔ یہ کام ایک افسر کرتا تھا جو خاص اسی کام کے لئے متعین ہوتا تھا۔^{۱۳۰} جب قیام کی مدت لمبی ہوتی تھی تو بالعموم کیمپ کے چاروں طرف خندقیں کھودی جاتی تھیں۔^{۱۳۱} اور دشمنوں کے علاقے میں مزید حفاظت کی خاطر مسلح فوجی باتا مدہ پہرہ دیا کرتے تھے۔^{۱۳۲} اگر کسی وجہ سے خندق نہ کھودی جاسکتی تو حفاظت کے دوسرے طریقے اختیار کئے جاتے تھے مثلاً بالک فرنی کے مقابلہ میں جب خلیفہ انشین کی سرکردگی میں فوج بھیجی تو انشین نے خندق

کے بجائے کیمپ کے چاروں طرف گھومنا دیا دے تھے، اور گھوڑ
سواروں کا ایک دستہ ایک فرسخ (تقریباً ۳ میل) کے فاصلے سے دن
رات کیمپ کا چکر لگاتا رہتا تھا۔ کیمپ میں کم از کم بڑے افسروں کے لئے
بڑے بڑے خیمے لگائے جاتے تھے جس میں وہ کھاتے اور سونے
کے علاوہ جنگی قیدیوں سے ملاقات کرتے تھے اور دوسرے فرائض انجام
دیتے تھے۔

اگر زمانہ امن میں کوئی فوجی دستہ کسی علاقے سے گزرتا تو لوگ
سپاہیوں کو اپنے گھروں میں ٹھہرا لیتے لیکن فوجیوں کے ظلم اور بے
راہ روی سے اکثر دہشتزدہ علاقے میں بے پنی پھیل جاتی۔ ایسی صورت میں
ان کے لئے الگ خیمے لگائے جاتے۔ حجاج بن یوسف نے جب اپنے شامی سپاہیوں
کو کوفہ والوں کے ساتھ ٹھہرایا تو جلد ہی لوگوں نے فوجیوں کے رویہ
کے خلاف احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ مہور حجاج کو فوجیوں کے لئے الگ
سے واسطہ کی چھاؤنی بنانی پڑی۔ اس واقعہ کے خاصے دنوں
بعد جب سلجوقی سپاہی بغداد کے شہریوں کے ساتھ مقیم ہوئے تو ہنگامہ
شروع ہو گئے۔ فوجیوں کو اپنے لئے الگ خیمے لگانے پڑے۔
جب خلیفہ منصور نے چار ہزار کی ایک فوج جو دس ہندہ سپاہی تھے عراق
(اسکوائڈ SQUAD) کے حساب سے بہت سارے عراقیوں میں بٹی ہوئی تھی
سرحدی شہر (MELITENE) ملطیہ میں متعین کی تو ہر عراقی کے قیام کے لئے
اصطبل کے ساتھ ساتھ دو منزلہ مکان تعمیر کیا گیا اور ان کے لئے خورد و نوش کا
سامان مقامی طور سے فراہم کیا گیا۔

ابھی تک ہم نے خاص طور سے خلافت بغداد کے فوجی نظام پر
گفتگو کی ہے اب ہمیں بغداد سے باہر نکل مسلم حریمات پر ایک عمومی نظر ڈالنی
چاہیے اور خاص طور سے فاطمیوں، ایوبیوں، ملوکوں اور ترکوں کے فوجی
نظام کا جو بہت حد تک مشترک خصوصیات کا حامل تھا مطالعہ کرنا چاہیے۔
علویوں کے داعی اعلیٰ عبداللہ کی سرکردگی میں فاطمیوں نے شمالی

افریقہ میں زور پکڑا اور عبداللہ نے ۲۰ ہزار کی ایک فوج تیار کر لی جس میں
افریقہ کے تقریباً تمام سوار مشرک تھے۔ ۱۱۹

جب فاطمیوں نے مصر اور شام پر اقتدار حاصل کر لیا تو ان
کے سپاہیوں کی تعداد دیکھتے ہی دیکھتے کہیں سے کہیں پہنچ گئی۔
ایرانی سیاح ناصر خسرو نے ۱۰۴۰ھ میں مصری فوج کی تعداد اور ڈسپلن دونوں
بہی حیثیتوں سے تعریف کی ہے۔ اپنے سفر نامہ میں اس نے فاطمی فوج کی ایک
پریڈ کا نقشہ کھینچا ہے جو اسے سونے کے بند کے افتتاح کے موقع پر دیکھنے کو
ملا تھا۔ اس کے بیان کے مطابق یکے بعد دیگرے سواروں اور پیادوں
کے دستے اپنے اپنے ناموں اور نشانوں کے ساتھ گزر رہے تھے جگمگ سوار
دستے میں شمالی افریقہ کے ۲۰ ہزار تیردانی شمالی مغربی افریقہ کے ۵۰ ہزار
باطلی اور ۳۰ ہزار باہر کے حبشی اور دوسرے کراہہ دار لڑاکے تھے۔
پیدل دستے میں شمالی افریقہ کے ۷۰ ہزار کالے مصودی تھے۔ ان کی
کامی مضبوط مگر چہرے بھانک تھے اور وہ تلواروں اور نیزوں کے علاوہ
کوئی دوسرا ہتھیار استعمال نہیں کرتے تھے۔ ۱۲۰ ہزار ایسے "مشرقی" تھے جو سلاطین
تو ایرانی یا ترک تھے لیکن پیدا مصر میں ہوئے تھے۔ ان کے علاوہ "ذہر خرید
غلاموں" کا ایک دستہ تھا، ان کی تعداد پوری ۳۰ ہزار تھی۔ ۵۰ ہزار کی حمازی
بدوؤں کی فوج تھی جو نیزوں سے لڑتی تھی سب سے الگ شاہی محل کی ایک
بڑی حفاظتی فوج تھی جس کی تعداد ۱۰ ہزار بتائی جاتی تھی۔ اس فوج میں مختلف
ملکوں کے لوگ بھرتی کیے جاتے تھے اور انھیں ان کی قومیتوں کے اعتبار سے
الگ الگ دستوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ ہر شخص انھیں ہتھیاروں سے
لڑاتا تھا جس کی اسے اپنے ملک میں عادت ہوتی تھی سب سے آخر میں ۳۰
ہزار کا ایک زنگی حبشی دستہ تھا، جو تلواروں سے لڑاتا تھا۔ اس طرح
پوری فوج دو لاکھ پندرہ ہزار سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ اس تعداد میں
براہر کی بیشی ہوتی رہتی تھی۔ حتیٰ کہ جب فاطمیوں کا آخری زمانہ آیا
تو ان کی پوری فوج ۱۰ ہزار حبشی غلاموں پر مشتمل رہ گئی تھی۔ جس میں چالیس

ہزار گھوڑ سوار اور ۳۰ ہزار پیادے تھے۔
 فاطمیوں کی فوجی تنظیم خاصی مرتب تھی۔ اگرچہ اس میں شبہ ہے کہ
 علاء بھی وہ اتنی ہی مفید تھی جتنا اسکیم بنانے والوں نے اپنے ذہن میں رکھا تھا۔
 پامیسی کے تمام مسائل وزیروں کی مدد سے خلیفہ خود طے کرتا تھا اور فوجیوں
 کو ان زمینوں کی آمدنی سے جو مختلف لوگوں کو لگان پر دی جاتی تھیں،
 ایکیشمی معرفت نقد تنخواہ دی جاتی تھی۔ ریاست کی آمدنی کا تہائی حصہ
 فوجی بجٹ کے لئے مخصوص تھا۔ فوجیوں کو جائیدادیں کا سفر طریقہ اس وقت
 تک رائج نہیں ہوا تھا۔

وزیر اگر صرف "صاحب قلم" نہ ہوتا تو دختری امور کے علاوہ فوجی امور
 بھی اسی کے سپرد ہوتے تھے۔ فوج کا کمانڈر سپہ سالار، براہ راست
 وزیر کے ماتحت ہوتا تھا۔ سپہ سالار کے نیچے زیری زنجیر امرا اور سیف بردار
 مختلف دستوں کے افسر ہوتے تھے۔ دستوں کے نام خلیفہ، وزیر اور کبھی کبھی ان
 قومیتوں پر رکھے جاتے تھے جس کے سپاہی اس دستے میں ہوتے تھے۔ مثلاً عافلیہ
 (وزیر حافظ کے نام پر) رومیہ (لبنانی) سقالیہ (سلاوی) وغیرہ۔

فاطمیوں کا خاتمہ صلاح الدین اور اس کے جانشین ابویہوں کے ہاتھوں
 ہوا۔ ابویہوں کی فوج مورخین کی رطب اللسانی کے باوجود تعداد میں
 فاطمیوں سے بہت کم تھی۔ اگرچہ کارکردگی کے لحاظ سے وہ ان سے بہت
 بہتر تھی۔ محرم ۵۶۷ھ / ۱۱۷۱ء کے حالات کے سلسلے میں مذکور ہے کہ جب
 صلاح الدین نے اپنی وفادار فوج کی پریڈ کرائی تو اتنی بڑی فوج اس کے
 سامنے ٹکڑی جو اس نے پہلے کسی مسلمان بادشاہ کو نصیب نہیں ہوئی تھی۔
 حالانکہ اس فوج میں کل ۱۲،۷۰۰ طلب (TULB) تھے۔ فز (ترکی) زبان میں
 طلب اس صاحب علم و طویل فوجی سردار کو کہتے ہیں جس کے دستے میں ۱۰
 سے لے کر ۱۰۰ آدمی تک ہوتے ہیں۔ بہر حال اس دن تمام کے تمام طلب
 حاضر نہیں تھے کیونکہ ۷۰ طلب کے بارے میں تو معلوم ہے کہ وہ غیر حاضر
 تھے۔ اور جو موجود تھے ان میں بھی سب کے سب حاضر نہیں تھے۔

زیادہ تر غلام آزاد کردہ غلام ہوتے تھے جنہیں طواشی کہلاتا تھا۔ لوگ الاؤنس پائے والے فوجی سردار ہوتے تھے۔ یہ الاؤنس عام طور سے ۷۰۰ سے لے کر ایک ہزار دینار تک ہوتا تھا۔ بعضوں کو صرف ۱۲۰ دینار دئے جاتے تھے۔ اس الاؤنس میں سے ہر طواشی کو عمومی استعمال کے لئے ۱۰ باریر داری کے جانور اور خود اپنے لئے ایک غلام مہیا کرنا ہوتا تھا۔ تاکہ وہ اس کے اسلحوں اور سامان کو لے کر اس کے ساتھ چل سکے۔ فوجیوں کے کاموں کے لئے حبشی غلاموں اور رضا کاروں کی ایک تعداد بھی موجود رہتی تھی۔

صلاح الدین نے تخت نشینی کے بعد مصر میں فاطمیوں کے بنائے ہوئے حبشی غلاموں کے اس دستے کو توڑ دیا جس کے افسر مہری، عرب اور آرمینی ہوا کرتے تھے۔ اس کے بجائے اس نے کردوں اور ترکوں کا ایک نیا دستہ تیار کیا جس میں ۱۲ ہزار گھوڑ سواروں سے کچھ زیادہ ہی لوگ تھے۔ اس اقدام کا ایک سبب مالیات کو بتایا جاتا ہے۔ ۵۷۷ھ / ۱۱۸۱ء میں صلاح الدین کو فوجی جاگیروں کی تحقیقات کرنے پر مجبور ہونا پڑا، نتیجتاً اس نے ۹ ہزار سپاہیوں، ایک ہزار گیارہ افسروں تقریباً سات ہزار طواشی اور لگ بھگ ۱۵۰۰ حبشی غلاموں (قارا غلامیاں) پر مشتمل فوج بنائی۔ ۴ برس بعد طبرہ (Tiberias) کے محاصرہ میں اس کے الاؤنس پانے والے فوجی افسروں کی تعداد ۱۲ ہزار تھی۔ ۵۷۸ھ اس کے علاوہ بہت سارے رضا کار فوجی تھے کیونکہ جب بھی وقت اُپڑتا صلاح الدین کی دعوت پر لوگ رضا کارانہ طور پر فوجی کام کرنے کے لئے آجاتے تھے۔ صلیبی جنگوں میں موصل، میسوپوٹامیہ، مصر اور شام کے مسلمان اتنی تعداد میں اس کی مدد کے لئے آگئے تھے۔ کہ ان میں نظم و ضبط قائم رکھنا خود صلاح الدین کے لئے مشکل ہو گیا تھا۔ بددشلم کی شکست کے بعد جب مسلم فوج (۵۷۸ھ) کے سامنے پڑاؤ ڈالے پڑی تھی تو رضا کار فوج کا ایک دستہ جس کے افسران بذات خود غاصہ دو لہند تھے، اپنے گھروں کو واپس جانے کے بعد ہو گیا۔ ظاہری عذر تو یہ تھا کہ محاصرہ لا حاصل ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ افسروں کو علم تھا کہ صلاح الدین کا خزانہ خالی ہو گیا ہے اور وہ ڈر رہے

تھے کہ صلاح الدین جنگی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے انھیں قرض دینے پر مجبور کرے گا۔ بالآخر سپہ سالار کو مجبور ہونا پڑا کہ وہ محاصرہ اٹھالے اور فوجیوں کو سرحدی کے موسم کی وجہ سے اس شرط پر گھر جانے کی اجازت دیدے کہ وہ موسم بہار کے شروع ہوتے ہی واپس آجائیں گے۔ اس طرح "مشرق اور موصل" نیز شام اور مصر کے لوگ صلاح الدین کو اس کے اپنے فوجیوں کے ساتھ عکہ (Acre) میں چھوڑ کر اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ ۷۸۲ء

صلاح الدین کے طریق جنگ و محاصرہ کے بارے میں اوپر ذکر کیا جا چکا ہے۔ میدان جنگ میں وہ بھی اپنی فوجوں کو حصوں میں تقسیم کر دیا کرتا تھا لیکن اس سلسلے میں اس نے یہ جدت کی تھی کہ تمام بہترین سپاہیوں کو قلب لشکر میں رکھنے کے بجائے کچھ چنیدہ تیراندازوں کو مقدمۃ الجیش میں جیسے جاسیہ کہتے تھے تعینات کر دیا کرتا تھا۔ حملہ کی ابتداء ہی تیرانداز کرتے تھے۔ اور بقیہ دسے مناسب وقت پر اپنا کام شروع کرتے تھے۔ آخر الجیش (ساق) حسب دستور پیچھے رہا کرتا تھا۔

صلاح الدین کی وفات کے بعد اگرچہ اس کی فوج بکھر گئی تاہم ۱۱۱۱ء کے لڑاکے ملک العزیز کے تحت آٹھ ہزار فوجی سردار (KNIGHTS) تھے جن کی کان میں مقریزی کے بقول (بظاہر مبالغہ کے ساتھ) لگ بھگ ۲ لاکھ فوجی تھے۔ ۷۸۲ء

خلافت جب عباسیوں کے ہاتھ سے نکل کر ملوکوں تک پہنچی جنہوں نے بعد میں سلطان کا لقب اختیار کر لیا، تو فوج کی نئی تنظیم قومیتوں کی بنیاد پر کی گئی اس کی مثال موجودہ یورپ کی فوجوں سے پہلے نظر نہیں آتی۔ تاریخ اسلام میں ایسا پہلی بار کیا گیا تھا۔ بعد میں عثمانی ترکوں کے سینے چری دسے میں اس کی کچھ جھلک دکھائی دیتی ہے۔ صلاح الدین کی طرح ملوکوں نے بھی فوج کو صرف ترکوں اور تھوڑے سے کردوں تک محدود رکھا۔ کہا جاتا ہے کہ منصور قلاوون کی ترک غلاموں پر مشتمل فوج سات اور بارہ ہزار

کے درمیان تھی۔ بعد میں اس تعداد میں اس حد تک اضافہ ہوا کہ الناصر محمد ابن قلاوون کی فوج میں ۲۴ ہزار توہمہ سردار تھے۔ ۳۵

۱۲۸۴ء/۳۸۲ھ میں قلاوونیوں کے زوال کے بعد نئے سلطان الملک الظاہر برقوق نے قلاوونیوں کی ”اشرافی“ فوج کو توڑ دیا جس میں ترک اور کرد سپاہی ہو کر تے تھے۔ اس کے بدلے برقوق نے ابتدائے ہزار چرکسی غلاموں اور آزاد تنخواہ دار سپاہیوں پر مشتمل اپنی فوج ترتیب دی جو دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑی فوج میں تبدیل ہو گئی۔

ملوک سلطنت کے دونوں حصوں میں یکساں فوجی نظام رائج تھا۔ فوج میں تین قسم کے لوگ ہو کر تے تھے۔ پہلی قسم بھرتی کئے ہوئے سپاہیوں کی تھی جنہیں مستخدم کہا جاتا تھا۔ دوسری قسم زر خرید غلاموں پر مشتمل تھی۔ ان دونوں کو سلطان کی طرف سے متعینہ مشاہرہ ملا کر تاتھا۔

تیسری قسم ”اجناد حلقہ“ کی تھی۔ یہ لوگ دراصل ان جاگیرداروں کے سپاہی ہوتے تھے جنہیں فوجی خدمات کے معاوضہ میں زمین عطا کی جاتی تھیں۔ ۳۶ اس ممتاز طبقہ کے ہر فرد کو دس ہزار درہم سے لے کر تیس ہزار درہم سالانہ تک کی الگ الگ جاگیریں ملی ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ انہیں جاگیر کے مطالبات کو ہمیش نظر رکھتے ہوئے سپاہیوں کی دیکھ ریکھ کے لئے ۵ ہزار درہم سالانہ تک الاؤنس بھی دیا جاتا تھا۔ اس طرح ہر جاگیردار تقریباً دس آدمیوں کو لے کر میدان جنگ میں آتا تھا۔ یہ لوگ جاگیردار کے ساتھ کھانا کھاتے تھے اور ان کے غلام سپاہیوں کے خورد و نوش کا بار بھی جاگیردار ہی کے سر ہوتا تھا۔ سپاہیوں کی تعداد گھٹتی بڑھتی رہتی تھی لیکن الاؤنس کی رقم درحقیقت انہیں پر خرچ کرنے کے لئے ملتی تھی۔

جب ۱۲۹۶ء میں ملوک سلطان لاجین تحت نشین ہوا تو مصر کا علاقہ ۲۴ حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ ان میں سے چار حصے سلطان کے خالص کی حیثیت رکھتے تھے۔ دس حصے ”اجناد حلقہ“ کے لئے اور دس حصے امرا یا بڑے افسروں کے لئے مخصوص تھے۔ موخر الذکر طبقے نے تمام بہترین زمینوں پر قبضہ کر رکھا تھا،

جس کا نتیجہ نکلا تھا کہ سپاہی فزاتی درہزنی پر مجبور تھے۔ لاجپن نے اس سلسلے میں کچھ اصلاحات کیں جن کی رو سے تمام زمینوں کو یکجا کر کے دوبارہ اس طرح تقسیم کیا گیا کہ امرا اور سرداروں کی گیارہ اور عام فوجیوں کو ۹ حصے ملے۔ لیکن اس سے امرا اور سرداروں میں بے چینی پھیل گئی۔ بعد میں اگرچہ مزید اصلاحات کی گئیں لیکن اس طریقہ کا نفاذ کبھی بھی سب کو مطمئن کر کے نہیں ہو سکا۔ ۲۸

بحیثیت مجموعی پوری فوج چار طبقوں میں بٹی ہوئی تھی۔ سب سے اوپر "ہزاری" تھے ۲۹ جو یا تو اسپاہیوں کے یا "دست کار دستے" کے سردار ہوتے تھے۔ انصار محمد بن قلعون کے بعد پورے مصر کے لئے ہزاری انصروں کی تعداد ۲۴ تک محدود کر دی گئی تھی۔ ان کے بعد "اصحاب طبل" ۳۰ کا نمبر آتا تھا۔ یہ لوگ بے شمار تھے اور ہر ایک کے تحت ۴۰ سپاہی ہوتے تھے۔ اس گروہ میں چھوٹے انصران مثلاً "انصران مال اور دوسرے حکام آتے تھے۔ اس کے بعد "انصر دس" ۳۱ اور "انصر پانچ" کا نمبر تھا جو ایک طرح سے ذرا اونچی حیثیت کے سپاہی ہو کرتے تھے۔ ۳۲

مقریزی نے بلوک رنگروٹوں کی ٹریننگ کا نقشہ اپنی کتاب میں بہت تفصیل سے پیش کیا ہے اس کا بیان ہے کہ جب بچے بروہ فرد مشوں سے خریدے جاتے تھے تو انھیں پہلے سلطان کے ملاحظہ کے لئے پیش کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد انھیں ان کے مناسب طبقے میں بھیج دیا جاتا تھا۔ ہر بچے کو پہلے اسکول جانا پڑتا تھا جہاں اسے لکھنے اور قرآن پڑھنے کے علاوہ دیگر امور نجی کی تعلیم دی جاتی تھی۔ بلوغت کے بعد کڑی فوجی تربیت کی ابتدا ہوتی تھی یہاں اسے شہسوار کی تیز اندازی، نیزہ بازی اور خنجر زنی کی مشق کرنی پڑتی تھی۔ جن لوگوں میں فوجی صلاحیت ہوتی تھی وہ رفتہ رفتہ امرا کے درجہ تک پہنچ جاتے تھے۔ جن لوگوں کی ذہنی صلاحیت دوسرے میدانوں میں ظاہر ہوتی تھی وہ قانون دان، شاعر یا محاسب بن جاتے تھے بہر حال ہر ایک کو سخت فوجی تربیت سے گزرنا پڑتا تھا اور انھیں کبھی بھی فوجی خدمت کے لئے

طلب کیا جاسکتا تھا؟

ملوکوں کے روشناس کرائے ہوئے فوجی طریقے سے بالکل ملتا جلتا طریقہ سلطان مراد اول نے ۷۶۲ھ/۱۳۶۱ء میں عثمانی فوج میں اپنے چری یعنی نیا دستہ کے ذریعہ رائج کیا۔ ابتداً یہ ایک چھوٹا سا دستہ تھا جس میں تھریس کی عیسائی آبادیوں سے ”عجم او غلو“ رنرز زندان غیرم بھرتی کئے جاتے تھے۔ ”نئے دستے میں جو بچے بھرتی کئے جاتے تھے ان کی فوجی تربیت ملوک دستہ کے نیچے پر ہوتی تھی۔ جن لوگوں میں کوئی خاص صلاحیت نظر نہ آتی انھیں فوج کے لیے ضروری سامان کی خرید و فروخت کے کام پر لگادیا جاتا تھا۔

باصلاحیت لوگوں کو آہستہ آہستہ ترقی ملی دیتی تھی اور چہنیدہ اشخاص اتنے اپنے درجوں تک پہنچ جاتے تھے کہ حکمران انھیں میں سے اپنے وزرا کا انتخاب بھی کر لیا کرتے تھے۔ عام لوگ سپاہیوں کے فرائض انجام دیتے تھے۔ ”نئے دستے“ کو رنکر وٹوں کی تعداد کے پیش نظر مختلف رجمنٹوں اور اور کمپنیوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ مراد اول کے قدیم فوجی بھرتی کے قانون (The Divan Law) کے مطابق (جس کی رو سے ”نئے دستے“ میں صرف عیسائی لڑکوں کو لیا جاتا تھا اور بقیہ فوج مسلمانوں کے لیے مخصوص تھی)، اپنے چری سپاہیوں کی تعداد نسبتاً اتنی کم تھی کہ سلیمان قانونی کے زمانہ میں وہ بارہ ہزار سے زیادہ نہیں تھے۔ مراد سوم کے زمانہ میں یہ تعداد بڑھ کر ۲۵ ہزار تک پہنچ گئی تھی جنہیں باقاعدہ تنخواہ نہیں ملتی تھی۔ آہستہ آہستہ یہ دستہ بکتابشی درویشوں کے اثر سے ہنگاموں اور سازشوں کی آماجگاہ بن گیا۔ حتیٰ کہ ۱۱۴۱ھ/۱۷۲۶ء میں سلطان محمود دوم کے حکم سے اس دستے کو توڑ دیا گیا اور دستے کے بے شمار لوگ اندھا دھند ذبح کر دیے گئے۔ ۲۹۳ زمین فوج کے علاوہ تاریخ اسلام میں خلفا اور سلاطین و قانوتشا بحریہ (نیوی) سے بھی کام لیتے رہے ہیں، اگرچہ بدوی عرب جنہر اولین مسلم فوج کا انحصار تھا سمندروں سے ناواقفیت کی بنا پر بحری لڑائیوں سے

گھبراتے اور اسے ناپسند کرتے تھے۔ مشہور ہے کہ جب معاویہ نے سمندری راستے سے بازنطینی علاقوں پر حملہ کرنے کی اجازت طلب کی تو حضرت عمرؓ نے مسلمانوں کی جانوں کو ہلاکت میں ڈالنے کی اجازت نہیں دی۔ ۶۵۵ء میں معاویہ نے اس مشرط پر حضرت عثمان سے سمندری جنگ کی اجازت حاصل کر لی کہ کسی کو اس کی مرضی کے خلاف اس حملہ میں شریک نہیں کیا جائے گا۔ ۶۵۶ء میں کہا جاتا ہے کہ معاویہ پہلے مسلمان تھے جنہوں نے دشمن پرمندہ کی راہ سے مختلف موسموں میں ۵۰ حملے کئے۔ متین طور سے یہ نہیں بتایا جاسکتا کہ قبرص،

(سائپرس) کے علاوہ یہ حملے اور کہاں کہاں کئے گئے تھے۔ ۶۵۶ء میں قبرص پر پہلا حملہ شام کے ساحلوں سے ۶۷۸ء / ۶۴۳ء میں کیا گیا، اور اسی سال جزیرہ قبرص پر مصر کی طرف سے بھی چڑھائی کی گئی۔ ۶۹۸ء۔ اس وقت اور بعد میں بھی جہازی حملہ بشمول پتاریوں (MUSKAMEN) اور کھیوٹوں (ROWERS) کے جو یونانی اور قبلی تھے عرب یا مولیوں پر مشتمل اصل فوج سے الگ ہوتا تھا، ۶۹۹ء تقریباً ۷۱۰ء کے عربی اور یونانی مخلوطات پیرس سے اجومر

میں دستیاب ہوئے اور جن میں مصر کا اموی صوبہ کی حیثیت سے ذکر کیا گیا ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ بازنطینی سرحدوں پر ہر سال سمندر یا خشکی کے راستے سے حملہ کیا جاتا تھا۔ سمندری حملوں کا ذکر ان جگہوں کے نام کیا گیا ہے جہاں سے بیڑے روانہ ہوتے تھے مثلاً مصر، اناطولیہ، افریقیا، ایک سمندری ساحل۔ دوسرے سپاہیوں کی طرح جہازی حملہ بھی مسلمانوں کے مفتوحہ علاقوں سے جبراً بھرتی کیا جاتا تھا۔ انہیں بھی جبری سپاہیوں (IMPRESSED SOLDIERS) کی طرح تنخواہ اور خوراک کا الاؤ دیا جاتا تھا۔

کہا جاتا ہے کہ معاویہ نے بازنطینی علاقہ پر حملہ کرنے کے لئے ۶۷۳ء / ۵۵-۶۷۵ء میں ایک بڑا بحری بیڑہ روانہ کیا تھا۔ بازنطینی بیڑے میں پانچ سو اور مسلم بیڑے میں تقریباً دو سو جہاز تھے۔ لیکن انہیں اس جنگ میں فیصلہ کن فتح حاصل ہوئی۔ ایک چشم دید گواہ نے اس حملہ کی تفصیلات بتائی ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ شروع میں جب مسلمانوں کا بیڑا ساحل سے کچھ دور دشمنوں کے بیڑے

کے سامنے نگر انداز ہوا۔ تو ہوا کا رخ مسلم بیڑے کے خلاف تھا، مگر ہوا کے رک جانے کے بعد مسلمانوں نے یہ مسئلہ باز نطینیوں پر چھوڑ دیا کہ جنگ سمندر میں لڑی جائے یا ساحل پر۔ آخر کار سمندر میں جنگ شروع ہوئی جہاز ایک دوسرے پر چڑھے جا رہے تھے اور سپاہی ایک دوسرے سے گتے ہوئے خنجر بازی کر رہے تھے بہت قبطی جہاز رانوں نے جو دوسرے مسلمان فوجیوں سے نمایاں نظر آ رہے تھے، لڑائی میں براہ راست کوئی حصہ نہیں لیا۔^{۲۲}

۱۱۷ء میں قسطنطینہ پر امویوں کے بحری اور زمینی حملے کے موقع پر مسلم بحریہ کو جس میں یونانی مورخین کے بقول ۸۰ کشتیاں تھیں، بزنطینیوں کے ہاتھوں سخت شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ مسلم قاتل فوجیوں کے یہاں اس تباہی کی پوری تفصیلات نہیں ملتیں اس لئے اس جنگ کی تفصیلات ہمیں ان کے دشمنوں کے ریکارڈ سے اکٹھی کرنی پڑتی ہیں۔^{۲۳}

خلفائے بغداد کے پاس بھی اگرچہ چند جہاز تھے لیکن بحریہ کے مختلف ساحلی شہروں پر حملے اور اس کے بڑے جزیروں پر قبضے کی کارروائی عام طور سے شمالی افریقہ اور اسپین کی طرف سے ہوتی تھی۔ فاطمیوں کے عہد میں مصر کا اپنا جہازی بیڑہ تھا اور تاہرہ اسکندریہ اور دمیاط (Damietta) میں جنگی جہاز بنائے جاتے تھے۔ بزنطینی شہنشاہ یونان نے جبے چوڑے اور عمارت بھر کر (کسہاری / Cumbars) جہازوں کا ذکر کیا ہے جو اپنے وزن کی وجہ سے بہت اہستہ آہستہ چلتے تھے۔ مسلمان ان کا قریبی فاصلہ سے بہت اچھا استعمال کرتے تھے۔ بہت ایک وقت ایسا بھی تھا جب ۵ ہزار بحری کپتان دس امیر البحرہ کے تحت کام کر رہے تھے جن میں سے ایک افسر اعلیٰ تھا۔ فوجی جنرلوں کی طرح بحریہ کے بڑے افسروں کو بھی جائگیریں ملی ہوئی تھیں۔

فاطمیوں کے انخطاط کے ساتھ ساتھ اگرچہ ان کے بحریہ پر بھی زوال آیا، تاہم ان کے پاس آخری زمانہ تک کچھ جنگی جہاز رہ گئے تھے۔^{۲۴} صلاح الدین کے زمانہ میں بحریہ کو دوبارہ زندگی ملی۔ اس نے اس کے لئے ایک خاص دفتر قائم کیا تھا اور اس کی نگہداشت کے لئے آمدنی

خصوصی ذرائع معزز کئے تھے۔ ۵۶۹ء/۶۷۱ء میں اسکندریہ پر مقلید والوں کے جد کے وقت کہا جاتا ہے کہ بندرگاہ جنگی اور تجارتی جہازوں سے بھرا ہوا تھا۔ صلاح الدین کی وفات کے بعد ایک بار پھر زوال آیا۔ بحری بیڑوں میں لوگوں کو دلچسپی نہیں رہ گئی اور بیڑوں کو زندہ رکھنے کے لئے لوگوں کو جبراً کھینچ کھینچ کر لانا پڑتا تھا۔ لوگوں کو زبردستی بازاروں سے پکڑ لیا جاتا تھا اور جو لوگ رشوت یا کسی اور طریقہ سے چھٹکارا نہیں پا جاتے تھے وہ دن کے وقت زنجیروں سے بندھے ہوئے جہازوں پر کام کرتے تھے اور راتوں میں قتل رکھے جاتے تھے۔ بحری بھرتی کے اس طریقہ سے لوگوں کو جس ذلت و خواری کا سامنا کرنا پڑا اس کے باعث اصطولی و بحریہ کا آدمی، ایک گالی بن کر رہ گیا تھا۔ اسپین نے بھی بحری معاملات میں بہت دلچسپی دکھائی۔ محمد اول نے ۸۲۶ھ/۹۰۹ء میں باغی صوبے جلیقہ کی سرکوبی کے لئے

دریائے قرطبہ میں جنگی جہاز بنوائے تھے تاکہ بحراد قیانوس سے صوبہ کے کمزور حصے پر حملہ کیا جاسکے۔ لیکن اس کے جہازوں کو کھلے سمندر کا تجربہ نہیں تھا۔ اسی وجہ سے بحراد قیانوس میں پہونچنے ہی تمام جہاز ٹیک دوسرے سے بکھر گئے، اور چند ایک ہی واپس پہنچ سکے۔ نتیجہً بہر حال بحرِ روم میں مسلم بیڑے نے بہترے جزیروں اور ساحلی علاقوں کو مسلم مدد و سلطنت میں صدیوں تک باقی رکھنے میں خاصی مدد پہونچائی اور یورپ کی بحری اصطلاحات میں بے شمار عربی الفاظ داخل کر دیے۔

اسپین سے مسلمانوں کے خاتمہ کے بعد ترک اور بربری قزاقوں نے بحرِ روم میں تقریباً ۳ صدیوں تک مسلمانوں کی بحری روایات کو برقرار رکھا۔ ۱۳۱۳ء اور ۱۶۸۳ء تک جب کہ شمالی افریقہ پر فرانسیسی تسلط قائم ہوا، سمندر پر ان بحری قزاقوں کی حکمرانی قائم تھی۔

مسلمانوں کے جنگ و دفاع کو پوری طرح سے سمجھنے کے لئے اس کی عملی تفصیلات کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کے اصول جنگ اور جنگی تنظیم پر بھی ایک نظر ڈالنی چاہئے۔ بحیثیت مجموعی ان کا بیشتر اصول جنگ عملی پہلوؤں کی طرح

ان تجربات پر مبنی تھا جو ایرانی اور بازنطینی جنگوں کے دوران انھیں حاصل ہوئے تھے، لیکن ان کی تفصیلات اسلامی تعلیمات اور پیغمبر صلعم کی روایات میں ڈھلے ہوئے مسلم ذہن کی پیداوار تھیں۔ اس کا ثبوت ہمیں عظیم مسلم فلسفی ابن خلدون کے یہاں اس وقت نظر آتا ہے جب وہ جنگ اور فوجی تنظیم کے موضوع پر اظہار خیال کرتا ہے۔ جنگ پر اس حیثیت سے ابن خلدون کا خیال کہ جنگ کا مطلب اُسے بھر صورت جیت لینا ہے، بنیادی طور سے درست معلوم ہوتا ہے اگرچہ اس سلسلے میں اس کے یہاں تفصیلات نہیں ملتی۔ وہ کہتا ہے کہ خلافت کے ابتدائی دنوں میں جنگ کے دو طریقے رائج تھے۔ ایک تو ایرانی طریقہ تھا جس میں صف بندی کر کے جنگ کی جاتی تھی۔ دوسرا عرب بدوؤں اور بربروں کا انداز تھا، جس میں کرد و زر کے ساتھ فیر منظم طریقہ سے حملہ کیا جاتا تھا۔ اس کا خیال ہے کہ فتح کے نقطہ نظر سے اول الذکر طریقہ زیادہ بہتر ہے، اس میں حملہ آوروں کی صف بندی تیروں کی طرح سیدھی اور ناز کی جماعت کی طرح منظم و مرتب ہوتی ہے۔ ایسی منظم فوج مستحکم دیوار یا مضبوط قلعے کو توڑنے کے برابر ہے۔

اگرچہ بدو عرب ابتداً صرف کرد و زر کے ساتھ چھاپا مارنا ہی جانتے تھے لیکن انھوں نے دو دوہوں سے بہت جلد صف بندی لڑائی کا طریقہ سیکھ لیا۔ اولاً چونکہ ان کے دشمن صف بندی لڑائی لڑتے تھے اس لئے انھیں بھی مجبوراً اس طریقے کو اپنانا پڑا دوسرے وہ جہاد میں جان بھڑو کر لڑتے تھے اور جس جنگ میں زندگی داؤ پر لگی ہو وہاں صف بندی لڑائی سے بہتر کوئی اور صورت نہیں ہو سکتی تھی۔

فقہ کی کتابیں بھی جنگ کے ابواب سے خالی نہیں ہیں، اگرچہ ان میں جنگ کے صرف قانونی پہلوؤں سے بحث کی گئی ہے۔ ان ابواب میں مسلم کانڈر کے جو فرائض گنوائے گئے ہیں ان سے مسلمانوں کے طریق جنگ پر ابھی خامی روشنی پڑتی ہے۔ ماوردی کے بقول کانڈر ہر قانون

افواج کی سلامتی کی ذمہ داری ہے۔ اسے خیال رکھنا چاہیے کہ فوج پر
 اچانک حملہ نہ ہو چنے پائے۔ اس کے لئے۔ اسے تمام ممکنہ کمین گاہوں
 پر نظر رکھنی رہو گی۔ اسے فوج کے چاروں طرف پہرے کا انتظام
 رکھنا چاہیے۔ تاکہ جنگ بندی کے دوران لوگوں کی جائیں اور چیزیں
 محفوظ رہیں۔ میدان جنگ کا انتخاب بھی کانڈر کی ذمہ داری ہے۔
 میدان کو ممکنہ حد تک چورس اور پانی اور چراگاہ سے قریب ہونا چاہیے
 نیز اس کے عقب میں قدرتی چیزوں مثلاً پہاڑوں یا چشموں کی روک ٹوک ہونی
 چاہیے تاکہ عین لڑائی کے مالم میں ان سے جنگی نوائے بھی حاصل کیے جاسکیں
 اور دشمنوں کے عقبی حملہ کی طرف سے اطمینان بھی رہے۔ کانڈر کو اس
 بات کی بھی فکر رکھنی چاہیے کہ فوجیوں اور مویشیوں کی غذا اور خوراک
 کے ذخیرے میں کمی نہ پڑنے پائے۔ علاوہ ازیں اسے دشمنوں کی طاقت
 اور ان کی نقل و حرکت سے ہر وقت باخبر رہنا چاہیے تاکہ ان کی جنگی
 چالوں کا بروقت توڑ ہو سکے اور خود اس کے پاس حملہ کرنے کیلئے
 ضروری قوت موجود رہے۔ پوری فوج کو ایک ساتھ لڑائی میں نہیں
 جھونک دینا چاہیے بلکہ کچھ لوگ لڑیں، کچھ لوگ آئندہ کے لئے محفوظ
 رہیں، اور کچھ اس کے جلو میں موجود رہیں۔ اس کا یہ بھی فرض ہے کہ
 دشمن کی کمزوریوں کو اجاگر کر کے اپنے سپاہیوں کو فتح کے لئے ابھارتا
 رہے، اور انھیں یاد دلاتا رہے کہ شہادت کی صورت میں اللہ تعالیٰ
 کے یہاں میدان جنگ میں ثابت قدم رہنے والوں کے درجات
 بلند ہوں گے۔ اور زندہ رہنے کی صورت میں انھیں انعام و اکرام
 اور مال غنیمت میں فاضل حصوں سے نوازا جائیگا۔ اسے اپنے سپاہیوں
 کو قانون اسلام کی پابندی کرتے ہوئے اللہ کے بتائے ہوئے
 مقاصد کے لئے استعمال کرنا چاہیے۔ فوجیوں کو تجارت یا زراعت
 میں مشغول نہیں ہونے دینا چاہیے کیوں کہ یہ چیزیں انھیں ان کے اصل
 مقصد سے دور کر دیں گی۔ ۴۱۶

لڑائی شروع ہو جانے کے بعد کانڈرا انجیف کو دشمن کے کسی
 سورما سے خود دست بدست جنگ لڑنے کے لیے میدان میں نہیں جانا چاہیے^{۱۸}۔ اس سوال
 پر کہ کن لوگوں کو قتل کیا جاسکتا ہے شریعت یہ کہتی ہے کہ میدان جنگ میں ایک
 مسلمان کسی بھی کافر کو قتل کر سکتا ہے، خواہ وہ حقیقتاً جنگ کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو۔ راہبوں
 اور ضعیفوں کو قتل کرنے کے سلسلے میں فقہاء میں اختلاف رائے ہے۔
 بہر حال عورتیں، بچے، غلام اور ادنیٰ خدمت گار قتل نہیں کئے جاسکتے۔
 علاوہ ازیں گھوڑے کو لولا لشکر اکر نے یا کسی اور طریقہ سے اُسے بیکا کرنے
 کی بھی اجازت نہیں ہے کیوں کہ گھوڑے مقاصد الہی کو پورا کرنے کا
 ذریعہ ہوتے ہیں اور ان سے دشمنانِ خدا کے خلاف جنگ میں کام
 لیا جاسکتا ہے۔^{۱۹}

اندلسی مصنف ابو بکر طوشی نے 'جن کا ذکر اوپر ہو چکا ہے'
 جنگ کے موضوع پر جو کچھ لکھا ہے وہ بہت حد تک علی تجربہ کی بنیاد پر
 ہے۔ ان کے بقول جنگ حیلہ بازی کا دوسرا نام ہے۔^{۲۰} باقاعدہ
 لڑائی اس وقت چھیڑنی چاہیے جب کوئی چارہ کار نہ رہ جائے۔ فتح
 حاصل کرنے کے لیے کانڈرا کو حکمت علی سے کام لینا چاہیے اور جب
 وہ اس پر پوری طرح عمل کر لے تو پھر اپنے سپاہیوں کے ساتھ معاملہ
 کو قطعی طور پر طے کرنا چاہیے۔

ابو بکر طوشی کی رائے میں میدان جنگ میں صف بندی اس
 طور پر کرنی چاہیے کہ بہترین لڑاکے قلب لشکر میں رہیں۔ اس طرح
 اگر سینہ اور میسرہ کے قدم اکھڑ بھی رہے ہوں گے تو لوگوں کی نظریں
 قلب لشکر میں لہراتے ہوئے جھنڈے پر اور ان کے کان دہاں سے آتی
 ہوئی صدائے طبل پر رہیں گے۔ قدم اکھڑنے کی موت میں ہزیمت خورہ
 سپاہی وہاں جمع ہو جائیں گے لیکن اگر قلب لشکر ہی ٹوٹ گیا تو پھر
 داہنے بائیں بازوؤں کے سپاہیوں کے قدم بھی اکھڑ جائیں گے۔ بارہا
 ایسا ہوا ہے کہ بازوؤں کی شکست کے باوجود قلب لشکر کی وجہ سے

فتح حاصل ہو گئی ہے، لیکن اس کے برعکس کبھی نہیں ہوا ہے۔

روائی جیتنے کی بہترین ترکیب اچانک حملے میں پوشیدہ ہے لیکن اس میں زیادہ آدمیوں کو شریک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسے موقع پر ایک بہترین سپاہی اکیلا ۱۰ ہزار پر ہماری ہوتا ہے۔ بھیڑ بھاڑ میں گوریلا جنگ کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں جب کہ غیر متوقع حملہ ہی گوریلا جھگڑے کی جان ہے۔ گوریلا دستے میں زیادہ سے زیادہ ۲۴ سپاہی ہونے چاہئیں۔ اس کے برخلاف کھلی جنگ میں کم از کم ۴ ہزار کی فوج ہونی چاہئے۔ مصنف نے میدان جنگ کی ایک بہترین صف بندی کا بڑے اس نے اپنے ملک میں خود دیکھا تھا، نقشہ کھینچا ہے۔ اس جنگ میں پیدل سپاہیوں کا دستہ بہترین ڈھالوں، لمبے نیزوں اور فوکیلے پھوپھوں سے مسلح، اپنے بائیں گھٹنے کے بل جھکا ہوا اگلی صف میں اس طرح تعینات تھا کہ ڈھالیں ان کے سامنے تھیں اور نیزے پیچھے زمین میں اس طرح گڑے ہوئے تھے کہ ان کی انیاں دشمنوں کی طرف تھیں۔ پیدل صف کے پیچھے ایسے چنیدہ ترانداز تھے جن کے تیر ڈھالوں کو چیر سکتے تھے۔ اور پھر ان سب کے پیچھے سواروں کا دستہ تھا۔ جب عیسائی (رومی) فوجیں آگے چلیں تو مسلمان چپ چاپ کھڑے رہے یہاں تک کہ وہ نشانے کی زد میں آگئے تب تراندازوں اور برچھے بازوں نے اپنے ہاتھ دکھانے شروع کیے۔ جو لوگ بالکل قریب آگئے ان کا استقبال نیزوں کی اینیوں سے کیا گیا۔ جب دشمنوں میں انرا تفری پھیل گئی تب سوار آگے بڑھے اور پھر جو انٹر کی مرضی تھی اسے پورا کر دکھایا۔“

فن جنگ پر ابو بکر کا رسالہ دراصل اس کی کتاب "سراج الملک" کا ایک مجرباتی دستور العمل، جو مسلم روایات اور تجربات کا حامل ہونے کے ساتھ ساتھ بہت حد تک اہلیانِ ر (AELIAN) کی "تیکٹکس" سے متاثر ہے، عیسیٰ ابن اسماعیل القزائی نے پیش کیا ہے۔^{۲۳} اس کتاب میں اس نے تیر و کان، خنجر و تلوار اور دوسرے ہتھیاروں

نیز پڑاؤ اور مارچ کی حالت میں فوجوں کی تنظیم سے بحث کی ہے۔ کئی ابواب میں فوجی جاسوسی اور ان جاسموں پر روشنی ڈالی گئی ہے جن کے ذریعہ میدان جنگ میں معبر معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ نیز لشکر اور چھاؤنیوں کی حفاظت کے طریقے بتائے گئے ہیں۔ مصنف نے رڑائی چھڑنے کے لئے سمد و خنس دونوں کی نشاندہی بھی کی ہے۔ رسول اللہ صلم چوں کہ اس کام کے لئے جمہرات کو ترجیح دیتے تھے اس لئے یہی دن اختیار کرنا چاہیے۔ اس نے فوج کے مختلف دستوں کے لئے مناسب ہتھیاروں کی ایک فہرست بھی دی ہے۔ فقہ مختصر جنگ کے موضوع پر مصنف نے تمام ضروری معلومات کو اس کتاب میں جمع کر دی ہیں۔ ﷺ

باب ۱۰

اسلامی علم کائنات اور دوسرے سائنسی علوم

شہروں میں رہنے والوں کو اپنے مطالعہ یا درس و تدریس کے سلسلے میں جن علوم سے سابقہ پڑتا ہے انہیں دو حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ایک تو وہ علوم ہیں جو فطرت میں شامل ہیں اور جن تک انسان اپنی قوت استدلال کے ذریعہ پہنچائی حاصل کرتا ہے، دوسرے زمرے میں وہ علوم آتے ہیں جنہیں روایتی کہا جاتا ہے کیوں کہ ان علوم کو ایسے لوگوں کی منقولہ تحریروں سے حاصل کیا گیا ہوتا ہے جو ان علوم کے بانی ہوتے ہیں۔ پہلے زمرے میں وہ فلسفیانہ علوم شامل کئے جاسکتے ہیں جنہیں انسان اپنی فطرت اور فطری غور فکر سے حاصل کر سکتا ہے، جب کہ دوسرے زمرے میں وہ منقولہ روایتی علوم آتے ہیں جن میں سے ہر ایک کا انحصار ان معلومات پر ہوتا ہے جو ان علوم کے قوانین وضع کرنے والوں سے اخذ کی گئی ہوتی ہیں اور جن میں ان دلائل کے سوا کسی اور عقلی دلیل و حجت کی گنجائش نہیں جو ان علوم کے عملی نفاذ کے لیے اشد ضروری ہیں۔

یہ ہیں وہ الفاظ جنہیں ابن خلدون جیسے مورخ اور ماہر عمرانیات نے تقسیم علوم سے متعلق اپنے نظریات و خیالات کے اظہار کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہ نظریہ اسلام میں عام طور پر مستعمل نظریہ کا آئینہ دار ہے۔ اسلام میں لفظ

”علم کا قدیم ترین تصور محض انھیں باتوں کا احاطہ کرتا تھا جو حضور اکرمؐ کے دائرہ علم میں تھیں یا آپ کے دور سے قریب ترین آیام میں آپ کے شارحین کو معلوم تھیں۔ یونانی فلسفے کے نتائج تک ابھی ان کی رسائی نہیں ہوئی تھی لہذا ان کا تصور علم بالکل ہی جداگانہ تھا۔ حضور اکرمؐ سے منسوب ایک جامع ارشاد کے مطابق ”علم دو طرح کا ہوتا ہے: علم ادیان اور علم اجسام“ (۱۲) اس مقولے کا ظاہری مطلب تو یہی ہے کہ علم دنیات اور ادویات تک محدود ہے (۱۳) مگر یہ اس مقولے کی تشریح اس معنی میں بھی کی گئی ہے کہ علم دو حصوں میں بانٹا جاسکتا ہے۔ ایک تو وہ علوم جن کا تعلق مادی حقائق سے ہے۔ دوسرے وہ علوم جن کا تعلق غیر مادی حقائق سے ہے۔

مندرجہ بالا تقسیم سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام میں علم نہ تو طبعیاتی علوم کا مفہوم رکھتا ہے اور نہ ہی وہ دین سے الگ کسی جداگانہ حیثیت کا حامل ہے۔ بلکہ علم میں اور دین میں کوئی فرق نہیں۔ ”علم“ دین ہی کا احاطہ کرتا ہے۔ ایک عام صاحب ایمان کی نظر میں جو اسلام کو مکمل نظام حیات کا حامل سمجھتا ہے اس کا مذہب دیگر مذاہب سے برتر ہونے کے باعث ان تمام حقائق کا احاطہ کئے ہوئے ہے جنہیں مظاہر قدرت کہا جاتا ہے۔ مسئلے کے اس پہلو کی وضاحت حضرت عمرؓ سے منسوب اس مشہور واقعہ سے ہو جاتی ہے جس کے مطابق انھوں نے

اسکندریہ کے کتب خانے کو جلا دینے کا حکم صادر کیا تھا کیونکہ اس کتب خانے سے جو علم ماصل ہو سکتا تھا وہ یا تو قرآن میں موجود تھا یا قرآن میں موجود نہیں تھا۔ اول الذکر صورت میں اس کی موجودگی غیر ضروری تھی اور بہ صورت دیگر مفرت رساں تھی۔ (۱۴) یہ واقعہ بڑی حد تک غیر معتبر ہے (۱۵) لیکن اس سے مسلمانوں کے ان طبقات کے نظریات کی ترجمانی ہوتی ہے جو اس بات پر مصر تھے کہ تمام علوم قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ یہ نظریہ ان ریہوں کے نظریہ کے متوازی ہے جن کا عقیدہ تھا کہ عقل کل تو رات ہی میں موجود ہے۔ بقول ابن حزم

”ہر وہ حقیقت جسے بذریعہ استدلال ثابت کیا جاسکتا ہو وہ قرآن و حدیث میں واضح طور پر موجود ہے“ (۱۶) اس نظریے کو ماننے والوں کا کہنا تھا کہ چونکہ اسلام

نے اپنے ماقبل کے تمام مذاہب کو منسوخ کر دیا ہے لہذا ان منسوخ مذاہب سے متعلق تمام علوم کو بھی اسلام نے مسترد کر دیا ہے،^(۱) لیکن یہ غیر متوازن نظریہ اسلامی تاریخ کے نسبتاً بعد کے دور میں اختیار کیا گیا جبکہ علماء کے اثرات مادی ہونے کے باعث کٹرین اور علمدگی پسندی کے رجحانات پیدا ہو گئے تھے۔ اگر معاملہ اس کے برعکس رہا ہوتا تو اس کی توجیہ دشوار ہو جاتے گی کہ یونانی علوم کا آشنا غائر مطالعہ اور اس قدر ہمت افزائی کیونکر ممکن ہو سکی جیسی کہ ہم نویں صدی میں خلفائے عباسی کے دور میں پاتے ہیں یا اسی صدی بعد اور اس کے صدیوں ایرانی حکمرانوں کے دربار میں دیکھتے ہیں یا جس کا پرتو مصر میں کئی فاطمی خلفاء کے دور میں اور اندلس میں بنی امیہ کے عہد حکومت میں دکھائی دیتا ہے، کیونکہ ان تمام علاقوں میں اسلام ہی کو واحد سچا مذہب سمجھا جاتا تھا اور اسی پر سختی سے عملدرآمد ہوتا تھا۔ اپنی تاریخ کے اولین دور میں اسلام اپنے قدم جمانے ہی میں مصروف رہا لہذا مواد کی فراہمی کے باوجود اس وقت اسلام یونانی فلسفہ جیسے ذہنی انتشار پیدا کر دینے والے اور تغیر پذیر علوم کے مطالعہ کی اجازت نہیں دے سکتا تھا،^(۲) لیکن جب معتزلہ کا عروج ہوا اور انھوں نے اپنے عقیدے کی بنیاد عقلیت پسندی کو بنایا تو اسلام پر بیرونی اثرات نمایاں ہونے لگے اور مشاہدے اور استدلال پر مبنی یونانی فلسفیانہ یا سائنسی طریقوں کے مروج ہونے کے باعث ان کے نظریات کو نظر انداز کرنا ناممکن ہو گیا۔ تاہم فلسفے کے وجود کو تسلیم کر لینے کے بعد بھی ”علم“ جو اپنے ابتدائی تصور میں لاطینی لفظ سائنس (SCIENTIA) کے مترادف ہے۔ دینیات اور اسلام کے بنیادی عقائد کے متعلق علوم کا احاطہ کرتا رہا۔ یونانی فلسفیانہ نظریات سے متاثر چند محققین کو چھوڑ کر زیادہ تر مسلمانوں نے بھی، جو علم کی جستجو میں مصروف تھے، یہودیوں کی مانند عجائبات فطرت ہی میں خدا کی عظمت کی نشانیاں تلاش کرنے کے لیے کسب علم کیا۔ وہ لوگ جو یونانیوں کی مانند مجرد حقائق کے شائق تھے وہ بھی دائرۂ ایمان سے خارج نہیں سمجھے گئے۔ لہذا فلسفی ابن سینا جس کو شہرستانی جیسے عالم نے اہل الاہواء خواہش پرست یعنی وہ لوگ جو مذہب کے اثباتی دائرے سے گریزاں ہوں اور اپنی خواہش کے مطابق اپنے نظریات

وضع کرتے ہوں میں شمار کرتے ہوئے موضوع بحث بنایا ہے یہی ابن سینا پانی
سوانحیات میں اعتراف کرتا ہے کہ جب وہ اپنے مسائل کا حل نکالنے
میں ناکام رہتا تو عبادت و ہدایت کے لیے مسجد کا رخ کرتا تھا^(۱۵)

اس جگہ "سائنس" سے متعلق اسلامی تصور کا مفصل مطالعہ ضروری ہے جیسا کہ
ہم سطور بالا میں دیکھ چکے ہیں علوم کی تقسیم دوزمروں میں کی گئی ہے یعنی دنیائی
علوم اور غیر دنیائی علوم۔ پہلے زمرے کا تعلق قرآن، حدیث اور دینی اصولوں سے
ہے جو عربی زبان میں ہیں۔ اسی وجہ سے انھیں علوم العرب یعنی عربی علوم کہا
جاتا ہے۔ لیکن غیر دنیائی علوم جو بحکمہ بیرونی (یونانی) اور قدیمی ماخذ سے اخذ کئے
گئے ہیں لہذا انھیں "علوم العجم" یعنی غیر عربی "علوم الاوائل" یعنی علوم قدما کہا
جاتا ہے۔

علوم عرب یا روایتی علوم میں قرآن سے براہ راست متعلق علم لازمی
طور پر سب سے زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ چونکہ اس مقدس کتاب کی زبان
اور خیالات کو لفظی و معنوی ہر اعتبار سے خدا کے الفاظ کا درجہ دیا گیا ہے
لہذا ان کے فائر مطالعہ و تحقیق پر انتہائی زور دیا گیا۔ اس کا ہر لفظ اور
ہر حرف ایک خاص اہمیت کا حامل ہے اور اسی چیز نے عربی زبان کی تحقیق کی
طرف لوگوں کو متوجہ کیا۔ بالخصوص حضور اکرمؐ کے قبیلہ قریش میں بولی جانے
والی زبان کے صرف و نحو اور ذخیرۃ الفاظ کے مطالعہ پر زور دیا گیا۔ اس مطالعہ
کو آسان بنانے کے لیے قدیم عربی نظموں کے باقی ماندہ نمونے جمع کئے گئے
جو کہ اپنی شعریت اور تغلّی کے باعث آسانی لوگوں کے حافظے میں محفوظ تھے
قرآنی اور دیگر کیاب یا نامانوس الفاظ کی تشریح کے لیے ان نظموں کا حوالہ
دیا گیا۔ اسی طرح دوسرے ذرائع سے بھی ایسا مواد اکٹھا کیا گیا جس سے
قرآنی الفاظ کی اہمیت پر روشنی پڑتی تھی۔ انجام کار یہی الفاظ لغات کی
بنیاد بن گئے۔ علم القواعد کا تدوین لغت سے گہرا تعلق تھا لہذا عراق میں بالخصوص
اس کے مطالعہ کو خاص اہمیت دی گئی جن میں بصرہ اور کوفہ کے مدارس بہت
مشہور ہوئے۔ یہ دونوں ہی مضامین قرآنی تفسیر کے مطالعہ میں خاص

حیثیت رکھتے تھے۔

دین اسلام کے عملی مقاصد کے پیش نظر قرآن کے بعد مطالبہ کے لیے دوسرے نمبر پر احادیث نبوی تھیں۔ احادیث صرف فقہ کے محزنوں میں سے ایک تھیں بلکہ حضور کی سوانح حیات کے لیے مواد فراہم کرنے کا اہم ترین ذریعہ تھیں۔ آپ کی حیات طیبہ اور کارناموں کی تدوین کا کام بہت ابتدائی دور ہی میں شروع کیا چکا تھا اور بعد میں اس کے ضمن میں ان عرب اور بیرونی اقوام کا مطالعہ بھی شامل کر لیا گیا جن سے آپ کا سابقہ پڑا تھا۔ آپ کے صحابہ بھی تحقیق کا موضوع بن گئے۔ لہذا شجرۂ نسب جو ماقبل اسلام دور میں علم کا ایک بہت ہی ہر دلعزیز موضوع سمجھا جاتا تھا اب بھی اسی اہمیت کا حامل بنا رہا لیکن اب یہ فرق ضروری ہو گیا کہ محققین اس فن کا استعمال آپ کے قبیلہ قریش سے قرابت رکھنے والوں کے لیے ہی کرنے لگے۔ ابتدائی خلفاء کے عروج اور بیرونی فتوحات کی شروعات نے لوگوں کو عام تاریخ کی طرف متوجہ کیا جو کہ صرف عربوں ہی تک محدود نہیں تھی بلکہ ان تمام اقوام کا احاطہ کرتی تھی جن سے حضور کے فاتح جانشینوں کا تعلق تھا (۱۱)۔

ساتھ ہی ساتھ عام ادبی مطالعہ مثلاً شاعری (ما قبل اسلام کا ایک ورثہ)، فن خطابت، ادب اور آگے چل کر خالص ادبی شکل اختیار کر لینے والی تصانیف بھی نظر انداز نہیں کی گئیں۔ جیسے جیسے اسلام کے اثرات پھیلتے گئے ویسے ویسے حضور سے متعلق روایات کو ادبی مواد کا وسیلہ بنایا گیا اور اس پر اس نقطہ نظر سے قلم اٹھایا گیا جس سے دینی سر بلندی نمایاں ہو سکے۔ ابن خلدون^{۱۲} نے ان روایات کو تدوین لغت اور علم القواعد کے ساتھ لسانیات میں شامل کر لیا جو کہ مطالعہ قرآن کی انتہائی اہم بنیادی منزل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لسانیات کو اسلامی علوم ہی سے بالخصوص منسوب کیا جاتا ہے۔ قرآن اور حدیث ہی پر مبنی اصول فقہ اور اس کے عملی نفاذ سے متعلق علوم میں ان علوم میں علم کلام بھی شامل ہے جس کا تعلق خدا کی ذات و صفات اس کے مظاہر، حیات بعد ممات، انعام جنت و عذاب جہنم، تقاضا و قدر اور ان سب کے عقلی ثبوت سے ہے۔

ان تمام مطالعات کا خاص مقصد اگرچہ قرآن کے مذہبی اور قانونی موضوعات کی وضاحت کرنا تھا لیکن ضمنی طور پر ان سے حضور اکرمؐ اور ان کی احادیث کے شارحین کے سائنسی نظریات پر بھی روشنی پڑتی گئی ہے۔ دورِ جاہلیت کے عربوں میں متعدد علوم و فنون مثلاً گھوڑوں کی پرداخت، نعل بندی اور شتر بانی پہلے ہی سے موجود تھے۔ ان کے لیے کافی مطالعہ کے بعد ممکنہ اصطلاحات وضع کی گئیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ غیر متحرک ستاروں، سیاروں کی گردش اور تغیر موسم سے متعلق مقامی طور پر حاصل کردہ علوم کا بھی ایک ذخیرہ تھا اور ان کا استعمال سفر کے مقاصد کے لیے کیا جاتا تھا خواہ وہ سفر موشیوں کو لیکر نئی چراگاہ تک جانے جیسے پُر امن مقاصد کے لیے ہو یا سلسلہ جنگ ہو جب کہ حملہ کیا جانے والا ہو۔ اسی طرح ریگستانوں میں پائے جانے والے جنگلی جانوروں اور بودوں کے ناموں کا بھی ایک زمرہ تھا۔ علم کی ایک اور شاخ مقامی و قبیلہ جاتی تاریخ سے متعلق تھی جس کے ساتھ شجرہ نسب کا مطالعہ بھی شامل تھا جو وراثت کے معاملے میں کافی اہمیت رکھتا تھا۔ یہ اس وقت اور بھی اہم ہو جاتا تھا جب انفرادی یا قبیلہ جاتی وقار سے متعلق کوئی مسئلہ اٹھ کھڑا ہوتا تھا لاسی طرح کی روایتیں حضور اکرمؐ کی تعلیمات کا پس منظر مہیا کرتی تھیں۔

قرآن میں فطرت کے جن پہلوؤں کا ذکر کیا گیا ہے ان کا تعلق عام طور سے تخلیق سے ہے۔ اس کے بیان کے لیے نہایت بلیغ زبان استعمال کی گئی ہے۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ اسلام کے نظریہ کائنات میں زمین کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ زمین کے بارے میں بار بار تذکرہ کیا گیا ہے کہ بوقت تخلیق^(۱) اسے پھیلا دیا گیا یا بطور قالین^(۲) بچھا دیا گیا۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ حضورؐ نے زمین کو ایک چمچی^(۳) شے تصور کیا ہوگا، اگر ابتدائی مفسرین تک اس بات سے انکار کرتے ہیں۔^(۴) عام طور سے زمین کے لیے صیغہ واحد استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن ایک آیت^(۵) میں یوں ذکر آتا ہے کہ اللہ نے زمین کو ہفت آسمانوں^(۶) کے مطابق پیدا کیا اور تخلیق سے پہلے یہ دونوں یکجا تھے^(۷) زمین پر پہاڑوں کو پھیلا دیا گیا تاکہ یہ پہاڑ خیمے کی طابوؤں کی منج کی طرح زمین کو ایک جگہ قائم رکھیں اور اسے

زمین کی پیدائش سے پہلے موجود سمندروں (۲۱) کی طرف لڑھکنے لگے دیں (۲۲)۔ زمین کی سطح پر بھی دو سمندر پیدا کئے گئے۔ ایک تازہ پانی کا اور دوسرا نمکین پانی کا۔ (۲۳) اگرچہ یہ دونوں ایک ساتھ بہتے ہیں پھر بھی ایک دوسرے سے غلط ملط نہیں ہوئے یہ سمندر ان قدیم سمندروں سے جداگانہ معلوم پڑتے ہیں جن پر خدا کا تخت تیرتا رہتا تھا (۲۴)

زمین کے اوپر بنا ہوا آسمان مثل ایک چھت کے ہے (۲۵) جو بغیر کسی ستون کی مدد کے محض خدا کی طاقت سے قائم ہے اس میں تلے اوپر آسمانوں کی سات (۲۶) مضبوط تہیں ہیں (۲۷) لیکن دو تہوں کے درمیانی فاصلے یا نو آسمانوں اور زمین کے درمیانی فاصلے کے اندازے کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں ملتا (۲۸) مفسرین خلیفہ عمرؓ سے یہ رائے منسوب کرتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کے بیچ دہی فاصلہ ہے جو مشرق اور مغرب کے بیچ ہے اور اگر کوئی مسافر عام رفتار سے ہوا سڑک پر چلتا رہے تو اس فاصلے کا سفر پانچ سو برسوں میں طے ہو سکے گا۔ سورج اور چاند الگ الگ آسمانوں پر تیرنے میں آتے اور سب سے نیچے آسمانوں پر دیگر اجرام سماوی ہیں جیسے مثلاً ثابت ستارے اور رواں دواں سیارے سورج ہر روز آرام کے لیے اپنی متعین قیام گاہ تک سفر کرتا ہے جیسے گویا کہ سورج کی کوئی منزل قیام ہے اور حسن شبانہ کی نمائش کے لیے اس پر سے دن کا لباس اتار لیا جاتا ہے گویا دن ایک پردہ ہے جسے ہر صبح میں چاند کے منازل متعین ہیں جس پر وہ سلسلہ دار راتوں میں پہنچتا ہے جسے بحیثیت مجموعی تمام آسمان گردش کے بعد ایک ہی مقام پر لوٹ کر آتے ہیں جسے لیکن اپنی مسلسل گردش میں نہ تو سورج چاند سے بازی لے جاسکتا ہے اور نہ تو رات دن سے سبقت لے جاسکتی ہے۔

آسمان میں بارش کا ذخیرہ ہے جسے ہوائیں بادلوں کو اڑا کر آسمان پر لاتی ہیں اور بادلوں کے ذریعے ان کے شگافوں میں سے ہو کر زمین کی زرخیزی کے لیے انھیں برساتی (۲۹) پہاڑوں سے اٹھنے والے بادلوں سے، جو کہ آسمانوں سے بھیجے جاتے ہیں (۳۰) اگلے گرتے ہیں۔ اس قسم کے بادلوں میں ظلمت

گرج اور چمک پوشیدہ ہوتی ہے۔

مادے کی قطعی بینیت کے بارے میں قرآن خاموش ہے گو کہ شارمین نے اس سلسلے میں بھی کلام اللہ سے نتائج اخذ کئے ہیں لیکن وحی کذریعہ حضور اکرمؐ نے صاف طور پر فرمایا ہے کہ تمام باندہ ارجیزین پانی سے پیدا کی گئیں۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے۔ کہ انسان مٹی سے اور اجنہ آگ سے پیدا کئے گئے ہیں (۴۸)

قرآن کے مفسروں نے مادے کی بینیت کے مسئلے کو حل کرنے میں وہی نظریہ اپنایا ہے جو کہ قدیم حکماء کا تھا۔ یہ لوگ علم کا تقوٰی پیش کرنے کے لیے مختصر مگر جامع طرز اختیار کرتے تھے اور ان جامع کلمات کو پسندیدہ عوامی شخصیتوں کے منہ سے ادا کرا کے اسے ممتاز لوگوں کی سند عطا کر دیتے تھے اس سلسلے میں یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عمرؓ کی یونانیوں کے خلاف جنگ کے دوران یونانی شہنشاہ جب جنگ سے عاجز آ گیا تو اس نے خلیفہ سے عقلی معرکے شروع کئے۔ اس طرح کے ایک معرکے میں اس نے اپنے فسریق مخالف کو ایک بوتل اس استاد کے ساتھ بھیجی کہ اسے ہر قسم کی چیزوں سے بھر دیا جائے۔ حضرت عمرؓ نے جوابی طور پر بوتل میں پانی بھر کر اس پیغام کے ساتھ لوٹا دیا کہ اس میں عالم ارضی کی تمام اشیاء موجود ہیں۔

بقول بیضادی خدا نے بہت سی چیزیں ایک سرے سے نئی تخلیق کیں۔ مثلاً اس نے ارض و سما پیدا کئے اور کچھ اشیاء پہلے ہی سے موجود مادے سے پیدا کیں مثلاً زمین و آسمان کے پیچ کی تمام چیزوں کو نئی تخلیقات لازمی طور پر اسی جنس سے تعلق نہیں رکھتیں جس سے انھیں پیدا کیا گیا تھا۔ لہذا آدم اور حیوانات اپنے ابتدائی مادے (آب و گل) سے مختلف تھے۔ اور جاندار اور مخلوق یا تو صرف ذکر ہی سے وجود میں آ سکتی ہے جیسے حضرت آدم سے حضرت حواؑ وجود میں آئیں، یا صرف صنف اناث سے جیسے حضرت مریم سے حضرت عیسیٰؑ یا ذکر و اناث کے باہمی اتصال سے جیسے کہ عام بنی نوع انسان۔ اس سلسلے میں یہ ذکر کو نا بھی ضروری ہے کہ قرآن نے ایسے انسانوں کا بھی تذکرہ

کیا ہے جو بندر اور خنزیر میں تبدیل کر دیئے گئے تھے۔

قرآنی ارشاد کے مطابق جیسا کہ ابتدائی طور پر بائبل میں جی موجود ہے اس عالم کی تخلیق چھ دنوں میں کی گئی تھی اس مسئلے پر شارحوں نے اسی طرح روشنی ڈالی ہے جیسے ربی شارمین نے کتاب پیدا آتش کے باب میں ابتدائی بیان کی تشریح کی ہے۔ اور ہر دو صورتوں میں کائنات کی عمر اور اس کے قائم رہنے کی امکانی مدت (یعنی مجموعی طور پر چھ یا سات ہزار سال) کے بارے میں اخذ شدہ نتائج میں کوئی فرق نہیں ہے۔

معتزلہ کے عروج کے ساتھ ساتھ عقائد کی عقلی توجیہ پیش کرنے میں دلچسپی بڑھتی گئی تھی۔ نتیجے کے طور پر اسلام میں اس جذبے کو بھی فروغ حاصل ہوا کہ قرآن و حدیث کے علاوہ اور دوسرے ممکنہ ذرائع سے بھی اکتسابِ علم کیا جلتے۔ چنانچہ نویں صدی کے ابتدائی دور میں عباسیوں کے عہد حکومت میں ارسطو کا فلسفہ اور طبیعاتی علوم، اقلیدس کی ریاضیات، بقراط اور جالینوس کا علم الادویہ جیسے یونانی علوم ترجمے کے ذریعے ان مسلم ممالک کو مہیا کیے گئے جو ان موضوعات سے دلچسپی رکھتے تھے۔ قرآن میں مذکور علم طبعی کے تصورات کو حدیث کے راویوں اور ان لوگوں نے وسعت اور تفصیلی شکل عطا کی جو دنیاوی مظاہر کے بیان کو حضور اکرمؐ اور ان صحابہ کرامؓ اور اسلام کے دیگر ممتاز بزرگوں سے متعلق با عظمت واقعات پیش کرنے کا ایک ذریعہ سمجھتے تھے۔ لیکن جو لوگ سیرونی نظریات کے مطالعہ کو مذہب کے دائرے سے باہر نہیں تصور کرتے تھے ان کے لیے یونانیوں کا فلسفیانہ معیار اور اعلیٰ طریقہ کچھ زیادہ ہی کشش رکھتا تھا۔ اس طرح یہ مستعار نظریات تیزی سے پھیلنے لگے اور وہ علماء جو غور و خوض اور اصول سازی کا ذوق رکھتے تھے شدت کے ساتھ ادھر متوجہ ہو گئے ان کا مقصد معلوم شدہ حقائق کے بجائے ان سوالوں کا جواب تلاش کرنا تھا جو ان کے ذہنوں میں تازہ بہ تازہ پیدا ہوئے تھے اور جن پر اس وقت تک دستیاب مواد میں روشنی ڈالی گئی تھی۔

جب اسلامی نظریات پر یونانی اثرات ظاہر ہونے شروع ہوئے تو اس

کے اولین دور میں سب سے مشہور نام الگندی کا ہے جسے ”عربوں کے فلسفی“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس کی وفات ۵۰۵ء میں ہوئی۔ اس کی تصانیف کے بہت تھوڑے سے حصے کو چھوڑ کر بقیہ حصہ اپنی شکل میں دستیاب نہیں ہے لہذا متبادل طور پر ہماری توجہ اس کے معاصر بعروہ کے معتزلی حافظ کی طرف مبذول ہوتی ہے، جس کی وفات ۵۵۵ء مطابق ۳۷۳ء میں ہوئی۔ وہ بڑا ہی روشن دماغ ”مولیٰ“ تھا اور اس کا مطالعہ بہت وسیع تھا۔ اس کی مدلل تحریریں اس کے ان انفرادی نظریات کا بین ثبوت میں جن کے ذریعہ وہ روایتی علوم پر غور و خوض کر کے کائنات کے بارے میں قابل قبول عقلی وضاحت کرنے میں کوشاں تھا۔ اپنی مشہور تصنیف ”کتاب الحيوان“ ۵۵۵ء میں جس کا خاص مقصد علم الحيوانات پر ایک درسی کتاب پیش کرنا تھا، اس نے لاتعداد موضوعات پر قلم اٹھایا ہے۔ ان پر بحث کے دوران اس نے ارسطو کے تخیل عناصر (اربع الاركان) سے اپنی واقفیت کا مظاہرہ کیا ہے کہ انھیں عناصر یعنی آب خاک باد آتش سے عالم ارضی بنا ہے۔ وہ اس نظریہ کو تسلیم کرتا ہے اور ارسطو کے اثرات کے تحت ہی وہ دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک تو وہ جو جاندار ہے اور بڑھتی رہتی ہے اور دوسری جو نہیں بڑھتی۔ بڑھنے والے زمرے کو وہ حیوانات اور نباتات میں مزید تقسیم کرتا ہے جس کے بعد اس نے حیوانات کی مختلف قسموں پر قلم اٹھایا ہے۔ حیوانات کو اس نے چار زمروں میں تقسیم کیا ہے۔ یہ تقسیم ارسطو کی زمرہ بندی سے مطابقت رکھنے کے باوجود کچھ جداگانہ معیار تفریق کی بنا پر کی گئی ہے ۵۵۵ء اور ان کے چلنے، اڑنے، تیرنے اور ریگنے کو معیار تقسیم بنایا گیا ہے۔ اسے اعتراف ہے کہ یہ تقسیم بہت اطمینان بخش نہیں کیونکہ وہ جانتا ہے کہ بہت سے جانور جو اڑتے ہیں وہ چلتے بھی ہیں لیکن اس کا دعویٰ ہے کہ اس کی باتوں کا غلط مطلب نہیں نکالا جاسکتا کیونکہ جو جاندار صرف چلتے ہیں اور اڑتے نہیں انھیں طائر نہیں کہا جاسکتا۔ چلنے والے جانداروں کو اس نے مزید جنسوں میں تقسیم کیا ہے، یعنی انسان، پالتو حیوانات، جنگلی جانور اور ریگنے والے جاندار۔ یہ تقسیم قرین عقل ہے، اگرچہ ریگنے والے جاندار بھی جانوروں کے زمرہ میں آ سکتے ہیں۔

حیوانات سے متعلق ان مدلل تحریروں کے درمیان ایک جگہ مصنف نے عناصر اربعہ سے بھی بحث کی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ کچھ مادہ پرستوں (غیر مذہبی حکماء) کے مطابق دنیا چار عناصر سے بنی ہوئی ہے۔ وہ ہیں گرمی سردی خشکی و نمی (تمام موجودات انہیں چار عناصر سے مرکب ہیں اور ان کو وہ لوگ ”مادہ“ کہتے ہیں) ماس کے قول کے مطابق کچھ دوسرے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ عناصر اربعہ خاک، باد، آب و آتش ہیں اور مذکورہ بالا چار اجزاء ان ضروری عناصر کے محض اوصاف ہیں۔ اس مسئلے نے اس کے معاصرین میں بحث و مباحثہ کی شکل اختیار کر لی۔ جو لوگ گرمی سردی خشکی اور نمی کو قدرتی اجزاء سمجھتے تھے ان کے قول کے مطابق آتش، خاک، آب و باد مذکورہ بالا اجزاء بنے تھے۔

اس دور کی سائنس کی روح کو حافظ کی تشریح مرکبات کے ذریعہ اچھی طرح سمجھا جاسکتا ہے۔ اپنی بحث کے لیے اس نے روشن اشیاء اور آتش گیر کو بنیاد بنایا ہے۔ پھر وہ سوال کرتا ہے کہ کیا ان کی آگ دکھائی دینے سے پہلے حقیقتہً موجود تھی اور اگر یہ بات سچی تو وہ آگ اس شے کے ساتھ ساتھ تھی یا اس کے اندر تھی جس میں وہ نمودار ہوئی۔ آگے چل کر وہ اس شے کے انغمہ آگ کے موجود نہ ہونے کی شکل میں ان ذرات کو دریافت کرتا ہے جن کے ذریعے وہ عالم کو وجود میں آئی۔ اس نے اس بات پر بھی روشنی ڈالی ہے کہ اگر تبدیلی ہیئت کی حقیقت کو تسلیم کر لیا جائے اور ان خصوصیات کو پہلے ہی سے موجود مان لیا جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہوا کیونکر آگ اور لکڑی کو کوئلے میں تبدیل کر دیتی ہے آگے چل کر وہ درختوں میں پانی جانے والی آتش گیر اشیاء کے عناصر ترکیبی کا پتہ چلاتا ہے اور پتھروں سے پیدا ہونے والی چنگاریوں، آگ کے رنگ اور دیگر متعلقہ مسائل پر روشنی ڈالتا ہے۔

حافظ اور اس کے دور کے تنقیدی زاویہ نگاہ کی ایک اور مثال اس بحث میں بھی ملتی ہے جو اس نے عنقا نامی خیالی چڑیا کے وجود کے بارے میں کی ہے۔ یہ چڑیا اپنی کچھ خصوصیات میں نقس سے مشابہت رکھتی ہے بقول حافظ

کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس چڑیا کے وجود پر مصر ہیں۔ لیکن اس کا کہنا ہے کہ میری نظر میں یہ محض فرضی ہے۔ ایسی فرضی باتوں کے موضوعات کے سلسلے میں اُس نے گینڈوں اور ان کے بچوں کی پیدائش کے بارے میں بھی قلم اٹھایا ہے۔ اس کے بارے میں ہندوستانیوں سے کچھ ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں جنہیں بقول حافظ اگر ہندوستانی انسان ہو کر بار بار نہ دہرائیں تو اہل سائنس انہیں مہل قرار دیکر رد کر دیں گے کہا جاتا ہے کہ گینڈے کا بچہ پیدا ہونے سے قبل ہی اپنی ماں کے پیٹ سے سر باہر نکال کر اُس پاس کے سبزے کو اپنی خوراک بناتا ہے اور آسودہ ہو جانے پر اپنے سر کو کھینچ لیتا ہے۔ اس سلسلے میں حافظ کا کہنا ہے ”میں اس بات کو نہ تو ناممکن سمجھتا ہوں اور نہ یہ خدا کی قدرت سے بعید ہے۔ ہمیں کہیں قرآن میں اس کی تردید نہیں ملتی اور نہ تو اجماع نے اس سے انکار کیا ہے۔ لہذا میں بھی اس کا منکر ہونے کی جرأت نہیں کر سکتا لیکن میرا دل اس بات پر یقین کر لینے پر قطعاً آمادہ نہیں ہو تبلیہ ایک ایسی بات ہے جو انسان بذریعہ قیاس نہیں جان سکتا۔ دراصل یعنی مشاہدے کے علاوہ کسی دوسرے ذریعہ اس کا پتا نہیں چلا یا جاسکتا ہے۔“

ممتاز مسلم دانشوروں کی اکثریت نے ارسطو کے طریقے پر ہی اپنے کوشش سے کاربند رکھا اور دوسرے ذرائع سے کوئی قابل ذکر تبدیلی قبول کئے بغیر وہ ”مکمل ستارہ“ ارسطو کے خیالات کی پیروی کرنے پر مطمئن رہے۔ ارسطو کے ذریعے سائنس کی مختلف قسموں پر تقسیم اس کے اصولوں کا ایک ایسا جز ثقی جو مسلمانوں کے تجزیہ اور زمرہ بندی کی پسند سے بہت حد تک مطابقت رکھتی تھی۔ وہ ہر چیز کو دو حصوں میں تقسیم کرتا تھا یعنی نظری اور عملی۔ پہلی قسم میں اس نے سب سے پہلے فلسفہ اور اس کے بعد علوم طبعیات اور ریاضیات کو شامل کیا تھا اور دوسری قسم میں وہ تمام علوم و فنون آتے تھے جو استدلال کے علاوہ عمل پر مشتمل ہیں۔ موزن الذکر قسم کو بعد میں مزید وضاحت کرتے ہوئے اس نے دو اور حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ ایک تو وہ عملی علوم جن کا عمل کے علاوہ کوئی اور نتیجہ نہیں نکلتا اور دوسرے وہ تعمیری یا فنی علوم جو عمل کے نتیجے میں کچھ نٹھوس مصنوعات کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔

روایت کے مطابق علمائے اسلام میں اس سوال پر سب سے پہلا غور و خوض

کرنے والا شخص ترکی عالم ابو نصر فارابی (متوفی ۳۲۰ھ مطابق ۹۵۰ء) تھا۔ وہ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ماوراء النہر نامی ایک مقام فاراب کا باشندہ تھا۔ اپنی تصنیف 'احصار العلوم' میں اس نے جن علوم سے بحث کی ہے جن سے بحث کرنے کا ارادہ کیا ہے ان کی اس نے اس طرح زمرہ بندی کی ہے۔

۱۔ علم لسان (سات حصوں پر مشتمل)۔ ۲۔ علم منطق (۸ حصوں پر مشتمل)۔ ۳۔ علم ریاضی (جن سات حصوں پر مشتمل ہے وہ ہیں ارتعینک، جو میٹری، بصریات، علم نجوم، موسیقی، اوزان اور میکانک)۔ ۴۔ الف۔ علم دینیات و طبیعیات (جس کے یہ آٹھ حصے ہیں۔ وہ علوم جو تمام اجسام طبعی میں مشترک ہیں، مفرد اجسام، اجسام کا عالم وجود میں آنا اور قائم ہونا عناصر سے متعلق آغاز تغیرات و مادیات، عناصر سے مرکب اجسام، معدنیات، نباتات و حیوانات)۔ ۵۔ ب۔ علم دینیات بشمول سیاسیات، فقہ و علم کلام (۱۴)۔

ایک دوسری کتاب "ڈی آر ٹو سائنٹیارم" (DE ORTU SCIENTIARUM)

میں جو اس سے منسوب کی جاتی ہے لیکن جو صرف لاطینی ترجمے ہی میں دستیاب ہے اس کے نظریات کی ایک دوسرے پہلو سے عکاسی کی گئی ہے۔ اس کے مطابق مادہ اور واقعہ خالق مادہ واقعہ کے علاوہ کسی اور شے کا وجود نہیں واقعہ کو احساس، اور مادہ کو استدلال کے ذریعہ سمجھا جاسکتا ہے۔ طبیعیاتی علم مادے میں ہونے والے تغیرات کے اسباب و مواقع سے متعلق ہے دراصل یہ حرکت و جمود سے متعلق علم ہے۔ کرۂ قمر سے نیچے تمام مادوں کی ابتدا چار عناصر میں مقرر ہے یعنی آتش، باد، آب اور خاک۔ جنکی علی الترتیب چار خصوصیات یعنی گرمی، ٹھنڈک، نمی اور خشکی سے حادثات حرکت و جمود پیدا ہوتے ہیں۔ چاروں علوم ریاضی یعنی ہندسہ، پیمائش، نجوم و موسیقی کے ساتھ ساتھ مذکورہ بالا مآخذ ہی سے کرۂ قمر کے نیچے تمام علوم پیدا ہوتے ہیں۔ علم طبعی کے مرکب میں شامل اجزاء یہ ہیں۔ مضافاً علم نجوم، ادویات، پیشین گوئی، خیالی تصورات کی وضاحت، ہزاراعت، جہاز رانی، کیمیا (یہ علم ایک شے کو دوسری قسم میں بدلنے سے متعلق ہے) اور بصریات (۱۵)۔

فارابی کا عظیم جانشین ابن سینا (متوفی ۴۵۰ھ) فارابی پر سبقت لیجاتے ہوئے ارسطوی طرف متوجہ ہوا اور اس کے نظریات میں کچھ ایسی تبدیلیاں کیں جو

اس کے مخصوص مقاصد کی تکمیل کے لیے ضروری تھیں۔ علوم کی تقسیم کے موضوع پر ایک مختصر مقالے میں اس نے عقل یا فلسفہ (حکمت) کو ابتدائی طور پر دو حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک تو نظری یا خیالی اور دوسرا عملی۔ نظری جزو کا مقصد ان موجودہ اشیاء سے متعلق سلسلہ عقائد کا حصول ہے جن کا وجود کسی بھی طرح انسانی سرگرمیوں کا مرہون منت نہیں۔ اس کا مقصد صرف مدلل آرائی کی تشکیل ہے۔ مثلاً عقائد کے معاملہ میں خدا کی وحدانیت یا تقدیر (قسمت) کے مسائل علمی علوم خاص مقصد موجود اشیاء سے متعلق تسلیم شدہ عقائد کا حصول ہی نہیں بلکہ مسائل سے متعلق ایسے مدلل نظریات کا حصول بھی ہے جن سے انسان وہ حاصل کر سکے جس میں اس کے لیے بھلائی ہے۔ لہذا یہ ایک ایسا نظریہ ہے جو عمل کی دعوت دیتا ہے۔

ایک دوسرے پہلو سے تین قسمیں بتائی گئی ہیں یعنی زیریں علم جسے "علم طبعی" کہا گیا ہے، درمیانی علم جسے "علم ریاضی" کہا گیا ہے اور اعلیٰ علم یعنی الہیات۔ ابتدائی علوم طبعیات کو مزید دو حصوں میں بانٹا گیا ہے ان میں سے پہلا حصہ منجھ جیسے بنیادی یا اصولی سمجھا جاسکتا ہے ان اوصاف سے متعلق ہے جو فطرت میں پائے جانے والے تمام مادوں میں موجود ہیں یعنی مادہ، ہیئت، حرکت، وصف اور اسباب (پیدا ہونے کے لیے ضروری شرائط)، خواہ کوئی مقصد ہو یا نہ ہو۔ دوسرا جز جسے فزعی یا مشتق سمجھا جاسکتا ہے وہ ہے جسکے ذریعہ ان مادوں کے حالات کا پتہ چلایا جاتا ہے جو دنیا کے ضروری اجزاء تشکیل ہیں یعنی آسمانوں سے متعلق اور جو کچھ انکے اندر ہے اور عناصر اربعہ سے متعلق نیز انکی طبعی خصوصیات، انکی حرکات اور انکے مراکز۔

فزعی حصے کو مختلف شعبہ جاتی علوم میں تقسیم کیا گیا ہے مثلاً ادویات، نجوم، قبافہ شناسی، خیالات کی توضیح (تعبیر)، جادو اور علم طلسمات اور کیا۔

فارابی اور ابن سینا کے درمیانی وقفے میں اخوان الصفا کا نمبر آتا ہے جو کہ چوتھی صدی عیسوی دسویں صدی ہجری کے آخری حصہ میں بصرہ میں فروغ پانے والی ایک سوسائٹی یا اکادمی تھی۔ عصری علوم کا مکمل احاطہ کرنے والے کئی مقامات پر مبنی ان کی تصانیف سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے برادران اسلام کو کائنات سے متعلق ایسا مواد فراہم کرنے میں دلچسپی رکھنے والے عقلیت پسند تھے جو خالص

دینی ذرائع سے دستیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ انھیں اسباب کی بنا پر نیز انکی تصانیف کے مصنفین کے نام معلوم نہ ہو سکتے کے باعث یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ یہ لوگ شیعہ تھے یا ان معتزلیں میں سے تھے جن کے ذہن میں ایک خاص سیاسی مقصد یعنی خاندان عباسیہ کا استیصال کا فرما تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ان کو اخوان الصفا کا لقب ان کے اس اعلان کے باعث ملا کہ علمیت سے خالی تعلیمات کے باعث شریعت کثافت آلود ہو گئی ہے اور اس کثافت کو دور کرنے کا واحد ذریعہ فلسفہ ہے۔

دوسرے اہل اسلام اخوان کے نظریات سے متفق ہونے پر آمادہ نہیں تھے۔ وہ ان کے مقالات کو ایک ایسی سطحی کوشش سے تعبیر کرتے تھے جس کے ذریعہ علم کی ہر ایک شاخ کا غیر اطمینان بخش ادبے معنی احاطہ کیا گیا ہو اور جو غلطیوں اور جھوٹ کا پلندہ ہو۔ جب یہ مقالات ابوسلیمان منطقی کے سامنے پیش کئے گئے تو اس نے انھیں اس ناموافق تنقید کے ساتھ واپس کر دیا کہ مصنفوں نے شریعت کے لبادے میں فلسفے کو چھپانے کی کوشش کی ہے اور اس میں بھی اپنے سے زیادہ دین پیش روؤں کی طرح وہ ناکام رہے ہیں۔ جب اس سے اس رائے کے اسباب دریافت کئے گئے تو اس نے جواب دیا کہ شریعت اللہ کی جانب سے ایک مخصوص روحانی بندے کے ذریعہ نازل کی گئی تھی اور اس کے احکام کی اطاعت بے چون و چرا لازم ہے۔ اس کے بقول ستاروں کے اثرات اور آسمانوں کی گردش سے متعلق کسی منہم کی باتیں شریعت کی نظریں کوئی مقام نہیں رکھتیں اور نہ تو کسی طبعی علوم کے ماہر کا کوئی ایسا مقالہ اہمیت رکھتا ہے جس سے ستاروں اور آسمانوں میں کار فرما اصولوں کا مشاہدہ کیا گیا ہو یا جو گرمی، ٹھنڈک، نمی، خشکی سے متعلق حقائق پر روشنی ڈالتا ہو یا بتاتا ہو کہ عامل کیا ہے اور معمول کیا ہے اور ان میں کیا رشتہ اتحاد و بیگانگی ہے۔ اسی طرح ماہرین اقلیدس یا منطقیوں کی باتوں کی بھی شریعت میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لہذا اس کا کہنا تھا کہ اخوان نے کس طرح یہ دعویٰ کرنے کی جرأت کی کہ وہ فلسفہ اور شریعت کو ہم آہنگ کر سکتے ہیں باوجود اس حقیقت کے کہ ان کے علاوہ دیگر لوگ بھی ان کے طریقوں کو اپنا سکتے ہیں مثلاً جھاڑ پھونک کرنے والے، کیمیا گر، تنوید لکھنے والے، خوابوں کی تعبیر بتانے والے اور جادوگر،

جنہوں نے اگر اپنی صلاحیتوں کا جائز استعمال کیا ہوتا تو اللہ بھی انہیں جائز قرار دیتا اور خالق شریعت نے کسی بھی امکانی غامی کو دور کرنے کے لیے ان کا استعمال کیا ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا بلکہ اس کے برخلاف اس نے ان لوگوں کی مذمت کی اور مسلمانوں کو ان سے دور رہنے کی تلقین کی اور فرمایا کہ جو شخص کسی بادوگر یا پیشین گوئی کرنے والے کے پاس جاتا ہے وہ اسرار خداوندی کا انکشاف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے علاوہ خدا نے اپنے ہادی کے ذریعے ایک مکمل دین بھیجا۔ وحی کے ذریعے واضح ہدایات نازل ہونے کے بعد کسی مدلل توضیح کی اب حاجت نہیں رہ گئی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ماضی کے مسلمان بغیر فلسفہ کا سہارا لیے ہوئے اپنی مذہبی دشواریوں اور اختلافات پر غور کیا کرتے تھے۔ بالکل اسی طرح جیسے یہودی، نصاریٰ اور قدیم ایرانی، بھاری اپنے دین کو فلسفے سے مبرا رکھتے تھے۔ بہر حال اب اس کے استعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

اس قسم کے رجعت پسندانہ نظریات کا مقابلہ بعض تحفظات کے ساتھ ایک صدی بعد غزالی نے اپنی تصنیف تہذیب الفلاسفہ اور دیگر تصانیف میں کیا۔ ایسے ہی نظریات کی مخالفت میں اخوان نے اپنے کارنامے انجام دئے جس کا مقصد مسلمانوں کو ماوراء مذہب ذرائع سے حاصل شدہ اسرارِ ارضی سے روشناس کرنا تھا ان کے مقاصد سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ ان کے مقالے بے مستند مالموں کے لیے نہیں بلکہ حوام کے لیے تھے۔ بہر حال ان کے مقالات بہت وسیع میدانوں کا احاطہ کرتے ہیں اور ان سے پتا چلتا ہے کہ اخوان کے مطابق اسلامی تاریخ میں ان سے وسیع تر معلومات رکھنے والے مسلمان مائتسی علوم کی کتنی صلاحیت رکھتے تھے۔ ان کے مقالات میں ارسطو کے بنیادی خیالات پر افلاطونی رنگ بھی شدت سے چھایا ہوا ہے۔ ان میں یونانی اور اسلامی خیالات کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش مادی نظر آتی ہے اور ان کے نظریات کا اخذ بھی صاف دکھائی دیتا ہے۔ اولین مقالے (ہند سے متعلق) کے ایک ابتدائی پیراگراف میں مکمل مضمون کا ایک مام خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ جس کے مطابق فلسفہ یا علم کو چار حصوں یعنی

ریاضی، منطق، طبعی اور الہیاتی علوم میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ریاضی کے حصے میں حساب جو میٹری، نجوم اور موسیقی شامل ہیں۔ یہی تقسیم بعد میں ارسطو کے پیروں نے اختیار کی جو اسے ”چار پہلو“ کہا کرتے تھے۔ حساب کے بارے میں ہندسوں کا حصہ خاص طور پر دلچسپ ہے۔ ہندسوں کو چار مدارج یعنی اکائی، دہائی، سیکڑہ اور ہزار میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ درجہ بندی ہندسوں کی خاصیت کا جز ہونے کی بنا پر نہیں ہے۔ کیونکہ ہندسے یا توجہ ہو سکتے ہیں یا طاق بلکہ حکما نے ہندسوں کی یہ درجہ بندی ہندسوں اور طبعیاتی مادوں میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے کی ہے کیونکہ طبعی مادوں کو خدا نے خود چار چار گروہ میں ترتیب دیا ہے مثلاً چار طبعی خصوصیات گرمی، سردی، نمی و خشکی؛ چار عناصر ارکان آتش، باد، آب و خاک؛ چار اخلاط یعنی خون، بلغم، صفراء و سودا؛ چار سمیں اور مخلوقات کی چار اقسام معدنیات، نباتات، حیوانات اور انسان۔ مقالے کا ایک جزو انفرادی ہندسوں کے مخصوص اوصاف پر مبنی ہے مثلاً دو پہلا اصلی ہندسہ ہے، تین پہلا طاق ہندسہ ہے، چار پہلا مرلج ہندسہ ہے، پانچ پہلا سیدھے حساب کا ہندسہ ہے، سات پہلا مکمل ہندسہ ہے اور اسی طرح بارہ سے بھی آگے کے ہندسوں کی خصوصیات پر روشنی ڈالی گئی ہے اس کے بعد آنے والی تفصیلات کی ترتیب یوں ہے۔ حساب کے اصول ہندسے متعلق مقالے کو پوری تعینت کا دیباچہ بنانے کے اسباب یعنی یہ سبب کہ یہ علم ہر ذی روح میں پوری طرح موجود ہے اور اس سے واقف ہونے کیلئے صرف مطالعہ کی ضرورت ہے۔ آخر میں ایک حصہ اس وضاحت سے متعلق ہے کہ علم ہندسہ علم ارواح تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔

دوسرے مقالے کا موضوع جو میٹری ہے جس کی تعریف کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ یہ مقدسہ جہان نش اور ان کی خصوصیات سے بحث کرنے والا علم ہے۔ یہ مقالہ نقطہ کی تشریح سے شروع ہو کر مخط اور سطح سے گزرتا ہوا ”جامد“ تک جاتا ہے اس علم کے دو حصے ہیں عملی اور نظری۔ پہلا حصہ اس سے محسوس کئے جانے والے اجسام و اشکال سے متعلق ہے اور دوسرا حصہ

اس مضمون کے اصولی پہلوئے متعلق چس کے لیے مختلف فرمعی چیزوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ مثلاً دھوپ اور سائے کے درمیان لکیر یا دھوپ اور سائے کے غائب ہو جانے کے بعد جو لکیر دماغ میں منعکس ہو جاتی ہے۔ جو میٹری کے ان اصولوں کو دکھائی دینے والی اشیا سے مفروضے کی طرف اور ٹھوس سے غیر مادی کی جانب رہنما بتایا گیا۔

تیسرا مقالہ علم نجوم کے بارے میں ہے اور مضمون کی اہمیت کی مناسبت سے کافی طویل ہے۔ اس مضمون کے تین حصے کئے گئے ہیں۔ پہلا حصہ آسمانوں کی بناوٹ، ستاروں کی تعداد، منطقہ، بروج کے نشانات، ستاروں کے ہلکی فاصلے، ان کی جسامت ان کی گردش اور اس مضمون سے متعلق دوسرے موضوعات پر مشتمل ہے۔ اسے علم ہیئت کہا گیا ہے۔ دوسرا حصہ جدول نجوم کے تخمینہ جنتری سازی اور ایسے ہی دیگر امور سے متعلق ہے۔ تیسرا حصہ افلاک کی گردش کے باعث کرۂ ارض پر ہونے والے واقعات کی پیشین گوئی، منطقہ، بروج کے نشانات کے عروج اور سیاروں کی حرکت پر مشتمل ہے اس تیسرے حصے کو علم الاحکام کہا جاتا ہے۔

ستاروں کو مدور روشن اجسام بتایا گیا ہے جن میں سے ۱۹۲۰ بڑے ستاروں کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔ ان میں سے سات یعنی زحل، مشتری، مریخ، سورج، زہرہ، عطارد اور چاند سیارے ہیں بقیہ غیر متحرک ستارے ہیں۔ ساتوں سیاروں میں سے ہر ایک کا آسمان اس کی مناسبت سے الگ الگ ہے آسمان مدور شفاف اور کھوکھلے اجسام ہیں جو تعداد میں تو ہیں۔ یہ سب بیاز کے چمکوں کی طرح تہہ بہ تہہ ہیں ان سیاروں میں ہم سے سب سے زیادہ قریب چاند کا دائرہ ہے جو فضا کو چاروں طرف سے محصور کیے ہوئے ہے جسے زمین فضا کے بیچ میں ہے چاند کے دائرے کے بعد عطارد کا دائرہ ہے اور اس کے بعد علی الترتیب زہرہ، سورج، مریخ، مشتری اور زحل کے دائرے ہیں۔ ان کے بھی آگے غیر متحرک ستاروں کے دائرے ہیں اور سب سے آخر میں وہ دائرہ ہے جو ان تمام اجسام پر محیط ہے۔ مثلاً یہ آخری دائرہ ہمہ وقت آبی

چھیننے کی طرح گردش میں رہتا ہے زمین کے اوپر یہ پہیہ مشرق سے مغرب کی طرف گھومتا رہتا ہے اور زمین کے نیچے مغرب سے مشرق کی طرف۔ اور دن رات میں ملا کر وہ ایک چکر مکمل کرتا ہے سطحیہ دوسرے دائروں کو سیاروں کے ساتھ ساتھ گردش میں لاتا ہے۔ اسے بارہ بروج میں تقسیم کیا گیا ہے جس کو منطقہ بروج کے منازل سے تعبیر کرتے ہیں۔

سورج سال میں ایک بار تمام برجوں سے گزرتا ہے۔ اس کا سفر ایک فرضی دائرہ کی شکل میں ہوتا ہے۔ برجوں میں سے چھ حصے (یعنی حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، اور سنبلہ) شمالی بروج ہیں۔ جب سورج ان کے درمیان ہوتا ہے تو راتیں چھوٹی اور دن بڑے ہوتے ہیں بقیہ چھ جنوبی بروج ہیں۔ جب سورج ان کے درمیان ہوتا ہے تو راتیں طویل اور دن مختصر ہوتا ہے۔ وہ دو نقطے جہاں شمالی اور جنوبی برج ملتے ہیں۔ دائرہ منطقہ بروج کے قطبین کہلاتے ہیں۔ سورج کے سفر کی راہ کا مدار دیگر سیاروں میں سے ہر ایک کے مدار کو قطع کرتا ہے جسے نقطہ تقاطع (جوزہ یا عقدہ) کہتے ہیں۔ جب کبھی سورج اور چاند کسی برج کے ایک ہی نقطہ تقاطع پر ملتے ہیں اور دونوں کا زاویہ برج سے یکساں ہوتا ہے تو سورج گرہن لگتا ہے ایسا صرف کسی ماہ آگستام ہی پر ہو سکتا ہے۔ جب چاند اور سورج ایک ہی لائن میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے عین مخالف سمتوں میں ہوں تو ایسی صورت میں سورج کی روشنی ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے اور گہنہ یا ہوا سورج ہمیں ایسا ہی دکھائی دیتا ہے جیسے سورج پر سے گذرتا ہوا بادل کا کوئی ٹکڑا ہمیں اسے دیکھنے سے باز رکھتا ہے۔ لیکن جب سورج ایک نقطہ تقاطع پر ہو اور چاند دوسرے نقطہ تقاطع پر تو چاند گرہن وقوع پذیر ہوتا ہے اور ایسا مہینے کے وسط ہی میں ہو سکتا ہے کیونکہ اس وقت چاند کی پوزیشن برج کا مقابل اور سورج کے بالکل برعکس سمت میں ہوتی ہے اور ان دونوں کے درمیان زمین ہوتی ہے جس سے سورج کی روشنی چاند تک نہیں پہنچ پاتی ہے۔

سورج تمام بارہ برجوں کا ایک چکر ۳۶۵ دن میں لگاتا ہے اور ہر برج میں تیس دن اور چند گھنٹے رہتا ہے۔ وہ محیط کے تین سو ساٹھویں حصے میں ایک

دن ایک رات اور کچھ دیر قیام کرتا ہے۔ دن میں وہ زمین کے اوپر ہوتا ہے اور رات میں اس کے نیچے۔ موسم گرما میں وہ فضا کے شمالی منطقوں میں ہوتا ہے اور اس طرح اس نقطے سے قریب تر ہوتا ہے جو ہمارے سروں کے اوپر ہے۔ موسم سرما میں وہ جنوبی منطقوں میں ہوتا ہے۔ فضا میں وہ کافی نیچے ہوتا ہے اور ہمارے سروں سے بہت فاصلے پر ہوتا ہے۔ بوقت عروج ۷۷۵ وہ دائرے کے بلند ترین مقام پر اور زمین سے بہت زیادہ دور ہوتا ہے۔ لیکن بوقت زوال وہ فضا میں نیچے اور زمین سے قریب تر ہوتا ہے۔

سورج کے چار مخصوص مشہور برج میں داخل ہونے پر چاروں موسموں کا آغاز ہوتا ہے۔ لہذا جب سورج برج حمل کے پہلے دقیقہ میں داخل ہوتا ہے تو روز و شب برابر ہوتے ہیں اور موسم معتدل ہوتا ہے جاڑا رخصت ہو جاتا ہے اور بہار کا آغاز ہوتا ہے۔ جب سورج برج سرطان میزان اور جدی کے اول دقیقہ میں داخل ہوتا ہے تو علی الترتیب گرمی، خزاں اور جاڑے کا آغاز ہوتا ہے۔

مقالے کا آخری حصہ علم نجوم سے متعلق ہے اس میں اجرام فلکی کے زمین پر پڑنے والے اثرات سے بحث کی گئی ہے۔ مختصراً کہا جاسکتا ہے کہ علم نجوم کا کام یہ بتانا ہے کہ جب سیارے ایک دوسرے سے تعلقات میں ہم آہنگ ہوتے ہیں تو "تعمیر و تخریب" کے اس کورہ ارضی میں سب حالات درست ہوتے ہیں اور جب سیارے ہم آہنگ نہیں ہوتے تو دنیا کے حالات ناسازگار ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں کچھ سیاروں کی یکجائی زمین پر مخصوص نوعیت کے حادثات و واقعات کی نشاندہی کرتی ہے۔

اس سلسلے میں قرطبہ کے ابن حزم رحمہ اللہ کا بیان قابل غور ہے۔ ان کے مطابق ۹ ستارے کورہ ارضی کے واقعات سے کوئی تعلق نہیں رکھتے اور کوئی اثر رکھتے بھی ہوں تو وہ اثرات کسی خاص اہمیت اور آزاد طاقت کے حامل نہیں ہیں۔ وہ اصل ستارے بذات خود ماتحت ہیں اور ان میں اثر انداز ہونے کی طاقت نہیں۔ اگر معاملہ اس کے برعکس ہوتا تو ستارے

اور ان کے مدار اپنی مرضی کے مطابق چل سکتے اور کسی مخصوص حرکت (دائرے کی شکل) کے پابند نہ ہوتے جیسی کہ موجودہ صورت ہے اگر ان کے کچھ اثرات ہیں بھی تو جلنے کے عمل میں آگ یا ٹھنڈے ہونے کے عمل میں پانی کی حیثیت سے زیادہ ان اثرات کی وقعت نہیں ہے

اپنے مقالاتی سلسلے کے سولہویں مقالے میں اخوان کائنات کے موضوع کی طرف رجوع ہوئے ہیں اور ایک مختلف زاویہ نگاہ اختیار کیا ہے۔ انھوں نے قدیم حکماء کے بیان کا حوالہ دے کر اور ان کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا ہے کہ کائنات کائنات اکبر جو سات آسمانوں سات زمینوں اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں پر مشتمل ہے کائنات اصغر یعنی انسان سے اس کے تمام اعضاء و ارکان میں مشابہ ہے پوری کائنات میں ایک روح رواں ہے جو کائنات کے ہر حصے کے کاموں کی اسی طرح رہنمائی کرتی ہے جیسے انسان کی روح اس کے تمام اعضاء کو بروئے کار لاتی ہے ۔

غیرارضی زمروں میں آنے والے کائنات کے حصے وہ سات دائرے ہیں جن میں ساتوں سیارے حرکت کرتے ہیں اور انھیں میں غیر متمرکز ستاروں کے طلق بنعید ترین آسمانی حلقہ جو کہ اللہ کا عرش ہے، سب شامل ہیں۔ قریب ترین فلکی دائرے اور زمین کے درمیان فضا ہے۔ جہاں تک زمین کا تعلق ہے وہ مع اپنی سطح پر موجود تمام اشیاء یعنی پہاڑوں، سمندروں، ریگستانوں، دریاؤں، آباد و غیر آباد زمینوں کے ایک کرہ ہے۔ یہ کرہ خدا کی رحمت سے کائنات کے مرکز میں ہوا کے بیج واقع ہے۔

کروں کے یہ سلسلے جو تعداد میں گیارہ ہیں، ایک دوسرے سے بالکل متصل ہیں۔ اور ہر بیرونی کرے کی اندرونی سطح اندرونی کرے کی بیرونی سطح سے متصل ہے چنانچہ ان کے درمیان خلا نہیں ہے اور کسی بھی شکاف کا تصور محض فرضی ہے۔ اس مقالے کے مصنف نے بتایا ہے کہ جو محققین آسمانوں یا عناصر ربیعہ کے ذرات میں کسی خلا کے وجود کے قائل ہیں وہ شدید غلط فہمی کا شکار ہیں دراصل جب وہ اجرام فلکی کو ایک جگہ سے دوسری

بلکہ حرکت کرتا دیکھتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے درمیان کچھ جگہ خالی ہے، کیونکہ اگر اس خالی جگہ میں کوئی اور شے ہوتی تو اجرام فلکی کی حرکت میں مانع ہوتی۔ ایسے لوگوں کا خیال صرف اسی صورت میں صحیح ہو سکتا تھا اگر تمام اجرام ٹھوس ہوتے اور ان کے ذرات پتھریا لوہے کے ذرات کی طرح ایک دوسرے سے سختی کے ساتھ جڑے ہوتے، لیکن کچھ اشیاء مثلاً پانی نرم لطیف اور رقیق ہیں اور فضا بھی اسی قسم کی ہونے کے باعث اجرام فلکی کے سفر میں مانع نہیں ہوتی۔

کائنات کے ان گیارہ کروں کے آگے نہ تو مادہ ہے اور نہ لامتناہی خلا، جیسا کہ تصور کیا جاتا ہے۔ یہ کیونکہ بقول معصن مقالہ میں یہ دکھایا جا چکا ہے کہ کائنات کے اندر اور باہر کوئی خلا ممکن نہیں ہے اور اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ کائنات کے باہر بھی اجسام ہیں تو یہ ثابت کرنا اس کی ذمہ داری ہوگی۔

اس ٹھوس زمین کے علاوہ کائنات میں جتنے بھی اجرام فلکی ہیں وہ دوم مرکز کھوکھلے کروں پر مشتمل ہیں جنکے درمیان کچھ گہرائی ہے۔ زمین کو محیط کرنے والی اور سطح زمین سے چاند کے مدار کی اندرونی سطح تک پھیلی ہوئی فضا کہہ لینی کے قطر سے ساڑھے ۱۱ گنا گہری ہے اس کا قطر اس کی گہرائی کا دو گنا یعنی وہی ہے جو فضا کا قطر ہے۔ عطارد کے مدار کی حلقہ کی گہرائی زمین کے قطر کا سو گنا ہے اور اس گہرائی کا دو گنا اس کے قطر کے ۱۱ کے برابر ہے یعنی قطر کی گہرائی کا دس گنا ہے سناپ سے متعلق اس قسم کے اندازے بقیہ سیاروں کے حلقہ مدار سے متعلق بھی دئے گئے ہیں غیر متحرک ستاروں کے حلقہ کی گہرائی زمین کے قطر کی تقریباً بارہ ہزار گنا بتائی گئی ہے۔ اور ان کا قطر اس کی گہرائی کا دو گنا بتایا گیا ہے۔

سیاروں کی باہمی نسبت کے لحاظ سے ان کے بدلتے ہوئے مقامات کی وضاحت کرنے کے لیے ان اجرام کی شرح رفتار میں فرق تسلیم کیا گیا ہے خاص متحرک کرہ جس کو خود بھی قوت حرکت میں لاتی ہے، چوبیس گھنٹے میں زمین کا ایک چکر لگاتا ہے۔ اس کے اندر کا دوسرا کرہ ۱۱ گھنٹے میں اس سے متصل ہونے

کے باعث اسی سمت میں گردش کرنے کا پابند ہے لیکن نسبتاً کم رفتار سے اور رفتار کا یہ فرق تنو سال میں ایک ڈگری کے برابر ہو جاتا ہے اس کے بعد دوسرا کوہ یعنی زحل اس سے بھی کم رفتار سے گردش کرتا ہے۔ یہ کمی دو منٹ فی یوم کے برابر ہوتی ہے اور اس طرح یکے بعد دیگرے آنے والے تمام کرے اپنے متصل بیرونی کرے کے مقابلے میں کم رفتار رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہم پانچ کے کرے تک جا پہنچے ہیں جو سب سے کم رفتار ہے اور زمین کے گرد ایک چکر ۲۸ ۱/۲ گھنٹے میں پورا کرتا ہے ۵۶

سیاروں کی ظاہری حرکت قہقری (سیچے کی طرف لوٹنے کی وضاحت یوں کی گئی ہے کہ کبھی کبھی سورج اور چاند کو چھوڑ کر بقیہ پانچ سیارے کی طرف لوٹتے اور کبھی بظاہر قیام کرتے نظر آتے ہیں لیکن حقیقتہً اس طرح کی کوئی بات واقع نہیں ہوتی اور یہ چیز محض ایک نظری دھوکا ہے اس کا سبب یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک سیارہ ایک چھوٹے حلقے کے محیط پر یوں گردش کرتا ہے کہ اس کا کچھ حصہ اندر کو دھنسا رہتا ہے اور اس میں بڑے دائرے کی ضخامت بھی شامل ہوتی ہے، لہذا مقامات تقاطع کے ایک نقطے پر وہ دائرے کی باہری سطح کو چھوتا ہوا گزرتا ہے اور دوسرے نقطے پر اندرونی سطح کو چھوتا ہوا گزرتا ہے۔ اس طرح وہ سیارہ مائل بہ عروج ہونے کی شکل میں زمین سے دور ہو جاتا ہے اور نیچے آتے وقت زمین سے قریب ہوتا جاتا ہے۔ اپنی گردش کے اوپری حصے میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ بروج کے درمیان ان کی مخالفت سمت میں گھوم رہا ہے ۵۷ اور نچلے حصے میں وہ ان کی موافق سمت میں گھومتا دکھائی دیتا ہے اور زمین عروج و زوال کے وقت وہ زمین سے غیر متحرک (قیام پذیر) دکھائی دیتا ہے ۵۸۔

جہاں تک آسمانوں کے عناصر ترکیبی کا تعلق ہے علماء کے خیال میں وہ ایک پانچویں عنصر سے بنا ہوا ہے ۵۹۔ اس کا صرف یہی مطلب نکلتا ہے کہ اجرام فنی کسی قسم کی تعمیر و تخریب یا کمی و بیشی جیسے کہ ارضی پر رونما ہونے والے تغیرات کی طرح تغیر پذیر نہیں ہیں اس کا یہ بھی مطلب نکلتا ہے کہ ان کی حرکت ہمیشہ ایک دائرے کی شکل میں ہوتی ہے کچھ لوگوں

نے علماء کے اس بیان کا جو یہ مطلب نکالا ہے کہ افلاک کرۂ ارضی سے مختلف کسی دوسرے عنصر سے بنے ہوئے ہیں وہ غلط ہے۔ ہماری آنکھیں بھی اس بات کا ثبوت اس وقت مہیا کرتی ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ چاند میں بھی روشنی سائے کو قبول کرنے کی ویسی ہی گھٹی بڑھتی صلاحیت ہے جیسے کہ دنیاوی اجسام میں۔ اور انہیں کی طرح چاند بھی سایہ ڈالتا ہے۔ تمام اجرام فلکی اپنی شفاف خصوصیت میں بادِ آب، شیشہ اور پتھر سے بھی مشابہ ہیں۔ سورج اور چاند اپنی ضیا پاشی میں آگ اور خشکی میں خاک سے ہم آہنگ ہیں لہذا معلوم ہوتا ہے کہ علماء کا پانچویں عنصر کی طرف اشارہ صرف افلاک کے دائرے میں گردش کرنے کی نشاندہی کرتا ہے اور اجسام ارضی میں پائے جانے والے تغیرات سے اس کے مشابہ ہونے پر دلالت کرتا ہے۔

مزید برآں افلاک نہ تو ہلکے ہیں اور نہ وزنی، نہ تو گرم ہیں اور نہ ہی سرد اور مرطوب۔ اسکی وضاحت یوں کی گئی ہے کہ کائنات کے وہ حصے جو اللہ کی طرف سے متعین کردہ مقامات پر قائم ہیں وہ وزن یا ہلکے پن کی خصوصیت سے مبرا ہیں لہذا افلاک جو ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کے ذریعہ متعین کردہ مقامات پر قائم و دائم ہیں نہ ہلکے ہیں اور نہ وزنی۔ اسی طرح زمین جسکی جگہ کائنات کے مرکز میں متعین کی گئی ہے وزنی نہیں ہے اور نہ ہی اس پر پانی اور نہ اس کے اوپر کی ہوا وزنی ہے۔ اسی طرح آگ جو کہ فضا میں سب سے اوپر ہے ہلکی نہیں ہے بلکہ یہ عناصر اپنی ذاتی خصوصیات سے جدا گانہ کائنات کی کچھ خصوصیات حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ لہذا جب مٹی پانی میں ہوتی ہے یا ہوا میں ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرا عنصر بن جاتی ہے۔ اپنی اصلی ماہیت کی طرف واپسی کی وہ کوشش کرتی ہے جس کی نتیجہ میں وہ وزنی ہو جاتی ہے جو اشیاء کائنات کے مرکز کی طرف پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں، وزنی کہلاتی ہیں اور جو اشیاء زمین کے گرد محیط فضا کی طرف پہنچنے کی کوشش کرتی ہیں، ہلکی کہلاتی ہیں۔

زمین کی ہیئت کے بارے میں اخوان کا کہنا ہے کہ یہ ایک گول کرہ ہے

جو خضا کے مرکز میں واقع ہے اور اسکا بیرونی محیط ۲۵۲۵۵ میل یا ۶۸۵۵ فرسنگ ہے۔ اور اس کا قطر تقریباً ۶۵۵۱ میل یا ۲۱۶۷ فرسنگ ہے سلتہ زمین کا مرکز ایک فرضی نقطہ ہے جو قطر کے وسط میں واقع ہے۔ زمین کی سطح خواہ وہ آبی ہو یا خاکی کے تمام نقطوں سے یکساں فاصلے پر ہے۔ سطح زمین کا کوئی بھی حصہ زمین پر زمین نہیں کہا جاسکتا کیونکہ زمین پر زمین کا جو مرکز سے قریب ترین ہو۔ زمین کی بیرونی سطح جو زمین سے ملتی ہوئی ہے اوپر کی جانب ہے اور زمین کی سطح کے کسی بھی حصے پر انسان کھڑا ہو تو اس کے پیر زمین پر اور مرکز زمین کی جانب رہیں گے، اور اس کا سر آسمانوں کی جانب ہوگا۔ ایک وقت میں انسان زمین کا نصف حصہ دیکھ پاتا ہے۔ اور دوسرا نصف حصہ زمین کے گول ہونے کی وجہ سے نگاہوں سے اوجھل رہتا ہے۔ جب انسان ایک جگہ سے چل کر دوسری جگہ جاتا ہے تو اسے آسمان کا ایک نیا حصہ دکھائی پڑتا ہے جو پہلے اس کی نگاہوں سے پوشیدہ تھا سلتہ۔

سطح زمین کا نصف حصہ چار سمت پھیلے ہوئے سمندرون سے اس طرح ڈھکا ہوا ہے کہ ہر نصف کرے کا نصف حصہ زیر آب ہے جسے کوئی انداز نصف پانی کے اندر اور نصف باہر ہو۔ پانی سے باہر نکلے ہوئے زمین کے نصف حصے کا نصف جو خط استوا سلتہ اور اس کے جنوب کی زمین پر مشتمل ہے، ریگستان ہے خط استوا کے شمال کی جانب واقع نصف حصہ کرہ زمین کا رینگ مسکوں ہے۔ شمال کی رینگ مسکوں میں سات بڑے سمندر ہیں سلتہ جو درحقیقت بحر محیط کی ایسی خلیجیں، اور آبنائے ہیں جن کا پانی کھارا ہے۔ اس علاقے میں مختلف دستوں کے پندے چھوٹے چھوٹے سمندر بھی ہیں لیکن جہاں تک بحر روم اور بحر یا جوج و ما جوج بحر زنجبار ع اور بحر زانج ع نیز بحر احقر اور بحر محیط ہے یہ زمین کے رینگ مسکوں سے باہر سمجھے جاتے ہیں۔

اسی رینگ میں تقریباً دوسو کوہستانی سلسلے مختلف طول و عرض کے مشرق سے مغرب کی طرف یا جنوب سے شمال کی طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ ان میں سے کچھ آباد علاقوں میں ہیں اور کچھ ریگستانی علاقوں میں۔ اسی آباد علاقے میں چھوٹی بڑے تقریباً ۲۰۰ دریا ہیں

جو مختلف سمتوں میں بہتے ہیں یہ دریا پہاڑ سے نکل کر سمندر یا دلدلوں تک جاتے ہوئے درمیانی شہروں اور مزوع علاقوں کو سیراب کرتے ہیں ان کا فاصل پانی سمندر سے جاملتا ہے۔ کچھ عرصے بعد وہی انحراف کی شکل اختیار کر کے ہوا میں اڑ کر ذبیز بادلوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ پھر ہوا اٹھیں، پہاڑی چوٹیوں اور بلند مقامات تک لیجا کر بخار کر کے دوبارہ بارش کی شکل میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اس طرحی پانی دوبارہ دریاؤں میں پہنچ جاتا ہے۔"

اس راج منکوں کو سات منطقوں میں بانٹا گیا ہے جن میں سے ہر ایک قالین کی طرح اپنے طول میں مشرق سے مغرب کی طرف بچھا ہوا ہے۔ یہ منطقے سائز میں مختلف ہیں۔ پہلا منطقہ سب سے زیادہ طویل عریض ہے اور ساتواں سب سے مختصر اور چھوٹا ہے۔ منطقے کسی قدر تقسیم پر مبنی نہیں ہیں بلکہ قدیم بادشاہوں کی متعین کردہ علاقے ہیں جن کے مطابق سلطنت متعین کئے گئے تھے۔ پھر بھی ان میں سے ہر ایک علاقہ کسی نہ کسی سیکڑ کے زیر اثر ہے۔ ان ساتوں منطقوں کی تفصیلات مختصراً یوں ہیں کہ سب پہلا خطہ جو خطہ استوا کے بالکل نزدیک واقع ہے جشی اقوام کا مسکن ہے۔ اس کے شمال کی جانب واقع دوسرا حلقہ جس میں مکہ مدینہ کے شہر واقع ہیں سالوے اور سیاہ کے درمیانی رنگ کے باشندوں کا مسکن ہے۔ تیسرا حلقہ جس میں قندھار، شیراز، بصرہ، دمشق، یروشلم، اسکندریہ، مصر، قیرواں اور طنجا ایسے مشہور شہر آتے ہیں، سانوے لوگوں سے آباد ہے۔ چوتھی پٹی پیغمبروں اور بزرگوں کا علاقہ ہے۔ کیونکہ ساتوں پٹیوں میں وسطی علاقہ ہے اور سورج کے زیر اثر ہے۔ اس کے باشندے سانوے اور سفید کے درمیانی رنگ کے ہیں اور جمالی ساخت اور کردار کے اعتبار سے بہترین متوازن انسان کہے جاسکتے ہیں۔ اس علاقے میں کاشغر، ہرات مرو، نیشاپور، رے، اصفہان، بغداد، موصل اور حلب جیسے شہر ہیں۔ انچوال منطقہ نام باشندوں کا ہے۔ یہ پٹی ترکستان علاقے

شمالی فارس، بحر روم کے شمال حصہ اور اندلس کے وسط سے گزرتی ہوئی
 غربی سمندر میں آتی ہے۔ چھٹی پٹی یا جوج ماجوج کے علاقوں کے شمال،
 سیستان کے جنوب، جبرجان، طبرستان اور گیلان کے شمال اور آرمینیا
 سے ہوتی ہوئی قسطنطنیہ کے شمال اور مقدونیہ و شمالی افریقہ کے وسط سے
 گزرتی ہوئی غربی سمندر پر ختم ہوتی ہے۔ اس کے باشندے سرخ اور
 سفید کے درمیانی رنگ کے ہیں۔ ساتویں اور شمال کی آخری پٹی ایسے علاقوں
 پر مشتمل ہے جن کے نام جبرجان اور ارض سیستان ایسے چند ناموں کو چھوڑ
 کر سب کے اساطیری ہیں، اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ۱۱۹

علم نجوم رہ شمول جبرائیلہ کے مقالے کے بعد دیگر مقالات کا نمبر
 آتا ہے جن کا تعلق ان مضامین سے ہے۔ علم ریاضی کی بقیہ شاخیں، عام نظری
 و عملی فنون، اخلاق و اطوار، ایسا فوجی اور فلسفیوں کی منطق اور مناظرہ منطق
 میں مستقل چھ فارمولے جن کا صحیح نظریات سے وہی تعلق ہے جو قواعد کا صحیح
 زبان سے ہوتا ہے ۱۲۰ اس کے بعد علوم طبیعیات سے روشناس کرانے والا ایک
 مقالہ جس میں ارسطو کے طرز پر طبیعیات کی مختلف شاخوں یعنی ہیئت
 مادہ، حرکت اور زمان و مکان سے بحث کی گئی ہے بعد ازاں مادے
 کی خصوصیات و نیز عناصر اربعہ (خاک، باد، آتش، آب) مع مرکبات یعنی
 حیوانات، نباتات اور معدنیات کی تفصیل دی گئی ہے۔

طبیعیات کا پہلا مقالہ موسمیات سے متعلق ہے اور اس کی مشروعات
 فضا کی تفصیل سے کی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ فضا میں واضح تہوں میں منقسم
 جن میں سے چاند کی "قریب ترین تہہ شدید پٹش والی آگ ہے جسے
 ایسمر کہا گیا ہے۔ اس کے بعد والی تہہ شدید طور پر سرد ہے اور اسے
 "زمہریر" کہا گیا ہے اور زمین کی قریب ترین تہہ مختلف مقامات کے
 لحاظ سے معتدل درجہ حرارت کی ہے اور اسے "نسیم" کہا گیا ہے۔ یہ نہیں
 اگرچہ ایک دوسرے سے جدا گانہ ہیں لیکن ان کا ایک دوسرے میں ملتے
 رہنا خارج از امکان نہیں ہے۔

مجموعی طور پر فضا مختلف اسباب کی بنا پر تغیر پذیر ہے۔ ان

اسباب میں روشنی، ظلمت، گرمی، سردی، ہوائیں اور ارضی اجزات شامل ہیں۔ انہیں اسباب کے نتیجے میں ہالے، بادل، گرج، بجک، بارش، شبنم، برف، اولے، قوس قزح، رمدار ستارے اور ساتھ ہی دریاؤں کی طینانی اور تہ جزیرے ارضی واقعات پیدا ہوتے ہیں متحرک ہوا کی مثال سمندر میں اٹھتی ہوئی لہروں کی طرح ہے۔ فضا کی حرکات کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب زمین کے آبی حصے سے اٹھتے ہوئے مرطوب اجزات اور ریگستانی علاقوں کی خشک ہوا ہے، یہ ہوائیں زمہر کی سرد ترین تہ تک اٹھتی ہیں اور وہاں سے لوٹاے جانے پر فضا کے مختلف حصوں میں پھیل پیدا کرتی ہیں اور ہوا کے متحرک ہونے کا سبب بنتی ہیں۔

زیادہ دباؤ والے اجزات کی راہ میں اگر کوئی کوسستانی سلسلہ پڑ جائے تو چوٹیوں پر موجود زمہر کی سردی ان اجزات کو وادی کوہ سے مل جانے کے لیے نیچے ڈھکیل دیتی ہے اور ان کا اختلاط بادلوں کی تشکیل کرتا ہے۔ یہ بادل اٹھتے ہیں اور اپنی حرکت سے کسی بھی خشک ہوا کو متحرک ہوا میں تبدیل کر دیتے ہیں اور مرطوب اجزات پانی بن جاتے ہیں جس کے ذرات بارش کی بوندوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اگر مرطوب اجزات رات کے وقت اٹھتے ہیں تو اتہائی سرد ہوا سے اوپر جانے سے روکتی ہے اور اسے منجمد کر کے شبنم کی بوندوں میں بدل دیتی ہے۔ اجزات کے جو ذرات اوپر اٹھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ان پر شدید سردی کا رد عمل ہوتا ہے اور بادلوں کی دراڑوں میں منجمد ہو کر وہ برف کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ پانی کے وہ منجمد ذرات ہیں جو ہوا کے ذرات سے بل کر زمین پر آہستگی کے ساتھ آگرتے ہیں موسم بہار اور خزاں میں جب بادل تہہ در تہہ جمع ہو جاتے ہیں تو سب سے اوپر تہہ زمہر سے حاصل ہوتی ہے اور شدید سردی کی وجہ سے نمی بڑی بڑی بوندوں کی شکل میں منجمد ہو کر اولوں کی شکل اختیار کر لیتی ہے اور احراف کے پتلے حصے بارش بن جاتے ہیں۔^{۱۱}

رعد و برق بیک وقت وقوع پذیر ہوتی ہیں لیکن آواز کے

سماعت تک پہنچنے سے پہلے برقی چمک نکلیں گی۔ کیونکہ کمیت کے اعتبار سے "روحانی" ہے جب کہ آواز طبعیاتی ہے۔ مدد و برق کا عمل اُس وقت ہوتا ہے جب زمہریر کی شدید سردی زمین سے اٹھنے والی خشک و گرم ہواؤں کو ان مرطوب ابخرات میں دباتی ہے جو فضا کے اندر اُن میں مل جاتے ہیں۔ جب زمین سے خارج ہونے والے خشک مادے گرم ہو جاتے ہیں تو وہ نکل بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی کوشش میں ابخرات کے قول پھٹ جاتے ہیں جن سے ویسی ہی گھڑ گھڑاہٹ کی آواز پیدا ہوتی ہے جیسی مرطوب اشیاء کے گرد آگ کا ڈھیر لگا دینے سے تب گھڑ گھڑاہٹ کی آواز ہوا میں ہر سمت پھیل جاتی ہے اور اسی لمحہ مرطوب ابخرات سے پھٹ کر نکلنے والے گرم خشک مادے ایک روشنی پیدا کرتے ہیں جسے برق کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے بجھے ہوئے چراغ کے دھوئیں کے پاس اگر شعلہ لایا جائے تو وہ جل اٹھتا ہے جہاں تک قوس قزح کا تعلق ہے یہ فضا کی سب سے خلی تہہ میں اس وقت نمودار ہوتی ہے جب ہوا مرطوبت سے اچھی طرح سیراب ہو۔ اس کی پوزیشن ہمیشہ عمودی ہوتی ہے اور اس کا بالائی قوس زمہریر کی تہہ کے قریب ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ دن کے ابتدائی یا آخری حصے میں طلوع یا غروب ہوتے سورج کی مخالف سمت میں نمودار ہوتی ہے اور نصف دائرے سے ہمیشہ کم ہوتی ہے لیکن اگر سورج اُفتی کی سطح پر ہو تو قوس قزح مکمل نصف دائرہ بناتی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ قوس قزح کا مرکز اس خط پر پڑتا ہے جو سورج کے وسط سے عمودی کھینچا جائے لہذا سورج آسمان میں جس قدر بلندی پر ہو گا قوس قزح جو ہمیشہ سورج کے نیچے اور اس کے مقابل ہوتی ہے، اتنی ہی کم نمودار ہوگی۔ قوس قزح کا ظہور فضا میں موجود مرطوب ابخرات پر سورج کی کرنوں کی ضیا پاشی اور ان کرنوں کے انعکاس سے ہوتا ہے۔ اس کے چار رنگ ہوتے ہیں اور چاروں یہ خصوصیت عناصر اربعہ، مواسم، غلطوں، پھولوں اور کلیوں کے رنگوں سے مناسبت رکھتی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جب قوس قزح اپنے تمام رنگوں میں نمودار

ہوتی ہے تو یہ فضا کی مرطوبیت پر دلالت کرتی ہے جس کے نتیجے میں گھاس اور دیگر نباتات کی بہتات ہوتی ہے۔ لہذا جاندار مخلوقات کے لئے یہ موسم کی زرتیزی کی پہچان ہوتی ہے۔ اس کے رنگ ہمیشہ پہلے کے اور سرخ اور ہرے کے نیچے نیلے کی ترتیب میں ہوتے ہیں۔ اگر پہلی قوس قزح کے نیچے ایک دوسری قوس قزح ہو تو ان کے رنگ ترتیب بالا کے برخلاف ہوتے ہیں۔

زمہروں میں وقوع پذیر ہونے والے خاص واقعات میں شہاب ثابت اور تاروں کا گرنا ہے۔ ستاروں کے مادہ اور جوہر وہ خشک و لطیف اجزات ہیں جو پہاڑوں اور ویران علاقوں سے اٹھتے ہیں۔ جب وہ زمہروں اور ایقمر کے حد فاصل پر پہنچتے ہیں تو ایقمر انھیں پیچھے دھکیلنا چاہتا ہے اور ایقمر کی آگ روشن ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح برق کی آگ اس وقت جل اٹھتی ہے جب خشک تیل یا موم اور بادلوں کے اجزات کے دباؤ میں آتا ہے یا جیسے کسی آتش گیر مادے میں آگ جل اٹھتی ہے۔ گرتے ہوئے ستارے کبھی کبھی ایک چھوٹے سے حلقے میں گردش کرتے دکھائی دیتے ہیں اور یہ چھوٹے چھوٹے دائرے ایک بڑے دائرے کا محیط بناتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم انھیں کبھی مشرق کی طرف سے بلند ترین نقطے کو پار کرتے ہوئے مغرب کی طرف جاتا ہوا دیکھتے ہیں اور کبھی مغرب سے مشرق کی طرف۔ کبھی ان کا سفر جنوب سے شروع ہوا، بلند یوں کو چھوتا ہوا شمال کی جانب ہوتا ہے اور کبھی سمتوں میں بھی ہوتا ہے۔ دیکھنے والوں کو وہ رولی کا ایک جھلکا ہوا گیند معلوم ہوتے ہیں جسے ہوا میں پھینک دیا گیا ہو جہاں آگ انھیں جلا دیتی ہے۔ اور تا وقتیکہ وہ ختم نہ ہو جائیں ان سے چنگاریاں پھوٹتی رہتی ہیں۔

ستاروں کا گرنا محض ایک ظاہری چیز ہے کیوں کہ جس لطیف چیز کے وہ بنے ہوئے ہیں اس کے باعث انھیں بلندی کی طرف مائل ہونا چاہیے۔ دران کا شعلہ بار ہونا ان کے ہلکے پن کو اور بڑھانے کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ جو تارے زمین پر گرتے ہیں ان کی ابتدا نسیم یعنی فضا کی

سب سے پہلی تہ سے ہوتی ہے اور انھیں بادل پکڑ کر نیچے کی جانب دھکیں دیتے ہیں۔ مگر نے کے دوران ان کی مدور گردش اس حقیقت پر مبنی ہے کہ رقیق اشیاء اپنی خاصیت کے باعث دائرے کی شکل اختیار کرتی ہیں تاکہ انہیں کم سے کم رکاوٹ کا سامنا ہو۔ بارش کے قطرے ہوا میں بھی شکل اختیار کرتے ہیں۔ لہذا مدور شکل ہی بہترین کہی جاسکتی ہے۔

دُندار ستارے کبھی کبھی آسمانوں میں بوقت صبح یا بعد غروب دکھائی پڑتے ہیں۔ ان کی ابتدا چاند کی قریب ترین فضا میں ہوتی ہے جس کا ثبوت یہ ہے کہ اپنی حرکت میں وہ سیاروں سے مشابہت رکھتے ہیں۔ وہ طیف خشک اور مرطوب اخراجات (خارج ہونے والے مادے) ہوتے ہیں تو زحل اور عطارد کے زیر اثر منجمد ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ سفاف بلور بن جاتے ہیں۔ اپنی مسافت میں وہ آسمانوں کے ساتھ گردش کرتے ہیں اور اس وقت تک طلوع و غروب ہوتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ فنا ہو کر نابینہ ہو جائیں۔

موسمیات کے مقالے کے بعد معدنیات کی ساخت اور مرکبات کا حصہ شروء ہوتا ہے جس کے بابا کے طور پر علم الارض سے متعلق ایک فصل کا باب ہے اس مقالے کی ابتدا میں مادے کی خصوصیات اور تغیرات سے متعلق ایک بحث سے کی گئی ہے۔ اس میں زمین کی ساخت میں ہونے والے تغیرات مثلاً پہاڑوں کا میدانوں میں تبدیل ہونا، میدانوں کا سمندر اور دریاؤں کی شکل میں تبدیل ہونا، اور پھر ان کا دلدلوں، ریگستانوں اور پہاڑوں میں تبدیل ہونا شامل ہیں۔ پہاڑوں اور دیگر ناہمواریوں کا سطح زمین پر موجود ہونے کا جواز یہ ہے کہ زمین کو سمندر بننے سے بچایا جاسکے کیوں کہ زمین اگر بالکل مسطح ہوتی تو یہی صورت پیدا ہوتی۔ دریاؤں اور آبی دھارے پہاڑوں سے بہہ کرتے ہیں لیکن رفتہ رفتہ وہ سورج اور چاند ستاروں کی خشک کرنے والی قوت کے زیر اثر

سوکھ جاتے ہیں۔ پہاڑ جب رطوبت سے محروم ہو جاتے ہیں تو وہ ٹوٹ کر بار بارہ ہو جاتے ہیں اور اس تدریجی عمل میں آسانی رعد بھی معاون ہوتی ہے۔ یہ پہاڑ ٹوٹ کر چٹانوں، پتھروں، سنگریزوں اور ریت میں تبدیل ہو جاتے ہیں جنہیں بارش اور پانی کے دھارے بہا کر سمندروں اور تھیلوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ وہاں زیر آب لہروں اور طوفان کے باعث وہ تہ بہ تہ جمع ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ سمندروں کی گہرائی میں اسی طرح پہاڑ بن جاتے ہیں جیسے ہواؤں کے جھونکوں سے ریگستانوں میں بالو کے لودے تیار ہو جاتے ہیں۔^{۱۲}

اپنے اجزائے ترکیبی کے اعتبار سے پہاڑ مختلف قسموں کے ہوتے ہیں۔ کچھ سخت اور چکنے پتھروں والے ہوتے ہیں جن پر سبزہ نہیں اگتا مثلاً مکہ کے نزدیک جہامہ کے کوہستانی سلسلے۔ کچھ پہاڑ نرم پتھروں، چکنی مٹی، بالو اور سنگریزوں کی تھوں پر مشتمل ہوتے ہیں اس قسم کے پہاڑوں میں مختلف غار، کھوہ، وادیاں، چٹے اور سوتے ہوتے ہیں۔ فلسطین اور یروشلم میں ایسے پہاڑ ہر قسم کے سبزے سے لدے ہوتے ہیں پہاڑوں کے غاروں اور کھوہوں میں پانی جمع ہو جاتا ہے اور اگر کوئی اخراج کی راہ نہ ہو تو اسی میں پڑا رہتا ہے اور اگر اس کے پاس کی زمین گرم ہو تو اس کے اثر سے وہ پانی بھی گرم ہو کر بھاپ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ بھاپ اپنے نکلنے اور پھیلنے کے لئے زمین کو پھاڑ دیتی ہے جس کے نتیجے میں زلزلے آتے ہیں کہیں کہیں زمین دھنس جاتی ہے اگر باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا تو یہ زلزلے اس وقت تک آتے رہتے ہیں جب تک غاروں اور کھوہوں کا اندرونی حصہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا اور بھاپ منجمد نہیں ہو جاتی۔ اس عمل میں پیدا ہونے والا رقیق مادہ مرمر دراز تک وہیں پڑا رہتا ہے اور اس مرمرے میں اس کی شفافیت اور نقل میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اور آخر کار وہ پارے کی شکل اختیار کر لیتا ہو۔ بعد کے ایک باب میں۔ معدنیات کوئی اور مٹی جیسے ذرات کے

اعلیٰ درجہ حرارت پر مرکب ہونے کا نتیجہ بتایا گیا ہے یہی مادہ گندھک رجبہ نئی اور تیل جیسے ذرات کا بلند درجہ حرارت پر بنا مرکب بتایا گیا ہے (کے ساتھ مل کر دوسری دھاتوں کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ ان دھاتوں کی نوعیت دونوں اجزاء ترکیبی کے متناسب ترکیب اور اس کو ملنی والی گرمی یا سردی پر منحصر ہوتی ہے۔ سونا، چاندی، تانبہ، شیشہ، لوہا اور سمرمہ اسی طرح بنتے ہیں۔ جواہرات رلنوی طور پر پتھروں جیسی معدنیات، بھی اسی طرح وجود میں آتے ہیں، لیکن ان کے بننے میں آگ یا گرمی کا خام مادہ دخل ہوتا ہے۔^{۱۳}

سونا سب سے زیادہ مکمل متوازن اور خالص اجزائے ترکیبی رکھنے والی دھات ہے جس کا جوہر اس کی روح سے ہم آہنگ ہے اور روح جسم سے مطابقت رکھتی ہے۔ یہاں جوہر سے مراد ہوائی ذرات، روح سے مراد آبی ذرات اور جسم سے مراد خاکی ذرات ہیں۔ معدنیات میں آگ کی حیثیت فیصلہ کن ہوتی ہے، اور سونا تمام دھاتوں میں اسی طرح افضل ہے جیسے جواہرات میں زمرد کیوں کہ آگ اس کے اجزائے ترکیبی کو الگ نہیں کر سکتی۔ سونے کو اپنے ابتدائی مقام پر شدید لیکن یکساں گرمی کے تحت رہنا پڑتا ہے اور یہ بھی ایک سبب اس کی اقلیت کا ہے۔ اس کے بعد چاندی کا نمبر آتا ہے جو اور بھی زیادہ بیش قیمت دھات بن گئی ہوتی اگر کہ وہاں میں اچانک سرد اثرات نہ پیدا ہو گئے ہوتے۔ اسی طرح کے اصول ہر قسم کی معدنیات کے بننے کے بارے میں وضع کئے گئے ہیں۔^{۱۴} فرشتوں اور انسانوں سے شروع ہونے والے سلسلے کی زیریں سطح معدنیات ہے معدنیات کی سطح کے اوپر نباتات ہیں اور ان دونوں کو مربوط رکھنے والے معدنیات و نباتات کے مرکبات ہیں۔ نباتات سے اوپر حیوانات ہیں جن کا اعلیٰ ترین نمائندہ انسان ہے۔^{۱۵} عالم نباتات سے متعلق مقالے میں مختلف پودوں کے لئے زمین کے مختلف حصے مخصوص کئے گئے ہیں اور ان میں سے ہر حصہ اپنی جداگانہ حیثیت

رکھتا ہے۔ اسی ہی حد بدی معدنیات کے بارے میں بھی کہتی ہے۔ لہذا سونا صرف بالو والے رنگستانوں، پہاڑوں اور نرم پتھروں میں ہی پیدا ہوتا ہے بلدی، تانبہ، لوہا، اور ایسی ہی دوسری دھاتیں ان پہاڑوں اور چٹانوں میں ملتی ہیں۔ جن میں نرم مٹی کی بھی آمیزش ہو گندھک صرف مرطوب زمین اور بھر بھری مٹی کی پیداوار ہے۔ تیل جیسے چکنے رقیق مادے، نیلا کھوٹا اور گوند اور لوبان دلدلوں اور بند پانی والے مقامات میں، کھر پا مٹی اور سفید سیسہ ریتل زمینوں میں جن میں سنگ مرمر کے پلے ہوئے اور پھٹکری و قوتیا صرف بخر و شور زمینوں میں پائے جاتے ہیں معدنیات کی لاتعداد اقسام ہیں جن میں سے کچھ سے تو انسان واقف بھی نہیں ہر حال ماہرین نے تقریباً نو سو قسمیں شناخت کی ہیں جو اپنی خصوصیات، رنگ، ذائقہ، چمک، حجم اور اپنی مغزی یا مفید خصوصیات میں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ ان میں سے کچھ تو پتھروں سے مشابہ اور انہیں کی طرح سخت ہیں لیکن وہ آگ سے پگھل جاتی ہیں اور سردی سے سخت ہو جاتی ہیں۔ اس زمرے میں سونا، چاندی، تانبہ، لوہا، ہستہ اور سیسہ وغیرہ آتے ہیں۔ کچھ اقسام ایسی ہیں جو صرف شدید درجے کی حرارت ہی سے پگھل سکتی ہیں اور جنہیں سوائے میرے کے کسی اور چیز سے نہیں کاٹا جاسکتا۔ ان میں زرد اور عقیق کے نام آتے ہیں ایک اور قسم رقیق، مرطوب اور آگ کا اثر نہ قبول کرنے والی معدنیات کی ہے، مثلاً پارہ م ساتھ ہی ایسی بھی ایک قسم ہے جو گرمی قبول کرنے والی تیل جیسی اور آگ میں جل کر ختم ہو جانے والی خصوصیت رکھتی ہے۔ (مثلاً گندھک دستکیا)

معدنیات کی ایک نہایت ہی قسم بھی ہے جس میں مرمر و سفید سیسہ جیسی چیزیں آتی ہیں اور ایک حیوانی قسم بھی ہے جس میں موی شامل ہیں۔ کچھ اشیاء جو انجماد سے پیدا ہوتی ہیں ایک الگ زمرے میں آتی ہیں اور ان کی مثال عنبر خام اور بیزدر (BEZDAR) تیل ان میں سے۔

اول الذکر وہ شبنم ہے۔ جو سطح سمندر پر گرتی ہے اور کچھ خاص جگہوں پر خاص خاص وقتوں میں منجمد ہو جاتی ہے۔ بیزور (Bazoor) بھی منجمد شبنم ہے جو مخصوص قسم کی چٹانوں پر گرتی ہے اور ان کی دراڑوں میں جم جاتی ہے۔ موتی کی پیدائش بھی یوں ہی ہوتی ہے کیوں کہ وہ گھونگھوں کی گرفت میں آجائے والے اوس کے قطروں سے بنتے ہیں اور انہیں کے اندر وہ قطرے سخت ہو کر منجمد ہو جاتے ہیں۔

مادے کی دنیا سے متعلق اپنے نظریات کا اعادہ کرتے ہوئے اور زمین پر فلکی اثرات کا ذکر کرتے ہوئے اخوان عالم نباتات کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس موضوع پر اپنے مقالے سے متعارف کراتے ہوئے اخوان نباتات کی اتسام کی وضاحت کو اپنا مدعا بتایا ہے۔ اس سلسلے میں نباتات کی ابتدا و بالیدگی، شکل، رنگ، ذائقہ و مہک کے باعث تفریق ان کی پیتوں، پھولوں، درخت اور بیجوں کی اشکال ان کی نشو و نما یعنی عادات ان کی جڑوں، شاخوں اور ان کی افادی خصوصیات کے اصولوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

ہر قسم کا پودا قوت نمو (ابتدائی کیفیت) رکھتا ہے جو ایک خاص قسم کا مخلوط رفیق (کیوس یا رس) ہے عناصر کے ایک متناسب مخلوط سے کوئی مخصوص کیوس پیدا ہوتا ہے اور اس سے کسی ایک ہی قسم کا پودا پیدا ہو سکتا ہے لہذا اگر اس کیوس کی ایک ہی پانی سے آبپاری کی جائے تو ایک ہی قسم کی زمین میں بویا جائے ایک ہی قسم کی ہوا اس کو ملے اور سورج کی ایک ہی قسم کی مخصوص گرمی سے وہ بکے تو وہ کسی بھی شکل میں تبدیل ہونے کی صلاحیت رکھے گا۔ لیکن اس کے ساتھ سمجھنا تو فی نوعیت کے بھی مادے ہوتے ہیں جو اپنے کیوس کی خاصیت کے مطابق ایک مخصوص قسم کی شکل ہی پانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس طرح اگرچہ خاک و آب وہ اشیاء ہیں جن سے گیہوں اور کپاس دونوں ہی کے پودے اگتے ہیں لیکن کپاس کے پودے سے سوائے ریشوں کے کچھ نہیں پیدا ہوتا جن سے کپڑے اور ملبوسات تیار

کئے جاتے ہیں، اور مٹیوں کے پودے سے آٹے کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا جس سے خمیر اور روٹی حاصل ہوتی ہے، ایسا ہونا اس حقیقت پر مبنی ہے کہ جب رطوبت اور مٹی کے اندر دو اجزاء پودوں کی جڑوں تک پہنچتے ہیں تو وہ تبدیل ہو کر ایک مخصوص قسم کے اجزاء کے حامل میوس بن جاتے ہیں جن سے کوئی خاص پودا پیدا ہوتا ہے۔ یہی اصول مختلف اقسام کی پیتوں، پھولوں، جڑوں اور دانوں میں کارفرما ہوتا ہے۔

پودوں کی انواع کی تشکیل عالمگیر آسمانی روح یعنی موافق روح کی مختلف قوتوں کے زیر اثر ہوتی ہے۔ جو روح بالخصوص پودوں سے متعلق ہے اور اسے نباتاتی روح کہا جاتا ہے اسے خدا نے دلکش، مسک، باہم، محرک، مقوی، وسعت، پذیر اور تعمیری ہونے کی سات طرح کی قوتیں عطا کی ہیں۔ ان کے فرائض حسب ذیل ہیں۔ ہر عناصر اور بعد سے کشیدہ جو ہر کو ہر نوعیت کے پودے کی ضروریات کے مطابق اس کی جڑوں تک پہنچانا، اسے جڑوں کے پاس محفوظ رکھنا، انہیں بھرم کرنا، انہیں حرکت دے کر پودے کے مختلف حصوں تک لیجانا، انہیں پودوں میں جذب کرنا، نشوونما میں مدد دینا، اور مختلف شکلوں اور رنگوں کی تشکیل کرنا۔ پودوں کی اصناف میں اول نمبر پر درخت آتے ہیں۔ ان میں وہ تمام پودے شامل ہیں جن کے تنے سیدھے ہوتے ہیں ان کی دو شکلیں ہیں مکمل اور نامکمل۔ مکمل شکل وہ ہے جس میں مندرجہ بالا میں سے ایک یا کئی اجزاء کی کمی پائی جاتی ہو۔ پودوں کی دوسری قسم بے تنے کے پودوں پر مشتمل ہے مثلاً وہ پودے جو زمین پر پھیلتے ہیں اور خنوں سے لپٹے ہوئے اوپر آسمان کی طرف اٹھے رہتے ہیں۔ مثلاً انگور کی بیلین، کدو کی بیلین اور فروزے کی بیلین۔

پودوں کی ایک دوسری تقسیم ان کے اُگنے والے مقامات کو مد نظر رکھ کر کی گئی ہے، یعنی ویرانوں اور ریگستانوں میں اُگنے والے

پھاڑوں کی بند یوں پر اُگنے والے دریا کے کنارے اُگنے والے ساحل سمندر پر اُگنے والے، غڑھوں اور تالابوں میں اُگنے والے۔ وہ پودے ایک مخصوص قسم کے قرار دیئے گئے ہیں جن کی کاشت انسان شہروں، مزرعہ زمینوں اور باغوں میں کرتا ہے۔

پودوں کی اکثریت سطح زمین پر اُگتی ہے۔ کچھ پودے مثلاً گنا اور دھان پانی کے اندر اُگتے ہیں کچھ اور بھی پودے ہیں جو سطح آب پر اور چٹانوں پر اُگتے ہیں۔

پودوں کے مختلف درجات ہیں۔ وہ پودے جو کوڑوں کے ڈھیر پر اُگتے ہیں۔ کمترین مانے گئے ہیں۔ اور اعلیٰ ترین پودے تاڑ جیسے درخت ہیں جو اپنی خصوصیات میں دنیائے حیوانات سے نزدیک تر ہیں۔ اول الذکر پودے رات کی خنک نمی میں پیدا ہوتے ہیں اور دوپہر کی دھوپ میں جھلس جاتے ہیں لیکن تاڑ کے درخت اپنی حیات طبعی کے حساب سے اُن سے بہت اونچے ہیں۔ انفرادی طور پر تاڑ کے درخت زیادہ ہوتے ہیں۔ اول الذکر میں اثر اندازی کی قوت ہوتی ہے اور موخر الذکر میں اثر پذیری کی صلاحیت دوسرے پودوں میں یہ قوتیں الگ الگ نہیں ہوتیں۔ چونکہ جنس کی یہ تحقیق صرف عالم حیوانات میں پائی جاتی ہے اس لیے تاڑ کے درخت اگرچہ جسمانی طور پر نباتاتی ہیں لیکن اپنی خصوصیات کے اعتبار سے حیواناتی ہیں۔ ۱۴۔

حقیر ترین جانداروں کی طرح پودے بھی صرف ایک حس رکھتے ہیں یعنی حس لمس۔ یہ بات اس حقیقت سے بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی جڑوں کو مرطوب جگہوں کی طرف پھیلنے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن پتھریلی اور خشک جگہوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں جب پودے کسی محدود جگہ میں محصور کر دیئے جاتے ہیں تو پھیلنے کے لیے زیادہ جگہ کی تلاش میں اپنا رخ موڑ لیتے ہیں اور جن پودوں کو کسی طرح کی چھت سے ڈھک دیا جاتا ہے وہ کسی نہ کسی امکاناتی سوراخ سے باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرتے ہیں۔

یہ حقیقتیں اس بات کا مظہر ہیں کہ پودوں میں حس لمس اور اپنی ضروریات پوری کرنے کے لئے واقفیت و ادراک ہوتی ہے۔ تخلیق کے حساب سے پودے حیوانات سے پہلے وجود میں آئے کیوں کہ انھوں نے حیوانات کے لئے غذائی اشتہار فراہم کیں۔ ایسا وہ اس وجہ سے کر سکے کہ وہ

اپنی ساخت کے لحاظ سے عناصر کو جذب کر کے اپنے آپ کو حیوانات کی خوراک کی شکل میں ڈھالنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اگر نباتات نہ ہوتے تو حیوانات کو اپنی خوراک براہ راست زمین سے حاصل کرنی پڑتی۔ بقول انھوں وہ اہم خصوصیت جو حیوانات کو نباتات سے میز کرتی ہے، خوراک کی تلاش میں مقامات کو بدلتے رہنے کی صلاحیت ہے۔ انسان کو حیوانات سے میز کرنے والی چیز قوت نطق و ادراک ہے۔ تمام موجودات عالم اس معنی میں باہم مماثلت رکھتے ہیں کہ وہ عناصر (ارکان) اربعہ سے تخلیق کئے گئے ہیں۔

پودوں کو مدنیات پر یہ نفیست حاصل ہے کہ وہ اپنی غذا جذب کرنے، نشو و نما پانے اور محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ حیوانات ان خصوصیات کے ساتھ ساتھ حواسِ خمسہ میں سے ایک یا زیادہ اوصاف کے بھی حامل ہیں اور انسان ہر معاملے میں عالم حیوانات کا ایک حصہ ہوتے ہوئے، نیز تمام محسوسات رکھنے کے ساتھ ساتھ قوت نطق و ادراک کا بھی مالک ہے۔

حیوانات کو ان کی تخلیق میں مکمل یا نامکمل ہونے کی بنا پر دو زمروں میں بانٹا گیا ہے۔ مکمل زمرے میں وہ حیوانات آتے ہیں جو جنسی ملاپ کرتے ہیں، حاملہ ہوتے ہیں۔ بچہ دیتے ہیں اور انھیں دودھ پلاتے ہیں۔ نامکمل حیوانات وہ ہیں جو غلاظتوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان دونوں زمروں کے درمیان وہ حیوانات آتے ہیں جو انڈے دیتے ہیں، انھیں سے کر بچ نکالتے ہیں اور پھر انھیں کھلاتے ہیں۔ نامکمل حیوانات، مکمل جانداروں سے پہلے تخلیق ہوئے۔ یعنی ان کے وجود میں آنے میں بھی کم وقت لگتا ہے۔ تخلیق کے معاملے میں آبی جانوروں کو زمینی حیوانات پر اویست حاصل ہے کیوں کہ پانی

زمین سے پہلے وجود میں آیا۔ مکمل حیوانات کی ابتدا زمین میں ہوئی اور یہ نراور مادہ کے ملاپ سے خطا استوا کے نچلے حصے میں پیدا ہوئے جہاں دن اور رات برابر ہوتے ہیں آب و ہوا ہمیشہ یکساں گرم و سرد کے درمیان ہوتی ہے، اور ہیئت اختیار کرنے والا مادہ ہمیشہ دستیاب ہوتا ہے، یہیں پر آدم بھی وجود میں آئے۔ تخلیقی طور پر حیوانات کو انسان پر فوقیت حاصل ہو کیونکہ حیوانات انسانوں ہی کے لئے پیدا کیے گئے ہیں اور انھیں کے باعث موجود ہیں۔

حیوانات میں سب سے نچلا طبقہ وہ ہے جو مرت ایک جس رکھتا ہے، اس سے اوپری طبقہ تک اور کیڑوں کی شکل کا ہے جو مٹیوں، پھولوں، پھلوں اور پودوں پر پیدا ہوتے ہیں اور رنگتے ہیں ان میں دو حسیں ہوتی ہیں یعنی جس لمس اور حس ذائقہ تیسرا طبقہ جو آبی و سمندری جانوروں نیز تار یک مقامات پر رہنے والے حیوانات پر مشتمل ہے تین حسیں رکھتا ہے یعنی مذکورہ بالا حصوں کے ساتھ ساتھ قوت شامہ بھی۔ چوتھا طبقہ جو کیڑوں کوڑوں اور تارکی میں رہنے والے جانوروں پر مشتمل ہے، قوت بامرہ لے علاوہ جو کہ اس کے لئے غیر ضروری ہے بقیہ تمام حسیں رکھتا ہے۔ مکمل ترین طبقہ وہ ہے جو سبھی حسیں رکھتا ہے اور یہ طبقہ مکمل تخلیقات والے حیوانات کا ہے۔

حیوانات کی ایک دوسری تقسیم ان کی جائے سکونت کی بنیاد پر کی گئی ہے۔ کچھ حیوانات مثلاً چھینگے، مچھلیاں، مینڈک اور کیڑے وغیرہ پانی میں رہتے ہیں۔ چڑیوں کی اکثریت اور لاتعداد پتنگے، ہواؤں میں رہتے ہیں۔ پھر گھریلو مویشی اور درندوں جیسے حیوانات ہیں جو زمین پر رہتے ہیں۔ اور کچھ زمین کے اندر رہتے ہیں۔ ان تمام حیوانات میں کچھ تو دوسرے حیوانات کی خوراک ہیں اور کچھ ان کو خوراک بنانے والے ہیں۔

ہیئت کے اعتبار سے مکمل ترین حیوانات وہ ہیں جو مکمل ترین ساخت رکھتے ہیں ان کی بیرونی ساخت میں وہ اعضاء و جوارح ہیں جو یکساں تناسب سے جوڑوں پر یکجا اور ہڈیوں کے بنے ہوئے ہیں اور نشوں اور رشتوں سے بندھے ہوتے ہیں ان ہڈیوں کے اوپری حصے انس آئیز گوشت سے بھرے ہوئے

ہیں جس کی حفاظت کے لئے ہال، روٹیں، اون، پر اور خول نا جلد ہے جسم کے اندر حیات کے لئے ضروری اعضاء یعنی دماغ، پھیپڑے، دل، جگر، پست گردہ، مثانہ، آنتیں، معدہ اور پرندوں کے لوٹے وغیرہ ہیں۔

جسم کا کوئی عضو ایسا نہیں ہے جو بطور حفاظت یا نکلہ دوسرے اعضاء کے فعل میں معاون ہونے کی خدمت انجام نہ دیتا ہو۔ اس کی ایک اعلیٰ مثال دماغ ہے جو مکمل جسم انسانی پر بادشاہ کی طرح حاوی ہے دماغ ہی ہر طرح کے محسوسات کا ماخذ، خیالات کا وسیلہ، غور و خوض کا منبع، یادداشت کا خزانہ، روح کا مسکن اور ادراک کا مرکز ہے اور اس کی مدد دل اور جسم کے دوسرے اعضاء کرتے ہیں۔ دل کا کام نظام جسمانی کو کنٹرول کرنا اور ان میں نظم پیدا کرنا ہے۔ دل ہی خون لے جانے والی شریانوں کا ابتدائی مرکز اور جسم کی طبعی حرارت کا ذریعہ ہے۔ دل کی مدد کے لئے تین اعضاء ہیں، جگر، خون لے جانے والی شریانیں اور پھیپڑے۔ جگر کو اس کے عمل میں پانچ دیگر اعضاء تعاون دیتے ہیں جن میں سے مخصوص عضو پھیپڑے یعنی سانس کا مسکن ہیں اور ان کی مدد کے لئے سینہ پر وہ شکم، سانس کی نلی اور نٹھنے ہیں۔ اس مناسب مقام پر اخوان نے سانس کے عمل کی تفصیل دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نٹھنوں سے کھینچی ہوئی ہوا سانس کی نلی میں داخل ہوتی ہے جہاں اس کا درجہ حرارت معتدل بنایا جاتا ہے، پھر وہ پھیپڑوں میں پہنچتی ہے جہاں اس کی صفائی ہوتی ہے، وہاں سے وہ دل میں داخل ہوتی ہے، اس جگہ وہ بدن کی طبعی گرمی کو ٹھنڈا کرتی ہے اور وہیں سے خون لے جانے والی شریانوں میں داخل ہو کر جسم کے ان تمام حصوں میں پہنچتی ہے جنہیں ہم نبض کہتے ہیں۔ بلکہ استعمال شدہ ہوا دل سے نکل کر پھیپڑے میں داخل ہوتی ہے اور سانس کی نلی کے ذریعہ نٹھنے یا منہ میں پہنچتی ہے۔ ہوا کو اندر کھینچنے پر پھیلنے اور خارج کرنے پر سکڑنے کے عمل میں سینہ چھپڑوں کو مدد دیتا ہے۔

اسی طرح کی وضاحتیں نظام ہاضمہ سے متعلق اعضاء کے بارے میں دی گئی ہیں۔ اپنے مقالے کے دوران اخوان نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ

مختلف حیوانات کو ان کی عادات سے مناسبت رکھتے ہوئے کس طرح کچھ خاص اعضاء دیئے گئے ہیں سبزی خور جانوروں کو چوڑے منہ دیئے گئے ہیں تاکہ وہ اپنی خوراک کو اٹھا سکیں اور سبزیوں کے سخت حصوں، دانوں پتیوں، پھالوں اور گودے کو اپنے تیز چینی ناداتوں سے کاٹ سکیں اور اپنی مضبوط ڈاڑھ سے اسے چبا سکیں۔ اسی طرح ان کی حلق چوڑی اور لمبی ہوتی ہے جس کے ذریعہ چبائی ہوئی خوراک نیچے اتر کر ان کے بڑے معدے میں جمع ہو جاتی ہے۔ کچھ حیوانات اپنی نگلی ہوئی غذا کو دوبارہ منہ میں لا کر جگائی کرتے ہیں اور دوسری جگالی کے بعد نگلنے پر غذا پہلے والے شکم سے الگ ایک دوسرے شکم میں پہنچتی ہے۔ اس دوسرے شکم کی ساخت ایسی ہوتی ہے کہ وہاں نگلی ہوئی غذا کے باریک اجزاء ہلٹے اجزاء سے الگ ہو جاتے ہیں اور ان ہلٹے اجزاء کو مزید پکنے اور صاف ہونے کے لئے جگر کی طرف بھیج دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی جو کچھ بچ رہتا ہے وہ ضرورت کے مطابق دیگر اعضاء میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ اعضا صفرا کی پھٹی، تلی، دل، گردے اور کھوکھلی شریانیں ہیں۔ موخر الذکر ایسی نالیوں کا کام انجام دیتی ہیں جن کے ذریعہ صاف شدہ خون جسم کے مختلف حصوں تک پہنچ جاتا ہے۔ نہ کے جسم میں غذا کے مقوی جزو کا فاضل حصہ قدرت کے عطا کردہ کچھ مخصوص اعضا، شریانوں اور نالیوں میں پہنچ جاتا ہے۔ یہی جزو مادہ تولید پیدا کرتا ہے جو بوقت اختلاط مختلف اعضا سے گزرتا ہوا عضو مخصوص کے ذریعہ مادہ کے رحم میں چلا جاتا ہے۔ یہ رحم اس مادے کو قبول کرنے کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ یہی افزائش نسل کی کیاری ہے جس میں بچے وجود میں آتے اور بڑھتے ہیں۔

گوشت خور درندے اپنی فطرت اور اپنی ساخت کے لحاظ سے سبزی خور حیوانات سے مختلف ہیں۔ اس بات کے پیش نظر کہ یہ درندے اپنی غذا دوسرے جانوروں کے گوشت و پوست سے حاصل کرتے ہیں۔ ان کو قدرت نے تیز چینی جیسے دانت، مضبوط حمیدہ پنچے اور قوی بازو عطا کئے ہیں۔ مزید یہ کہ وہ جست لگانے میں چست اور سبک ہوتے ہیں

اور اس طرح وہ اپنے شکار پر جھپٹ کر قابو پاتے ہیں۔

خالق حقیقی نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مکمل حیوانات کے دو نصف حصوں یعنی دائیں اور بائیں حصوں کو ایک دوسرے سے منبہ کیا ہے تاکہ وہ پہلے حقیقی ہند سے ذوایک محض اکائی ہے ہندسہ نہیں) اور عناصر اربعہ کے مرکبات سے ہم آہنگ ہو سکیں۔ مثلاً جسم کے تین حصے یعنی دونوں پہلو اور درمیانی حصہ پہلے طاق ہند سے (یعنی تین) سے مطابقت رکھتے ہیں۔

جسم کی چاروں غلطیوں پہلے مربع ہند سے (چار) سے ہم آہنگ ہیں۔ جو اس قسم کے اولین مکمل ہندسہ پہنچا (اور ان خصوصیات سے مطابقت رکھتے ہیں، جن میں سے چار طبیعی رازیں) اور پانچویں فلسفی ہیں حیوانات کی چھ سمتوں یعنی قطب نما کی چار سمتیں اور اوپر نیچے میں حرکت کرنے کی خاصیت اولین مکمل ہند سے اور کسی مکعب ہند سے سے مطابقت رکھتی ہے سات جسمانی صلاحیتیں اولین جامع ہند سے اور سیاروں کی تعداد سے ہم آہنگ ہیں۔

عناصر اربعہ کے آٹھ امکانی مخلوط اولین مکعب ہند سے سے مطابقت رکھتے ہیں۔ نو تہوں پر مشتمل جسم کی ساخت ان گروں سے مطابقت رکھتی ہے جو زمین کا احاطہ کئے ہوئے ہیں۔ جسم کے بارہ سوراخ فہم و ادراک کے بارہ دروازے ہیں جو منطقہ بروج کے بارہ نشانات سے مطابقت رکھتے ہیں۔ ۷۸ ہڈیوں والی ریڑھ جس پر بدن کا ایستادہ ہونا منحصر ہے، چاند کی قیام گاہ کی تعداد سے مربوط ہے، لہذا اگر کوئی شخص اعضاء جسمانی کو شمار کرے اور ان پر غور و خوض کرے تو اس کو پتہ چلے گا کہ وہ سب تعداد کے لحاظ سے کسی نہ کسی مظاہرہ وجود سے ہم آہنگ ہیں۔ یہ بات فیثاغورث کے اس خیال کی تصدیق کرتی ہے کہ دنیا کی تمام اشیاء ہندسوں کی خاصیتوں کی مناسبت سے یکجا کی گئی ہے۔

اخوان کی پیش کردہ سائنس کی تصویر کو مکمل کرنے کے لیے یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ انھوں نے مادہ و پیشین گوئی اور علم غیب کو بھی سائنس کے دائرے میں شمار کیا ہے اور ان علوم کے مطالعے کے لیے ہندوستانی

ایرانی اور یونانی محققین کو بطور سند پیش کیا ہے ساتھ ہی انہوں نے یہ کمال ہوشیاری یہ بھی اصرار کیا ہے کہ یہ علوم محض مبتدیوں کے لئے ہیں اور ان میں سے کچھ جو حقیقی ہیں اور کچھ محض جھوٹ ہیں۔

اخوان کی ان تصانیف کی ہم عمر دوزید تخلیقات بھی اسلام کے اس نظریہ سائنس کا ایک مختصر خاکہ پیش کرتی ہیں جو اسلامی تاریخ کے سب سے زرمں دور یعنی چوتھی و پانچویں صدی میں مروج تھا۔ یہ تخلیقات کاتی حد تک افغان کے ان خیالات کو پایہ تکمیل پہنچاتی ہیں جن پر اخوان باوجود اپنے موضوع کی وسعت کے کاتی روشنی نہ ڈال سکے تھے۔ یہ تخلیقات مشہور ادیب خوارزمی (محمد بن یوسف) کی ۹۶۶ء تصنیف کردہ مفاتیح العلوم اور کاتب بغداد ابن النڈا کی ۹۸۸ء میں تصنیف کردہ "الفہرست" پر مشتمل ہیں۔

مفاتیح العلوم بالخصوص ان اطلاعات سے متعلق ہے جو عرب و عجم دونوں جگہوں کی سائنس میں استعمال کی گئی ہیں۔ اس میں بڑی توجہ کے ساتھ ان اطلاعات کی مفصل تعبیرات کو مد نظر رکھتے ہوئے تعریف کی گئی ہے۔ پہلا مقالہ جو عرب سائنس سے متعلق ہے، ۱۷ ابواب پر مشتمل ہے اور بالترتیب فقہ، کلام، قواعد، مشیر، کالرس، سکرٹری شپ، شاعری، علم عروض اور تاریخ سے تعلق رکھتا ہے۔ ہر باب میں دیکھا جانے پر موضوع سے گریز بھی ملتا ہے۔ مثلاً فقہ سے متعلق بحث میں زکوٰۃ کا ذکر کرنے کے دوران مختلف اقسام کے چھوٹے بڑے مویشیوں کی زندگی میں مختلف ادوار کے نام بھی بتائے گئے ہیں۔ کلام کے باب میں اسلامی فرقوں کے ساتھ ساتھ ان مختلف عیسائی، یہودی اور دھرم فرقوں کی بھی تعداد بتائی گئی ہے جن سے مصنف واقف تھا۔ دوسرا مقالہ فلسفہ سے متعلق ہے۔ اس میں الہیات (ریطابق نظر براسطو) فلسفیانہ اطلاعات، منطق، ادویہ، ریاضی، اقلیدس، علم نجوم، موسیقی، میکانیکیٹ اور کیمسٹری (علم کیمیا) شامل ہیں۔

اس تصنیف کا دوسرا حصہ بھی بالخصوص اخوان کے مقالات کی تکمیل کرتا ہے۔ ادویہ کے باب میں ایسے حصے ہیں جو شریح الابدان جس میں جسم

کے مختلف اعضاء کے نام، مقام اور افعال بتائے گئے ہیں مختلف بیماریوں
 خوراک، سادہ و مرکب موہم، اظہار کے اوزان و پیمانے اور ان سے متعلق
 اصطلاحات پر مشتمل ہیں۔ ریاضی کا باب اس موضوع کی تاریخ کے نظریہ سے
 کافی اہمیت رکھتا ہے۔ اس میں ہندوستانی ہندسہ و حساب اور بالخصوص صفر
 پر اس طرح بحث کی گئی ہے گویا کسی نئے موضوع پر روشنی ڈالی جا رہی ہو۔ صفر کو
 ایک ایسا چھوٹا دائرہ بتایا گیا ہے جس کا استعمال ہندسوں کی ترتیب کو قائم رکھنے
 کے لئے کیا جاتا ہے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ جو ہندسہ پہلی لائن میں نہیں ہے
 وہ دہائی میں شمار ہوتا ہے بشرطیکہ اس کے ساتھ ایک صفر لگا ہو، سیکڑے میں
 شمار ہوتا ہے اگر دو صفر لگے ہوں۔ اسی انداز پر کسی بھی مطلوبہ درجے تک کا
 تعین کیا جاسکتا ہے۔ کیمیا کے باب میں اس فن سے متعلق آلات و مسائل
 اور اشیا کی تفصیل دی گئی ہے۔

اجمالاً کہا جاسکتا ہے کہ نہرست "بھی ان ہی موضوعات سے بحث
 کرتی ہے جن سے مفاہیح العلوم - فزق یہ ہے کہ وہ تفصیلی تحریر ہونے کے بجائے
 تاریخ اور کتابیات سے متعلق ہے۔ موجودہ سیاق و سباق میں اس کا
 دلچسپ پہلو وہ مرد و جہانریات ہیں جو بیرونی علوم کے اسلام میں داخلے اور سائنس
 کے میدان میں مسلم اور غیر مسلم متاثرہ شخصیتوں کی حیات اور لقائیف سے متعلق ہیں
 علم نجوم و ادویات کے ماسوا جن میں علی مشاہدات اور یونانی نظریات
 کی آمیزش پائی جاتی ہے (حالانکہ ان علی مشاہدات نے یونانی نظریات میں کوئی
 تبدیلی نہیں کی) دوسرے موضوعات پر جو تھی صدی کے بعد کے دور میں مسلم
 سائنس دانوں کے ذریعہ کسی ترقی کا پتہ نہیں چلتا۔ علم نجوم کے بارے میں بھی
 ابن خلدون (آٹھویں صدی) کا کہنا ہے کہ خلیفہ مامون کی وفات کے بعد
 ستاروں کے سائنسی مشاہدات پر بہت کم کام کیا گیا ہے اور علی مقصد کے
 لئے قدامت کے مشاہدات تکمیل پر انحصار کیا گیا۔ مگر حال ابن خلدون
 کو حقیقت سے پوری واقفیت نہیں تھی اگرچہ اس کے زمانے میں اور اس
 کے بعد بھی علم نجوم سے متعلق کوئی بڑا علمی کارنامہ نہیں انجام دیا گیا، اور قدیم سائنس دانوں

کے نظریات ہی کو اتنی اہمیت حاصل رہی کہ کوئی نیا اصول عالم وجود میں نہ آسکا پھر بھی کئی صدیوں تک علم اخلاک کا مطالعہ ایک جاری و ساری عمل تھا۔ نئے مشاہدات علم میں لائے گئے اور علم نجوم کے پرانے آلات کی جگہ نئے آلات بنائے گئے اور انھیں باؤں کی بدولت جدید علم نجوم کی بنیاد پڑ سکی۔ اس حقیقت کی تائید ان عربی ناموں سے ہوتی ہے جو اب تک مستعمل ہیں۔

مسلم طبکار کا نام آج تک ہالینوس کے عظیم نام کے بعد ہی لیا جاتا ہے۔ اس حقیقت سے ادویہ کے میدان قدیم میں اسانڈہ کو مستند سمجھا جانا ظاہر ہوتا ہے۔ رازی اور بوعلی سینا جیسے عظیم لوگ بھی علم تشریح الابدان، معنویات اور تشخیص امراض میں یونانیوں ہی کی تقلید کرتے تھے۔ حالانکہ کبھی کبھی ان کے کسی اتفاقہ اولیں مشاہدے نے صحیح نظریات کی صورت بھی اختیار کی۔ اس کی ایک بہت مشہور و معروف مثال حکیم عبد اللطیف بندادی (متوفی ۱۹۰۹ء) مطابقتی سسٹم کی ڈائری میں ملتی ہے۔ انھوں نے سفر مصر کے دوران انسانی پتھروں کا ایک ذخیرہ دریافت کیا جو مکتس (MAKS) کی پہاڑیوں پر طاعون کی وبا کے دوران جمع ہو گیا تھا۔ ان پتھروں کے مشاہدات کے ذریعہ انھوں نے ہالینوس کے انسانی جیروں کی ساخت سے متعلق نظریات کی تصحیح کی۔^{۱۱۱} عبد اللطیف کا عروج اسلام کی چھٹی صدی کے آخری نصف اور ساتویں صدی کے اوائل میں ہوا تھا۔ ان کو اس حقیقت کی تہہ تک پہنچنے کے لیے متعلقہ موضوع کا بذات خود مطالعہ کرنے کا پہلے اتفاق بھی نہیں ہوا تھا اور نہ ہی ان کے پیش روؤں اور ہم عصروں میں سے ممتاز ترین اچھا کو بھی انسانی جسم کی تشریح و تجزیہ کا اتفاق ہوا تھا۔ اس راہ میں کسی اسلامی حکم کے ذریعہ مخالفت حامل نہیں تھی بلکہ صدیوں پرانا عقیدہ حامل تھا کہ مردے کو نہ پھیرا جائے۔ اسلام میں زندہ شخص کے جسم کے کسی عضو کو کاٹنے سے متعلق کوئی بندش نہیں تھی کیوں کہ شریعت میں قطع عضو چوری کی سزا تسلیم کی گئی ہے۔ علاج سے متعلق ابتدائی تجربات و علم اسباب امراض و آثار امراض سے متعلق صحیح مشاہدات عرب طب کی اہمیت کو نمایاں کرتے ہیں جیسا کہ پروفیسر براؤن

نے اپنی تصنیف ”طب عربی“ میں بیان کیا ہے کہ ان قدیم عرب اطباء کے طبّی جائزے بہ نسبت ان کے متروک علم الاعضاء، علم تشخیص یا ثانوی درجے کی تشریح الابدان سے کچھ زیادہ اہمیت و دلچسپی کے حامل ہیں۔ بحیثیت ابطار ان کی کامیابی کا راز اس حقیقت پر مبنی تھا کہ انھوں نے نظریاتی اصولوں کو نظر انداز کیا اور تجربہ و عقل سلیم کی روشنی میں عمل راہوں کو اختیار کیا۔

سائنس کی ایک اور شاخ الکیما (Chemistry) نے مسلم علماء کی توجہ اپنی طرف خاصی شدت سے مبذول کی، حالانکہ الکیما کو علم کا ایک سنجیدہ جز تسلیم کیا جانا بہت دنوں تک باعث نزاع بنا رہا۔ یہ مضمون بیرونی ذرائع سے مستعار لیا گیا تھا اور اسلام میں اسے مصر یا یونان کی طرف سے داخلہ ملا۔ لیکن دوسرے نئے مفید موضوعات کی طرح اس کا مطالعہ بہت ذوق و شوق کے ساتھ کیا گیا۔ الکیما کی تاریخ میں کیمیائی اصول کبھی بھی اتنی متعین اور عالمی حیثیت نہ اختیار کر سکے جیسا کہ طب کے میدان میں دکھائی پڑتے ہیں۔ علم طب کی فلسفیانہ بنیاد ارسطو کے اس نظریہ پر مبنی تھی کہ تمام اشیاء قطعی طور پر چار عناصر آگ، ہوا، پانی اور مٹی سے مرکب ہیں۔ یہ بات ملاحظہ کی جا چکی ہے کہ اخوان الصفا کے لحاظ بقی سیلاب اور گندھک معدنیات کی اہم ترین بنیاد ہیں۔ کیمیاء گروں کا یہ عقیدہ تھا کہ ایسے اکسیر دریافت کئے جاسکتے ہیں جو کم حیثیت معدنیات اور دھاتوں مثلاً جستہ، تانبہ، ٹین، سیلاب حتیٰ کہ لوہے کو بھی سونے چاندی اور چاندی جیسی قیمتی دھاتوں میں بدل سکتے ہیں۔ لیکن ہر محقق کا طریقہ کار اس سوال سے متعلق اس کے جواب پر منحصر ہوتا تھا کہ کیا مختلف دھاتیں ایک دوسرے سے اپنی نجی خصوصیات میں مختلف ہیں یا محض کچھ اتفاقیہ خصوصیات میں ہی ایک دوسرے سے جدا گانہ ہیں۔

ابو نصر فارابی کا نظریہ یہ تھا کہ تمام دھاتیں ایک ہی صنف سے تعلق رکھتی ہیں لہذا ایک دھات کو دوسری میں تبدیل کرنا ممکن ہے۔ ایک دوسرے محقق الطبرانی کا کہنا ہے کہ دھاتیں ایک دوسرے سے اتفاقیہ طور پر جدا گانہ ہوتی ہیں لہذا ان کو ایک دوسرے میں تبدیل کرنے کے لئے

اس بات پر منحصر نہیں ہے کہ اس قسم کی دریافت کی جائے جس کی وجہ سے قیمتی دھاتیں کم حیثیت دھاتوں سے مختلف ہوتی ہیں۔ اس کے بجائے کچھ ایسے بنیادی مادے تیار کیے جائیں کہ جب ایک بار مطلوبہ مرکب حاصل کرنے میں کامیابی حاصل ہو جائے تو اس مادے کے ذریعہ مختلف دھاتوں کے درمیان کا فرق واضح ہو سکے۔

اسلام کے ممتاز علماء نے اس کیمیائی نظریہ دمل دونوں ہی کو غلط اور پر فریب کہہ کر رد کر دیا، حالانکہ ان کی مخالفت کے باوجود کیمیا کا فن اس وقت تک ترقی پذیر رہا جب تک کہ جدید علم کیمیا وجود میں نہیں آیا۔ الہی سینا کا عقیدہ تھا کہ دھاتوں کو ایک دوسرے سے بعض امتیازی وجوہ کے ذریعہ میز کیا جاسکتا ہے چونکہ ہر دھات بذات خود ایک قسم ہوتی ہے اور دوسری دھاتوں سے بالکل جدا گانہ ہوتی ہے لہذا ان کا نظریہ یہ تھا کہ ایک دھات کو دوسری دھات میں تبدیل کرنا ناممکن ہے اور کیمیاگری کے ماہر بیش قیمت دھاتوں کی محض رنگوں کی حد تک نقالی کریتے ہیں، لیکن ان میں کم حیثیت دھات کی تمام خصوصیات موجود رہتی ہیں لہذا مسعودی کے مطابق کیمیا محض فریب اور عیاری کو جنم دیتی تھی اور الکنندی نے بھی اپنے ایک مقالے میں یہ کہہ کر کیمیاگری کو غلط ثابت کیا ہے کہ قوانین قدرت کا مقابلہ کرنا انسانی قوت کے باہر ہے۔ ابن خلدون کے نظریات بھی یہی تھے اور انہوں نے کیمیا کو طبعی سائنس کی ایک شاخ تسلیم کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے کیمیاگری کے تمام دعووں کو جھوٹ ثابت کیا اور اس بات کا پتہ زور عطا کر دیا کہ اگر ایک دھات کو جدا گانہ دھات رکھنے والی کسی دوسری دھات میں تبدیل کرنا ممکن بھی ہو تب بھی اس فن کا تعلق جادو سے ہوگا، نہ کہ کیمیا سے کیونکہ یہ عمل کسی ایسی چیز سے دوسری شے کے تخلیق کرنے کے مترادف ہوگا۔ جس کی اس سے مناسبت نہ ہو۔^{۱۶۵}

یہ بات واضح ہو چکی ہوگی کہ اسلام میں سائنس نے یونانی فلسفہ دانوں اور اس سے کچھ درجہ کم ہندوستانیوں اور ایرانیوں کو

عمومی سائنسی نظریات سے متعلق جتنا استفادہ کیا وہ کافی مگر انقدر ہے مسلمان علماء نے جو بھی سائنسی نظریات پائے انھیں نہ ہر طرف قبول کر لیا بلکہ طبعی سائنس کے میدان کو جیسا انھوں نے پایا تھا ویسا ہی چھوڑا بھی۔ پھر بھی جس دور میں ان کے تحقیقاتی عمل کی ہمت افزائی کی گئی انھوں نے جس مضمون کو بھی ہاتھ لگایا انھیں مشاہدہ حقائق اور علمی مقاصد کے نقطہ نظر

سے بالامال کر دیا۔ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے اسلام کی پانچویں صدی کے بعد حقیقی جذبہ سست پڑتا نظر آتا ہے۔ اس وقت ہیں سائنس کی دنیا میں ممتاز شخصیتیں مسلمانوں میں نظر نہیں آتیں حالانکہ غیر مسلم سائنس دان مسلم حکمرانوں کی سرپرستی اور ہمت افزائی کے تحت کام کرتے رہے۔ اس بات کا خاص سبب علماء کے بڑھتے ہوئے اثرات اور اسی کے ساتھ ساتھ دین کے مختلف مکتب فکر کے نظریات میں شدت آجانے سے منسوب کیا جاسکتا ہے۔ متعصب اور خود اُکسی نے حکمران کی ہمت شکنی کی رعتی کہ اصول فطرت کے قائل ان حکمران کی بھی ہمت شکنی کی گئی جنھوں نے اسرار تخلیق سے متعلق تحقیقات کر کے خالق مطلق کی عظمت کو تسلیم کیا) اس کا سبب یہ تھا کہ ان لوگوں کے مطابق انسان دوسری مخلوقات سے کسی طرح بھی مختلف نہیں تھا، اس کے جسم کی طرح اس کی روح کو بھی فنا ہونا تھا۔ اور اس زندگی کے بعد دوبارہ پیدا ہونے کا ان کے یہاں کوئی تصور نہیں تھا، انھیں اسباب کی بنا پر خود اُکسی نے سائنس دانوں کو

دہریہ کا خطاب دیا اور ہر کال عقلمندی یہ سوال اٹھایا کہ جو مسلمان سائنس کے سمندر میں غوا می کرتا ہے اسے صاحب ایمان کہا بھی جاسکتا ہے یا نہیں غالباً یہی سبب تھا کہ علم کے سائنسی پہلو کو دینی پہلو سے ہمیشہ الگ رکھا گیا اور ان دونوں کو ہم آہنگ کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی گئی۔

ایک سچے مومن کے مزالغ کی و مناحت کرتے ہوئے غزالی نے اس مسئلے پر بحث کی ہے کہ مومن پر کس حد تک خود اپنے آپ کے لیے دین کے حقائق اور فطری اصولوں کی تحقیق کرنا ضروری ہے۔ ابتدا میں مصنف نے دو محدثوں کا حوالہ دیا ہے جن میں سے ایک کے مطابق تفصیل علم کو

ہر مسلمان کا لازمی فریضہ قرار دیا گیا ہے اور دوسری حدیث تکمیل علم سے متعلق مشہور و معروف وہ زمان ہے جس میں انسانوں سے کہا گیا ہے کہ ”علم حاصل کرو خواہ اس کے لئے چین تک بھی کیوں نہ جانا پڑے“ اصل وقت علم کی تعریف میں آئی ہے۔ عالم دینیات اپنے کلام کو علم بتاتے ہیں فقہاء کی نظر میں اصل علم نفع ہے۔ صوفیوں کے نزدیک تصوف ہے اور اہل طالب ملی کا کہنا ہے کہ علم اس کتاب کا نام ہے جس کا تعلق اسلام کے پانچ بنیادی لوازم سے ہے۔^{۲۸}

علمی متعین تعریف کئے بغیر اور صرف اتنا ہی کہہ کر کہ اسی علم کا، حاصل ضروری ہے جو مومن کو اپنے دین کے ماندہ کردہ ضروری فرائض انجام دینے کے لئے بنا سکے، غرضاتی علم کے مختلف پہلوؤں کی تقسیم کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں۔ ان کے مطابق علم کی ایک قسم تو وہ ہے جو شرع سے متعلق ہے اور دوسری وہ جو شرع سے متعلق نہیں ہے۔ پہلی قسم میں وہ تمام علوم شامل ہیں جو حضور اکرمؐ سے اخذ کئے گئے ہیں اور جن کے حصول کے لئے نہ تو ریاضی کی طرح کسی استدلال کی ضرورت ہے، نہ طب کی طرح کسی تجربے کی اور نہ زبان کی طرح سننے کی حاجت ہے۔ دوسری قسم میں بقیہ تمام علوم آتے ہیں جن کو تین تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یعنی علوم امر، علوم نبی اور علوم مباح۔ پہلے زمرے میں علم کی وہ شاخیں آتی ہیں جن کا تعلق رفہ عالم سے ہے مثلاً طب اور ریاضیات اس قسم کے ہر علم پر قوم کے کم از کم کسی ایک فرد کو ضرور عمل کرنا چاہیے اس فرض کفایہ کی ادائیگی سے بقیہ لوگ مستثنیٰ ہو جاتے ہیں۔ علم کے اسی قسم کے زمرے میں کچھ بنیادی صنعتیں بھی ہیں جیسے مویشی پالنا، کپڑے بنانا، خوشخوار درندوں کا سدھانا اور فصد کھولنے اور سلائی جیسے فنون لیکن ریاضیات اور اصول طب کی گہرائیوں تک جانا غیر ضروری اور فضول ہے، کیوں کہ فوری طور پر ان کی کوئی عملی اہمیت نہیں۔ قابل ملامت علوم وہ ہیں جن کا تعلق ٹوٹنے ٹوٹنے اور شہیدہ بازی سے ہے۔ ان کے ممنوع ہونیکا سبب یہ ہے کہ ان اعمال میں کے لئے خدا کے علاوہ دیگر طاقتوں کا حوالہ دیا

جاتا ہے مباح فنون میں شاعری اور مطالعہ تاریخ آتا ہے۔

غزالی نے اپنی سوانحی تصنیف المنقذ من الضلال لث رگراہی سے بڑی دہندہ میں بتایا ہے کہ اسلام کے مشدد معتقدین کا خیال تھا کہ فلسفیوں سے حاصل شدہ تمام علوم کو باطل قرار دے کر وہ اپنے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہاں وجہ ہے کہ وہ اس کی تردید میں اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ سورج اور چاند گرہن سے متعلق نظریات سے بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ غزالی نے اس کے خلاف احتجاج کیا اور کہا کہ طبعی سائنس کا کام قنایاں کی کروں، ستاروں، کرہ قمر سے نیچے موجود عناصر رابعہ (آتش، باد، خاک و آب) اور ان کے مرکبات حیوانات نباتات و جمادات (نیز ان میں ہونے والے تغیرات و اغلاط سے بحث کرنا ہے) لہذا مذہب یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس سائنس سے کنارہ کشی کر لی جائے بالکل اسی طرح جیسے طب سے کنارہ کشی کرنے کو وہ نہیں کہتا۔ ہاں چند ممنوع موضوعات ضرور ہیں جن کی تفصیل تہافت الفلاسفین دے دی گئی ہے۔ دراصل سائنسی علوم کا خاص مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ فطرت اللہ کے ماتحت ہے۔ وہ ہذا خود فعال نہیں بلکہ اپنے خالق کے ذریعہ حرکت میں۔ لائی جاتی ہے۔

جہاں تک قدام کے نظریات کا سوال ہے اور جو فلسفیوں کے ذریعہ ہم تک پہنچے ہیں ان میں سے کچھ تو بقول غزالی اچانک کسی دماغ میں پیدا ہو سکتے ہیں اور کچھ ان تصانیف میں بھی مل سکتے ہیں جو مشرّع سے متعلق ہیں ان سے اکثر کے کارفرما اصول صوفیوں کی کتابوں میں مل سکتے ہیں۔ اگر کوئی موضوع عقل سے مطابقت رکھتا ہو اور پھر بھی وہ مذکور بالا ذرائع سے نہ مل سکے، یا اسے بذریعہ منطوق ثابت کیا جاسکتا ہو لیکن وہ قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو تو ایسے علم کو ممنوع سمجھنے اور کنارہ کشی کی ضرورت نہیں ہے۔ ورنہ اگر تمام قدیم حقائق کو رد ہی کر دیا جائے تب خود قرآن، حدیث اور مستند تاریخی حوالوں کا بھی رد کرنا ہو گا وہ بھی محض اس سبب سے کہ انہوں نے ان کے حوالے دیئے ہیں بہر حال یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ انہوں کی طرح فلسفہ کا مطالعہ کرتے ہیں وہ بھی ظلمی کے مرتکب ہو سکتے ہیں کیوں کہ وہ اکثر و بیشتر نظریات کے ساتھ

مزمودات رسالت اور روایات نصوت کی آمیزش کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس جھوٹ اور سچ کی آمیزش کو قبول کرنے میں مجتہد کرتے ہیں اس سبب سے ان کی تصانیف کے مطالعہ کی ہمت افزائی نہیں کرنی چاہیے۔

غزالی نے صرف کم علموں کی تحقیق کی ہمت شکنی کی۔ درجہ بذات خود اپنے دور کے سائنسی افکار سے بھی طرح واقف تھے اور ان میں سے بیشتر کو بطور حقیقت تسلیم بھی کر چکے تھے۔ تہافت الفلاسفہ میں طبعی سائنس کی مختلف شاخوں کی بہت صاف صاف وضاحت موجود ہے اور اس وضاحت کے دوران مصنف نے یہ واضح کر دیا ہے کہ کن باتوں کو وہ تسلیم کرتے ہیں اور کن کی تردید۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ فلسفیوں مثلاً بطور خاص فارابی اور ابن سینا کے بعض نظریات اسلامی نظریات سے متصادم نہیں ہوتے لہذا ان نظریات کی انبیاء اور رسولوں کے ذریعہ تصدیق کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے عقائد کی ایک مثال یہ ہے کہ چاند گرہن کے وجود میں آنے کا سبب یہ ہے کہ سورج اور چاند کے درمیان گرہ ارض کے آجانے سے چاند کی وہ روشنی چھپ جاتی ہے جو کہ چاند کو مینا بھیننے کے لئے سورج دیا کرتا ہے یہ اور اس قسم کے نظریات شک و شبہ سے بالاسمجھ کر چھوڑے جاسکتے ہیں کیوں کہ ان کی بذریعہ ریاضی تصدیق ہو سکتی ہے۔

غزالی نے قابل قبول نظریات کا شمار کرتے ہوئے اپنے دور کے سائنسی افکار سے متعلق مضامین کی فہرست دی ہے جو ان کے نظریات سے کچھ زیادہ مختلف ہیں۔ اس فہرست میں ارسطو کی طبیعیات کے عام اصول (نظریہ حرکت و تیز و تیر) آسمانوں اور عناصر اربعہ کی ساخت اور ان کی خصوصیات، تخلیق و تخریب، عناصر اربعہ کی وہ کیفیات جو موسمی تغیرات سے متعلق ہیں، مثلاً بادل، بارش، اور زلزلہ وغیرہ، جمادات کے بنیادی مادے، نباتات کے اصول، علم السیوانات، حیواناتی روح اور ان کی قوتیں، جسم کے ساتھ انسانی روح کے نہ فنا ہونے کی حقیقت اور روح کا ایک روحانی مادہ ہونا شامل ہیں۔

مندرجہ بالا عنوانات کو متعین مضامین تصور کیا گیا ہے ان مضامین

سے کئی دیگر مضامین اخذ کئے گئے ہیں جو ذیلی سائنس پر مشتمل ہیں جن میں سب سے پہلا قلوب ہے۔ اس کے مقاصد کی تعریف کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ یہ انسانی جسم کی پیدائش، بیماری و موت میں اس کی حالت، بیماری کے اسباب و آثار، انھیں روکنے کی ترکیب اور اچھی صحت قائم رکھنے سے متعلق علم ہے۔ دوسرا اخذ شدہ مضمون تنقیدی نجوم جس کا مقصد ستاروں کے مقام کی تعیین اور ان کے ذریعہ ارضی واقعات کی پیشین گوئی ہے۔ تیسرا مضمون علم قیاس ہے جس کا تعلق جسمانی خصوصیات کے ذریعہ تشخیص کروار سے ہے۔

چوتھا مضمون تعمیر خواب سے متعلق ہے۔ پانچواں تولید و گندے سے متعلق ہے۔ چھٹا مضمون سفید جادو ہے یعنی ارضی مادوں کی اس طرح آپس میں آمیزش کے خلاف معمولی باتیں وجود میں آئیں۔ ان اخذ شدہ سائنسی علوم کا ساتھ ساتھ اور آخری مضمون کیمیا ہے جس کا مقصد جماداتی مادوں کی خصوصیات کو تبدیل کرنا اور مخصوص ترکیبوں سے سونا اور چاندی تیار کرنا ہے۔

غزالی طبعی سائنس کی تردید نہیں کرتے۔ البتہ کچھ عام اور مابعد الطبعیاتی مسائل ہیں جن میں وہ فلسفہ دانوں سے ٹکڑا لیتے ہیں، یہاں ان باتوں سے بحث کرنے کا موقع نہیں ہے لیکن انھیں ”تہافت“ میں چار عنوانات کے تحت مختصر پیش کیا گیا ہے۔ (۱) فلسفہ دانوں کا یہ فیصلہ کہ عالم مظاہر میں علت و نتائج کے درمیان جو رشتہ دکھائی دیتا ہے وہ لازمی ہے اور یہ چیز عدم امکان کے اندر نہیں کہ علت تک بغیر نتیجے کے یا نتیجہ تک بغیر علت کے پہنچا جاسکے۔

(۲) فلسفہ دانوں کا یہ نظریہ ہے کہ انسانی روح ایک خود مختار وجود رکھتی ہے (۳) فلسفہ دانوں کا یہ خیال کہ انسانی روح کا فنا ہونا غیر ممکن ہے (۴) موت کے بعد کثاثہ انسانی روح لوٹ کر بدن تک واپس نہیں آسکتی۔

غزالی نے تاریخ اسلام کی پانچویں صدی میں جو نظریات اپنائے تھے، بحیثیت جمعی مسلمان اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے تھے۔ پھر بھی انفرادی طور پر مسلمانوں نے الہیات میں موثر گائی کرتے کے بجائے اپنے دور کی سائنسی تحقیقات کو اپنایا ہے اور اپنے کارناموں سے سائنس کی تاریخ میں اپنے لئے ایک مسلمہ اہمیت کا مقام پیدا کیا ہے۔

حوالے اور حاشیے

(تعارف)

- ۱- "اقرار" کے معنی ہیں "پڑھو"۔ اسی لفظ کی مناسبت سے مجموعہ وحی کو "قرآن" پڑھی جانے والی چیز، کہتے ہیں۔
- ۲- قرآن سورۃ ۲ آیت ۷۷ (اس کے بعد قرآنی آیات کے حوالے اس طرح دئے جائیں گے ۳/۷۷)
- ۳- F. BUHL نے ISLAMICA (جلد ۲، ۱۹۳۹ء) میں ان روایات کی چھان بین کی ہے اور یہ نتیجہ نکالا ہے کہ ابتدا میں اسلام کو عالمی مذہب کے طور پر پیش کرنے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ "مسلمانوں کے نقطہ نظر سے جو قرآن و احادیث کی واضح تعلیمات اور تاریخ اسلام کے مطالعہ پر مبنی ہے، مصنف کا مذکورہ بالا خیال صحیح نہیں ہے۔ قرآن بہت ہی وضاحت کے ساتھ کہتا ہے کہ اسلام کا پیغام تمام عالم کے لیے ہے اور محمد کو تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ خود آنحضرت نے اپنی حیات طیبہ ہی میں مختلف سلاطین و وقت کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے خطوط بھیجے تھے۔ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ خود آنحضرت اسلام کے پیغام کو کسی علاقے کے لیے محدود نہیں سمجھتے تھے۔" (مترجم)
- ۴- طبری (لیڈن ۱۹۰۱-۱۸۷۹ء) جلد ۱ ص ۱۵۵۹-

۵۔ (از مترجم) مصنف کا یہ کہنا خود "ایجاد بندہ" کی ایک مثال ہے، کیونکہ اس نے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں پیش کیا کہ سلاطین وقت کے نام آنحضرتؐ کی طرف سے بھیجے گئے خطوط جن کے عکس شائع ہو چکے ہیں یقینی طور پر جعلی ہیں۔

۶۔ ہجرت کا واقعہ ۱۵ جولائی ۶۲۲ء کو جمعرات کے دن پیش آیا تھا۔ سن ہجری کی ابتدا دوسرے دن سے ہوئی اس طرح [ہجرت اگرچہ یکم محرم کو نہیں ہوئی تھی، لیکن حساب کی خاطر] ۱۶ جولائی ۶۲۲ء برابر ہے یکم محرم الحرام ۱ھ کے۔ ہجری سن قمری ہوتا ہے اور اس میں ۳۵۴ دن ہوتے ہیں۔

۷۔ (نوٹ از مترجم) آنحضرتؐ کے ہاتھوں مدینہ کے یہودیوں کی نام نہاد مہترہ تھی، کے بارے میں مشہور روایات کے تنقیدی مطالعہ کے لیے برکات احمد کی انگریزی کتاب "محمد اینڈ دی جیوز" ملاحظہ ہو۔ اس میں مصنف نے روایات کا تجزیہ کر کے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہودیوں کا مینہ انجام حقیقت سے زیادہ افسانہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ مشیر الحق کے قلم سے بعنوان "رسول اکرم اور یہود" مجاز (مطبوعہ مکتبہ جامعہ، دہلی) ملاحظہ ہو۔

۸۔ قرآن۔ ۲/۲۲۵

۹۔ ایضاً ۲۹۔ ۹/۲۸

۱۰۔ (نوٹ از مترجم) "چونکہ مستشرقین عام طور سے قرآن شریف کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف سمجھتے ہیں اس لیے مصنف نے اظہار بیان کا ایسا پیرایہ اختیار کیا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حالات کے تقاضوں سے مجبور ہو کر قرآن میں رد و بدل کیا کرتے تھے، حالانکہ یہ بات اسلامی نقطہ نظر سے صحیح نہیں ہے۔ دراصل یہ تبدیلیاں خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی تھیں۔ قرآن کے بارے میں مستشرقین کا نقطہ نظر ابھی تک مسلمانوں کے عقیدہ کے مطابق تو نہیں ہوا ہے لیکن اس میں تدبیراً تبدیلی آرہی ہے اور بعض لوگ قرآن کو لفظاً لفظاً تو نہیں لیکن بڑی حد تک غیر انسانی سرچشمہ سے نکلا ہوا کلام سمجھتے ہیں اس رجحان کے لیے ملاحظہ ہو "غزوہ مکیہ" (مجموعہ مضامین مرتبہ مشیر الحق) (مطبوعہ مکتبہ جامعہ، دہلی)

۱۱- مسلمانوں کے لیے (مکہ اور مدینہ کے بعد) یروشلم دوسرا سب سے بڑا مقدس شہر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بیت المقدس ہی سے آنحضرت صلیم معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے (قرآن ۵/۲)۔ اکثر و بیشتر مسلمانوں کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ یہیں سے قیامت کے دن صور اسرافیل کی آواز اٹھے گی۔ (قرآن - ۵/۴۱) (نوٹ از مترجم)، ”اس آیت میں اس قسم کا اشارہ تو ملتا ہے کہ قیامت کے دن ایک آواز سنائی دے گی لیکن بیت المقدس یا یروشلم کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے“

۱۲- طبری جلد ۱ ص ۱۶۱۰

۱۳- ان جھوٹے دعویٰ داروں میں ایک شخص مسلمہ تھا جسے بطور حقارت (مسیلہ) (چھوٹا مسلمہ) کہا جاتا ہے۔

۱۴- طبری جلد ۱ ص ۱۸۵۱

15. A.VON KREMER, DIE HERRSCHENDEN IDEEN

DES ISLAM, 1868, P. 325

۱۶- دریائے اردن کی ایک مشرقی معاون ندی جو بحر گیلی کے قریب اس سے ملتی ہے۔

۱۷- اس کے قریب ۶۶۳۸ (۱۷ھ) میں حضرت عمرؓ نے بصرہ کا شہر آباد کیا تھا۔

۱۸- (از مترجم) اب اس پورے علاقے کو مدائن کہتے ہیں یہ علاقہ بغداد کے جنوب میں واقع ہے اور سلمان پاک کہلاتا ہے۔

۱۹- طبری جلد ۱ ص ۲۵۹۲

20. DECLINE AND FALL, ED. J.BURY, VI, P. 9.

21. ED. DE GOEJE, 1866, P. 163.

۲۲- طبری جلد I ص ۲۵۸۲ مسلسل

۲۳- دیکھئے ابن خلدون ”العبر“

۲۴- ابن خلدون کا بیان ہے کہ وہ ایک یہودن تھی (کتاب مذکور کا فرانسیسی ترجمہ ص ۲۰۸)

۲۵- ابن الاثیر (حالات ۸۹ ہجری)

۲۶- طبری جلد II ص ۱۵۸

27. CAETANI, CHRONOGRAPHIA ISLAMICA. A.H. 45

- ۲۸۔ ابن الاثیر جلد چہارم ص ۴۲۷
 ۲۹۔ ابھی کچھ دنوں پہلے تک مورخین اس روایتی نقطہ نظر کو صحیح سمجھتے تھے جس کے مطابق میدان جنگ "وادی اللذہ" کے کنارے واقع تھا۔ حالیہ تحقیقات نے ثابت کر دیا ہے کہ جنگ کا مقام کچھ اور زیادہ جنوب کی طرف "لاجنڈا" کے گرنے کے مقام پر تھا۔ دیکھئے: "تیمبرن میڈیول ہسٹری جلد II باب VI اور XII

- ۳۰۔ ان شہروں کے درمیان ستر میل کا فاصلہ ہے لیکن اب تک جنگ کا صحیح مقام دریافت کرنے کی کوئی کوشش نہیں ہوئی ہے۔
 ۳۱۔ فرانس میں مسلمانوں کے بارے میں ملاحظہ ہو M. REINAUD کی حسب ذیل کتاب، مطبوعہ پیرس ۱۸۳۶

INVASIONS DES SARRAZINS EN FRANCE.

32. STRANGE, LANDS OF THE EASTERN CALIPHATE, (CAMBRIDGE, 1905), P. 443.

33. JWELHAUSEN, DAS ARABISCHE REICH, P. 261.

- ۳۳۔ طبری جلد اس ۱۲۷۵ مسلسل
 ۳۵۔ طبری جلد دوم ص ۱۳۵۲
 ۳۶۔ بلاذری "فتوح البلدان" ص ۳۲۶۔ سرکاری مطالبات اور عقیدہ کے درمیان مفاہمت پیدا کرنے کے سلسلے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز جو طریقے اختیار کیے انھیں جاننے کے لیے ARABICA مطبوعہ لیڈن ۱۹۵۵ صفحات ۱۰۷ میں ایچ۔ اے۔ آر۔ گب کا مضمون ملاحظہ ہو۔

- ۳۷۔ ابن الاثیر حالات ۲۰۱ ہجری غیر حالات ۳۵۱ ہجری۔

- ۳۸۔ اٹلی پر پہلے بھی حملے ہوتے رہے تھے۔ ۸۷۶ عیسوی میں افریقی ساحل سے

جہازوں کا ایک بیڑا مسلمان فوجیوں کو لے کر طبرہ پہنچے ہوئے دم میں داخل ہوا اور سینٹ پیٹر سمیت بہت سے گرجا گھر اس نے تاراج کر دیے۔ گائی آف اسپولیٹو Guy of Spoleto نے حملہ آوروں کو مار بھاگایا لیکن تین سال بعد اعلیٰ بادشاہ محمد اول (۵۶۱-۸۸۷) نے سردانیہ سے جہازوں کا ایک بیڑا بھیج کر دوسرا حملہ کیا۔ بیڑے نے روم سے سولہ میل دور لسگرڈالا اور فوجیوں کو اتارنے کی تیاری شروع کر دی۔ پلوپ لیو چہارم کی کوششدر سے بحری جنگ کے قابل ریاستوں کا ایک متحدہ محاذ عجلت سے تشکیل دیا گیا۔ اس طرح منافقین نے جن کی مدد ایک سمندری طوفان سے بھی ہو گئی اوستیا (OSTIA) کے مقام پر مسلمان بیڑے کو واپس ہونے پر مجبور کر دیا۔ دیکھئے گبن کی کتاب DECLINE AND FALL مرتبہ BURY جلد ۲ صفحات ۴۸۸-۴۸۹

40. R. DOZY, SPANISH ISLAM, M. STOKES (LONDON, 1903) pp. 495 f.

۴۱۔ جزائر بلاسیں میورقہ منورقہ اور بالیر:

کی تاریخ اسپین کے اسی عہد کی تاریخ سے وابستہ ہے۔ امیر الحسن المجاہد نے جو ۴۷۷ھ (۱۰۸۶ء) میں دانیہ — کے شہر پر قابض تھا (ابن الاثیر: جلد نہم ص ۴۰۵) ان جزیروں پر یلغار کی اور ان پر قبضہ کر لیا۔ یہ قبضہ اس قوت تک برقرار رہا جب ارغون کے جمیس اول نے میورقہ کو فتح کر لیا۔ اگلے تین چار برسوں میں دوسرے جزیرے بھی عیسائیوں نے واپس لے لیے۔

جزائر بلاسیں ہی سے المجاہد کی سرکردگی میں سردانیہ پر مسلمانوں کا آخری بڑا حملہ ہوا جس میں عیسائی فوج کے ایک بڑے حصے کو ہلاک کر کے المجاہد نے جزیرہ پر قبضہ کر لیا (ابن الاثیر: ایضاً)

۴۲۔ اسپین میں مسلمانوں کی تفصیلی تاریخ کی لین پول کی کتاب MOORS IN SPAIN

اور ڈوژی کی کتاب SPANISH ISLAM

۴۳۔ سلجوقیوں کی تاریخ کے ایک عمدہ خلاصہ کے لیے دیکھیے یسویں کی کتاب۔
(۱۴۹ صفحات) ۴۴ HAMMADAN DYNASTIES

44. DECLINE AND FALL, ed. BURY, VI, 240

45. E.G. BROWN, PERSIAN LITERATURE UNDER TARTAR
DOMINION (CAMBRIDGE, 1920), p. 198.

46. THE TURKISH LETTERS OF OGIER GHAISELIN BUSBECK,
TR. FORSTER (OXFORD, 1927), p. 27

47. W. MILLER, THE OTTOMAN EMPIRE (CAMBRIDGE, 1936), 16.

۴۸۔ ۱۹۵۰ میں یورپی ترکی کی آبادی سولہ لاکھ چھیس ہزار دو سو انتیس تھی۔

۴۹۔ کچھ جنگی اور سیاسی نشیب و فراز کے بعد یہ جزائر معاہدہ لاسین ۲۳ جولائی ۱۹۲۳ء کی روسے اٹلی کے حوالے کر دیے گئے تھے اور قسمت روزو — سمیت ان جزائر پر اٹلی کے قبضہ کو بعد میں بڑی طاقتوں نے تسلیم کر لیا تھا۔ ان جزائر میں کچھ مسلم مدارس باقی رہ گئے تھے لیکن دوسرے فرقوں کی طرح مسلمانوں کے مدارس میں بھی ہر ہفتے چار گھنٹے اطالوی زبان کی تعلیم ضروری تھی (دی ٹائمز، ۲ مئی ۱۹۲۹ء)۔ ۱۹۴۷ میں یونان نے دوبارہ ان جزائر کو اٹلی سے واپس حاصل کر لیا۔

۵۰۔ یورپی ترکی میں جو مسلمان ہیں ان کے علاوہ مسلمانوں کی کثیر تعداد بلغاریہ ۱۴ فیصد ترک اور پوماکس، اگرچہ ۱۹۵۱ میں ایک لاکھ ساٹھ ہزار ترک وہاں سے نکال دیے گئے تھے، یوگوسلاویہ (۱۲ فیصد جن کی اکثریت بوسنیا میں ہے) رومانیہ اور البانیہ (۹۸ فیصد) میں ہے۔

اس کے برعکس جارجیا والے ہمیشہ عیسائی رہے ہیں۔

۵۱۔ اس کتاب کے پہلے ایڈیشن کے چھپنے کے بعد روس میں کافی انتقال آبادی ہوا ہے۔ والگا کے کنارے قازان سے چھپنے والے متعدد عربی ترکی اور

فارسی اخبارات اب بند ہو چکے ہیں

52. LANE-POOLE, MOHAMMADAN DYNASTIES, p. 208

۵۳۔ یورپ میں اسلام قبول کرنے والا سب سے آخری گروہ کیکس کے
انجانیوں کا ہے جو ۱۹۰۵ء کے اعلان رواداری تک سلاسل مسلمان ہونے کے
بادجو برائے نام عیسائی تھا۔ ملاحظہ ہو ٹی، ڈبلو آر ملڈ کی کتاب مطبوعہ لندن

۵۴۔ یہ نکتہ خالی از دلچسپی نہ ہوگا کہ اسی سبب سے امریکہ کی نیگرو آبادی میں
مسلمانوں کے پروپیگنڈہ کو خاصی حد تک کامیابی حاصل (دیکھیے ”مسلم ورلڈ“

۱۹۲۴ء ص ۲۶۲- نیز ”امریکہ کے کالے مسلمان“ از شیرالحق مکتبہ جامعہ، دہلی۔ ۱۹۷۷ء)

55. H. LONDON, NEPAL, II, P. 24. SIR CHARLES BELL,

PEOPLE OF TIBET (OXFORD, 1928) P. 217.

56. A. BENNIGSEN in L'AFRIQUE ET L'ASIE (1952-53)

۵۷۔ ابن بطوطہ کی جو تقریباً ۱۳۲۶ء میں ساحل سمندر پر آیا تھا ایسے بہت سے لوگوں
سے ملاقات ہوئی تھی جن کے نام ایرانی تھے مثلاً دولاساد دولت شاہ؟ سید
الشیرازی اور تاج الدین الاصفہانی

58. H. YULE, CATHAY AND THE WAY THITHER

(LONDON, 1913) I, 127

۵۹۔ مارکو پولو کا ”عظیم جاوا“ غالباً وہی جزیرہ ہوگا جسے ہم جاوا کہتے ہیں۔ ابن بطوطہ
نے اس کا نام مل جاوا لکھا ہے۔

(نوٹ نمبر ۶) میں ابن بطوطہ کا مذکورہ بالا سفرنامہ جلد IV ص ۲۳۹ ملاحظہ ہو)

60. VOYAGES D'IBN BATOUTAH, IV, 229.

60. TRAVELS, ED. H. YULE (LONDON, 1903) II, 284.
 61. VOYAGES d'IBN BATOUTAH, IV, 229
 63. WINSTEDT, THE MALAYS (LONDON, 1950) P. 33 ff
 64. BARTHOLD, TURKESTAN, (LONDON, 1928) P. 180

۶۵۔ سائبیریا کا ایک مذہب جس میں پدارواح کے اثرات انسانی زندگی پر پڑتے رہتے ہیں۔

۶۸۔ ابن الاثیر حلبی ششم ص ۳۹۶۔ نیز بارحقولہ کی کتاب مذکور ص ۲۵۵۔
 مضمون

68. CHINA HANDBOOK, 1953-54

۶۹۔ وہ بعض پیشوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں مثلاً تیز رفتاری سے سفر کرنے کے لیے گھوڑے پالنا۔ ان میں کچھ سرائے کے مالک بھی ہیں اور دروازے پر پانی کا گھڑا لٹکاتے ہیں جو اس بات کا نشان ہے کہ وہ مسلمان ہیں۔ یہ لوگ سور کا گوشت نہیں

۷۰۔ ۱۹۳۱ تک عربی سے براہ راست چینی زبان میں قرآن پاک کا مکمل ترجمہ نہیں ہوا تھا۔

71. VOYAGES, IV, 396

72. G. K. REIN, ABESSINIEN (BERLIN, 1918) I, 41.

73. J. S. TRIMINGHAM, ISLAM IN ETHIOPIA, (OXFORD, 1952), P. 15.

74. ARNOLD, PREACHING OF ISLAM, 1913, PP. 117-73.

75. REIN, ABESSINIEN, I, 422.

کتاب مذکور

۷۹ سوڈان کی آبادی تقریباً اسی لاکھ ہے جس کی اکثریت مسلمان ہے۔ جنوب کے نیگرو عموماً بت پرست ہیں۔

(CF. ANNUAIRE DU MONDE MUSSULMAN, 1955, P.280)

۸۰ ایضاً ص ۲۵

78. D. WESTERMANN, 'ISLAM IN THE SUDAN',
INTERNATIONAL REVIEW OF MISSIONS, I,
(1912) 618-53.

79. ANNUAIRE DU MUSSULMAN, IV, 344.

80.

80. H. C. LUKE, A BIBLIOGRAPHY OF SIERRA
LEONE (OXFORD, 1925); K. L. LITTLE,
THE MENDE OF SIERRA (LONDON, 1951).

باب اول

1. KINSHIP AND MARRIAGE IN EARLY ARABIA (CAMBRIDGE, 1895, IIND ED. 1903).

اس کتاب میں مذکورہ بالا کتاب کے حوالے پہلے اڈیشن سے لیے گئے ہیں۔

2. MUHAMMEDANISCHE STUDIEN (HALLÉ, 1889), I.

۳۔ ملاحظہ ہو کتاب الاغانی (آئندہ صرف "اغانی" لکھا جائے گا) بلاق ۱۲۸۵ ہجری
جلد VII ص ۱۷۷۔

۴۔ مقدمہ ابن خلدون (ترجمہ از ڈی سلین) پیرس، ۸-۷۱۸۴۳ جلد I ص ۲۷۴

۵۔ ایضاً ص ۳۱۳

6. NÖLDEKE, GESCHICHTE des QORANS, I, 221.

طبری (جلد I ص ۱۶۴۲) کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (۶۴۲) میں کعبہ میں داخل ہوتے وقت اس آیت کو تلاوت فرمایا تھا۔ اس بیان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آیت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی وقت نازل ہو چکی تھی۔

۷۔ بیضاوی، انوار التنزیل، مرتبہ FLEISCHER (لیپزگ، ۱۸۸۶) جلد II ص ۲۷۶۔

۸۔ اغانی جلد XIV ص ۴۳۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلامی مساوات پر سختی کے ساتھ عمل کرنے میں بڑی شہرت رکھتے ہیں۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بوٹے جھوٹے لباس میں رہا کرتے تھے اور قسم پھیل پہنے ہوئے سرکوں پر بیدل چلا کرتے تھے۔ وہ معمولی سے معمولی شخص سے بھی بے تکلفی سے گفتگو کرتے تھے۔

شروع میں مال غنیمت میں تمام مسلمانوں کا حصہ مساوی ہوا کرتا تھا۔ ایک یا ایک شخص نے ان پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے اپنے حصے سے زیادہ مال غنیمت لے لیا ہے۔ انہوں نے گواہ کے ذریعہ اس الزام کو غلط ثابت کیا (ملاحظہ ہو ابن الطقطقا، "فخری" مرتبہ AHLWARDT (گوتھا: ۱۸۶۰) صفحات ۳۳ اور ۸۹)

۹۔ مثلاً "مسند احمد بن حنبل" (قاہرہ ۱۳۱۳ ہجری) جلد I ص ۳۰۱، جلد II ص ۳۶

جلد IV ص ۱۳۴ وغیرہ۔ اس کے علاوہ حسب ذیل کتاب میں باب BIRT
A HANDBOOK OF EARLY تحت مزید حدیثیں ملاحظہ ہوں۔
MUHAMMADAN TRADITION BY A. J. WENSINCK.

10. A. BLUNT, BEDUINS OF THE EUPHRATES, 1879, II, 229.

۱۱۔ اغانی جلد IV ص ۱۰۳۔

۱۲۔ اغانی جلد XVII ص ۱۹۸۔

۱۳۔ اغانی جلد IV ص ۱۱۰۔

۱۴۔ ابو یوسف دیعقوب بن ابراہیم "کتاب الخراج" (بلاق ۱۳۰۲ ہجری) ص ۲۴۔

۱۵۔ ایضاً

۱۶۔ قرآن ۱۰/۲۹

۱۷۔ ایضاً ۲۱/۳۰

۱۸۔ اس کا واحد "مولیٰ" ہے۔

۱۹۔ اس سلسلے میں کچھ استثنائیں بھی تھیں۔ مثلاً مدینہ میں قبیلہ کے پورے ممبر کے مقابلہ

میں حلیفوں سے خوں بہا کی رقم نصف لی جایا کرتی تھی

کی کتاب

۲۰۔ مویوں کی ایک قسم وہ تھی جو غلامی سے آزاد ہونے کے بعد اپنے سابق آقا

کے مولیٰ بن جاتے تھے۔ یہاں ان مویوں پر گفتگو نہیں ہو رہی ہے۔

21. J. WELHAUSEN, DIE RELIGIÖS-POLITISCHEN OPPO-SITIONS-PARTEIEN IN ALTEN ISLAM (BERLIN, 1901) P. 79.

22. GOLDZINER, MUHAMMEDANISCHE STUDIEN, I, 141.

۲۲- مبرد "کامل" مرتبہ WRIGHT (لیپزگ ۱۸۸۴) ص ۲۸۴۔

24. GOLDZINER OP. CIT, I, 267; VON KREMER, CULTURGESCHICHTLICHE STREIFZÜGE,

(لیپزگ ۱۸۷۳) ص ۲۱۔ تقریباً یہی صورت حال امریکہ کی جنوبی ریاستوں میں کسی وقت حبشیوں کی تھی۔ سرکاری گاڑیوں میں جب گورے اور کالے ایک ساتھ سفر کرتے تو گوروں کے لیے ڈبے الگ سے مخصوص ہوتے تھے جن میں کالے نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ گورے امریکی گفتگو کرتے وقت کالوں کو کسی قسم کے احترامی الفاظ کا استعمال کیے بغیر ان کا نام لے کر مخاطب کرتے تھے۔

۲۵- مبرد "کتاب مذکور" ص ۱۱۲۔ موابیوں کی حیثیت کو حسب ذیل شعر میں بہت اچھی طرح پیش کیا گیا ہے جسے مسودی نے اپنی کتاب مروج الذہب (مرتبہ de MEYNARD AND PAVET de COIR. پر نقل کیا ہے) جو شخص ذات رسوائی و فضیحت کو کسی ایک جگہ مجموعی طور سے دیکھنا چاہے تو اسے چاہئے کہ کسی موابی کو دیکھ لے۔

۲۶- گولتسیہر، کتاب مذکور، جلد I ص ۱۲۰۔

۲۷- ایضاً ص ۲۰۔

28. YAGUBI, HISTORIAE ed. HOUTSMA (LEYDEN, 1893) II, 293.

۲۹- مقرریزی "خط" (بلاق ۱۲۷۰ ہجری) II ص ۳۳۲۔

۳۰- گوٹوسیہر، جلد I ص ۱۲۲۔

۳۱- قرآن ۱۱۳/۱۰، ۲۹/۱۰۔

۳۲- یعقوبی (مطابق حوالہ نمبر ۷۸) جلد ۲، ص ۱۲۲، نیز جاقظ "کتاب البیان" (قاهرہ ۱۳۱۳ ہجری)۔

جلد I نمبر ۱۶۴- مزید حوالوں کے لیے گولڈسبرگ کی مذکورہ بالا کتاب جلد I ص ۷۲،
ملاحظہ ہو۔

۳۳- WUESTENFELD کا مرتبہ ادیشن ص ۸۶۱

34. WELHAUSEN, MUHAMMED IN MEDINA (BERLIN, 1982) 431

۳۵- جلد III ص ۸۷

۳۶- اسلام کے ابتدائی زمانہ میں ددرا جہلیت کی طرح عرب مردوں کی غیر عرب عورتوں سے شادی پر لوگ پہنچتے تھے۔

۳۷- گولڈسبرگ کتاب مذکور، جلد I ص ۱۲۸

۳۸- شیبانی، "جامع الصغير" بر حاشیہ "کتاب الخراج" دہلی، ۱۳۰۲ ہجری ص ۳۲۔

۳۹- نوٹ نمبر ۲، ص ۱۳۰

۴۰- قرآن ۲/۳

۴۱- نوٹ نمبر ۲، ص ۱۲۲

42. R. LEVY, A BAGHDAD CHRONICLE, P. 80.

۴۳- TRIA OPUSCULA AUCTORE... DJANIZ مطبوعہ لیڈن

۱۹۰۳ میں ملاحظہ ہو "کتاب فخر السوڈان علی البیدان"

۴۴- J.R.A.S. (مطبوعہ ۱۹۱۵، ص ۷۲۵) میں مناقب الاتراک "مترجم واکز..."

۴۵- نوٹ نمبر ۳، ص ۲۷

۴۶- مادری،

اس معاملے میں مصنف کسی غلط فہمی کا شکار معلوم ہوتا ہے۔ ہاشمیوں کو یا کسی خاندان کو کبھی بھی زکوٰۃ کی ادائیگی سے مستثنیٰ قرار نہیں دیا گیا۔ بلکہ اس کے برعکس شریعت کی رو سے سادات کو دوسرے مسلمانوں کے برخلاف زکوٰۃ کا روپیہ نہیں دیا جاسکتا۔ (مترجم)

۴۷- ترکی اور ایران میں عمامہ باندھنے کی صرف ان لوگوں کو اجازت ہے جنہیں مساجد میں امامت کرنے یا اسی قسم کے دوسرے مذہبی امور کو سرانجام دینے کی سرکار کی طرف سے اجازت ملی ہوئی ہے۔ (واضح رہے کہ یہ باتیں آج سے بہت پہلے کی ہیں۔ مترجم)

۴۸۔ تاج العروس (مطبوعہ ۱۲۸۷ ہجری) (جلد I ص ۵۵ میں دشمنوں کے مقابلہ میں "مذکور نہیں ہے۔

۴۹۔ جافظ، "کتاب البیان" جلد I ص ۱۴۸

۵۰۔ قرآن ۹/۲۹

۵۱۔ بخارا میں زار کے زمانہ تک روسیوں کو چھوڑ کر بقیہ تمام غیر مسلموں سے جزیہ وصول کیا جاتا رہا ہے۔ دیکھئے

F.H. SKRINE AND E.D. ROSS, دیکھئے

HEART OF ASIA (LONDON, 1899) P. 380.

۵۲۔ کتاب البلدان (لیڈن ۱۸۸۵ء) جلد ۲، ص I کتاب البلدان

PHILBY, THE HEART OF ARABIA, حوالوں کے لیے ملاحظہ ہو ۵۳

(LONDON, 1922), I, 180, 194, 199, II, 92, 94.

۵۴۔ جنوبی عراق کے شیعوں میں سادات (جنہیں مرزا بھی کہا جاتا ہے) خاصی اہمیت کے حامل سمجھے جاتے ہیں۔ اکثر و بیشتر لوگ انہیں مذہبی حیثیت سے بھی اونچا سمجھتے ہیں۔

۵۵۔ "مشریف" یعنی خاندان نبوت سے تعلق رکھنے والوں کو ان کے پیشے یا روزگار سے قطع نظر سید کہا جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر سید اگرچہ گھریلو ملازم۔ فراش اور بھک بنگے ہوتے ہیں، اس کے باوجود سب کے ناموں کے ساتھ "سید" ضرور لکھا جاتا ہے اور انہیں سبز عمامہ باندھنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ ان میں سے صرف معمولی حیثیت ہی کے لوگ نہیں بلکہ دولت مند اور تعلیم یافتہ لوگ بھی نہ تو سفید عمامہ باندھنا اور نہ اپنے کو شیخ کہلانا پسند کرتے ہیں۔ ملاحظہ ہو:

E.W. LANE, MANNERS AND CUSTOMS OF THE MODERN EGYPTIANS (LONDON, N.D.) Ch. V, P. 135.

اب مصر میں عمامہ خال خال نظر آتا ہے۔

56. MITTEILUNGEN d. SEMINARS FÜR ORIENTALISCHEN SPRACHEN (BERLIN, 1909) P. 81.

57. M. HARRIS, EGYPT UNDER THE EGYPTIANS, (LONDON, 1925),

۵۸۔ جا حظ، "کتاب التاج" مرتبہ احمد ذکی پاشا (قاہرہ ۱۹۱۴)۔

59. ETHÉ, GRUNDRISSE d. IRAN. Phil. II, 332.

60. NÖLDEKE, GESCHICHTE der PERSER (LEYDEN, 1879) 440.

۶۱۔ جا حظ، "محاسن والا اضداد" مرتبہ von VLOTEN (لیڈن ۱۸۹۸) ص ۱۱۔
ابن الاثیر جلد IV ص ۱۱۶

62. LAMBTON, LANDLORD AND PEASANT IN PERSIA, CH. XIII.

63. MORIER, THE ADVENTURES OF HAJJI BABA OF ISPAHAN. POLAK, PERSIEN (LEIPZIG, 1866) I, 35.

64. BARTNOLD, TURKESTAN (LONDON, 1928) 226 - 32.

65. OLUFSEN, THE EMIR OF BOKHARA AND HIS COUNTRY, 399.

66. ENCYCLOPAEDIA OF ISLAM s.v. CHINA, PP. 849 f.

67. d'OLLONE, RECHERCHES SUR LES MUSSULMANS CHINOIS, P. 4,

WING-TSIT CHAN, RELIGIOUS TRENDS IN MODERN CHINA (NEW YORK)

68. HERKLOTS, ISLAM IN INDIA (LONDON, 1921), P. 114.

69. VOYAGES ED. DEFREMERY AND SANGUINETTI (PARIS, 1874) ابن بطوطہ

۷۰۔ انگریزی میں اے HYPERGAMOUS کہتے ہیں جس کی رو سے یہ ضروری ہے کہ عورت کی شادی اس کے اپنے خاندان سے اوپنے خاندان میں ہو۔ لیکن مردوں کو یہ اجازت ہوتی ہے وہ اپنے سے نیچے خاندان کی لڑکی سے شادی کر لیں۔

۷۱۔ "ایٹھین سنس رپورٹ ۱۹۰۱ء

۷۲۔ ایضاً یہ لوگ اپنے کو برہمنوں کے برابر سمجھتے ہیں۔ اور اگر وہ سید ہوں

توان کا خاندانی پیشہ مذہبی گدی داری ہوتا ہے۔ مغل اور
پٹھان اپنے کو ہندوؤں کی چھتری ذات کے برابر کہتے ہیں۔

۷۳۔ حوالہ نمبر ۷۱ ص ۵۴۴

۷۴۔ انہیں DOUGHTY نے اپنی کتاب ARABIA DESERTA میں SOLUBBA
HETEYM لکھا ہے۔

75. Cf. TAG ed-DIN AL-HILALI, "DIE KASTEN IN ARABIEN",
DIE WELT ISLAMIS, XXII (1940), 102 ff. تقی الدین الہلالی

۷۶۔ قرآن ۱۴/۲۰-۱۴/۲۱

۷۷۔ قرآن ۲۲/۳۳ وغیرہ

۷۸۔ مملوک کے لفظی معنی ہیں "شے ملکیت"۔ تاریخ میں عام طور سے مملوک سے
گورے ترک اور سرکیسی غلام مراد ہوتے ہیں۔

79. SALADIN (NEW YORK, 1898) p. 22.

80. EL. SCHEFER, P. 95; TR. SCHEFER (PARIS, 1891-3)

PR. 139-140. CF. BARTHOLD, TURKESTAN, p. 227 f.

۸۱۔ الاغانی، جلد IX ص ۷۹

۸۲۔ ایضاً جلد III ص ۱۰۰

۸۳۔ ابن بابویہ، "من لا یحضرہ الفقیہ" (برٹش میوزیم مخطوطہ ۹)

(MS. Add. 19,358, Fol. 45 a.)

۸۴۔ کتاب الاغانی، جلد IX ص ۷۹

۸۵۔ ایضاً جلد XV ص ۱۰۹

۸۶۔ "یا قوت"، "ارشاد العربیہ" (معجم اللادبا) مرتبہ مارگولیتھ (لندن ۲۷-۱۹۰۸)

جلد VI ص ۲۹۹

۸۷۔ ممتاز مسلم ماہر قانون امیر علی اپنی کتاب "پرنسپل آف دی محمدن (لندن)

۱۸۸۰ صفحات ۸۳ میں لکھتے ہیں کہ خلفائے راشدین کے زمانہ میں

"غلامی بذریعہ خرید" کا رواج نہیں تھا۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ خلفائے راشدین

کے زمانہ سے پہلے اور ان کے فوراً بعد غلاموں کی خرید و فروخت خود عرب میں بھی اتنی عام تھی کہ اس بات پر یقین کرنا مشکل ہے کہ خلفائے راشدین کے زمانہ میں غلاموں کی خرید و فروخت ختم ہو گئی تھی۔

۸۸ ملاحظہ ہو قرآن ۴/۲۴۔ غلاموں کے لیے اصطلاحی لفظ رقیق (جمع ارقا) ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جنگ عظیم اول کے دوران آرمین لوکیاں برطانوی قبضہ سے پہلے فلسطین کے بازاروں میں عام طور سے فروخت ہوتی تھیں۔ انھیں ارقا کہا جاتا تھا اور مسلمان انھیں قانونی طور سے خرید سکتے تھے۔ ملاحظہ ہو:

(PÈRE J.A. JAUSSEN, COUTUMES PALESTINIENNES:
NABLUS (PARIS, 1927), p. 129).

89. LANE, MODERN EGYPTIANS, Ch. VII.

بیسویں صدی کی ابتدائیک ہجری کسی والدین اپنی لڑکیوں کو فروخت کیا کرتے تھے اگرچہ قانوناً اس کی اجازت نہیں تھی جیسا و سن اپنی مذکورہ بالا کتاب میں غلامی کے تحت لکھتا ہے کہ فلسطین میں عرب ۱۹۲۵ تک اپنی لڑکیاں قرنہ میں فروخت کر دیتے تھے۔

۹۰ یہی وجہ ہے کہ یہودی اور عیسائی نظری طور پر مسلمان غلام کے مالک ہو سکتے تھے۔ ملاحظہ ہو امام شافعی کی ”کتاب الام“ (بلاق ۱۳۲۱ ہجری) باب IV ص ۱۸۸۔ آزاد یہودی اور عیسائی جنھوں نے اپنا اپنا جزیہ ادا کر دیا ہو، اصولاً غلام نہیں بنائے جا سکتے۔ بردہ فروشی کے قواعد کے سلسلے میں ملاحظہ ہو ”قابوس نامہ“ مرتبہ آر لیوی اور اس کا ترجمہ

A MIRROR FOR PRINCES - باب ۲۲۱ (۱۹۵۱ء)

۹۳۔ قرآن (۲/۱۱۸) نے انسانی اعضا میں رد و بدل کرنے کو شیطانی کام ٹھہرایا ہے۔

بیضاوی کے خیال میں غلاموں کو آختہ کرنا ان کے دانتوں کو توڑنا یا انھیں ایسی غیر فطری سزائیں دینا جس سے ان کی شکل بدل جائے شیطانی

کام میں داخل ہے۔ یہ محتسب کا کام تھا کہ وہ قانون شکن پر نظر رکھے۔ بہر حال ایسے کم عمر غلاموں کی قیمت زیادہ لگتی تھی جو آختہ ہوتے تھے (ماوردی مرتبہ ابن حجر ص ۲۳۱)

۹۳۔ خلیل بن اسحاق "مختصر" ترجمہ SANTILLANA GUIDI (میلان ۱۹۱۹) جلد II ص ۱۶۶ نیز سخاؤ کی کتاب مذکور ص ۱۸ 'شیرازی' "تنبیہ" مرتبہ جوہن بول (لیڈن ۱۸۷۸) ص ۲۵۸ "غلاموں اور گھریلو جانوروں کو پوری خوراک مہیا کرنی چاہئے اور ان سے ان کی سکت سے زیادہ کام نہیں لینا چاہئے۔ خوراک میں کھانا، کپڑا، علاج، وغیرہ سب کچھ شامل ہے" (خلیل ص ۱۰۱) بہر حال اس سلسلے میں یہ ضروری ہے کہ سہولت کی وہ تمام چیزیں مہیا کی جائیں جو اس ملک میں رائج ہوں جہاں غلام رہتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے اگرچہ بہتر اور مناسب یہی ہے کہ غلام کو اپنے آقا ہی کے ایسا کھانا اور کپڑا دیا جائے۔ (ایبنا ص ۱۰۲) یا اگر آقا ضروریات زندگی مہیا نہیں کرتا تو غلام قاضی (نج) کے یہاں شکایت کر سکتا ہے قاضی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آقا کے سامان میں سے اتنا کچھ فروخت کر دے جس سے غلام کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ اگر آقا کی اتنی حیثیت نہیں ہے تو پھر نج اسے حکم دے گا کہ وہ اپنے غلام کو فروخت کر دے یا اسے کرایہ پر چلائے یا پھر اس سے معاملہ کر لے کہ وہ محنت کر کے ایک متعینہ رقم آقا کو دے کر آزاد ہو جائے۔ اگر ان میں سے کوئی بات نہیں ہو سکتی تو پھر غلام کی ذمہ داری بیت المال سے پوری کی جائے گی۔

اس بات کو پوری وضاحت کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ گرمی کے دنوں میں دوپہر کے وقت غلام کو بھی قیلولہ کے لیے کچھ وقت ضرور دیا جائے۔

۹۴۔ خلیل بن اسحاق "مختصر" جلد II ص ۲۲۹۔

۹۴۔ ایسا اس لیے ہے کہ ہر گواہ کو آزاد مسلمان اور صحیح الدماغ ہونا ضروری ہے۔ (خلیل بن اسحاق کتاب مذکور جلد II ص ۶۱۶ 'سخاؤ کتاب')

مذکور ص ۷۳۹) بعض معاملات میں اچھے کردار کے غلاموں کی گواہیاں قبول کی جاسکتی ہیں (بخاری "صحیح البخاری" مکتبہ KREHL لیڈن

(۱۸۶۲ء) جلد II ص ۱۵۳

۹۵۔ قرآن ۲/۱۷۳

۹۶۔ ملاحظہ ہو خلیل بن اسحاق، کتاب مذکور جلد II ص ۶۶۲ اور سخاؤ، کتاب مذکور ص ۷۷۶۔ اس کے برعکس اخاف کہتے ہیں کہ غلام کے ارادی قتل میں آزاد شخص کو بھی خوں بہا دینا پڑے گا۔

۹۷۔ شیرازی، "تنبیہ" (ص ۲۷۱) پر لکھتے ہیں کہ اپنے غلام کو قتل کر دینے پر آقا کو خوں بہا نہیں دینا پڑے گا۔ نیز ملاحظہ ہو سخاؤ، کتاب مذکور ص ۷۸۳

98. LANE, THOUSAND AND ONE NIGHTS, 1841, I, 63.

۹۹ ایک حدیث کی رو سے آقا کی رضامندی اگر حاصل نہ ہو گئی ہو تو ایسی شادی زنا کاری کے مماثل ہے۔

100. GOLDBZHER, MUHAMMEDANISCHE STUDIEN, I, 130.

یہ بتانا خالی از دلچسپی نہ ہو گا کہ شمالی اور وسطی افریقہ میں زیادہ رواج مالکی فقہ کا ہے۔

۱۰۱۔ خلیل ابن اسحاق، کتاب مذکور، جلد II ص ۴، شیرازی، کتاب مذکور ص ۱۹۰

۱۰۲۔ باندی کے ناجائز بچوں کا بھی یہی حکم ہے۔

۱۰۳۔ سخاؤ، کتاب مذکور، ص ۲۴۔ ابراہیم ابن المنہدی اور باندی شارہ کے قصے سے بھی یہی بات ظاہر ہوتی ہے (ملاحظہ ہو "کتاب الاغانی" جلد IV ص ۱۱۰)

۱۰۴۔ شیرازی، کتاب مذکور، ص ۱۸۰۔ نیز Juynboll کی کتاب HANDBUCH

ص ۲۳۶۔ یہ قاعدہ براہ راست اسلام کا عطیہ ہے کیونکہ پہلے یہ قاعدہ تھا کہ "بچہ اپنی ماں کے تحت" ہوتا ہے۔ لیکن کے بقول آقا کو اختیار ہوتا ہے

کہ وہ بچوں کو اپنا تسلیم کرے یا نہ کرے۔ اگر وہ انہیں اپنا بچہ تسلیم کر لیتا ہے تو وہ آزاد ہو جائیں گے لیکن اگر وہ انہیں تسلیم نہیں کرتا تو وہ پھر غلام رہیں گے۔ (LANE, THOUSAND..., I, P. 62)

۱۰۵۔ خلیل ابن اسحاق، کتاب مذکور جلد II ص ۴۷ : SACHAU کتاب مذکور ص ۱۴۳۔

۱۰۶۔ مثلاً قرآن ۴/۹۲ : ۵/۹۱ : ۵۸/۲۷

۱۰۷۔ قرآن ۲۳/۲۳

۱۰۸۔ غلام کو اگر کسی نیک کام کے لیے مثلاً مسجد کی خدمت کے لیے وقف کر دیا جائے تو وہ پھر کبھی آزاد نہیں ہو سکتے۔ کیونکہ وقف دوامی ہوتے ہیں اور اگر موقوفہ غلام آزاد ہو جائیں تو پھر اس سے وقف کو نقصان پہنچے گا (سناؤ کتاب مذکور ص ۱۳۳)۔

۱۰۹۔ خلیل ابن اسحاق، کتاب مذکور جلد II ص ۸۲ : سناؤ، کتاب مذکور ص ۱۲۷۔

۱۱۰۔ خلیل ابن اسحاق، ایضاً ص ۷۵۲ : سناؤ، ایضاً ص ۱۲۵

۱۱۱۔ سناؤ، کتاب مذکور ص ۱۲۶۔ لیکن آقا کو یہ اختیار ہے کہ وہ عہد شکنی کر کے غلام کو فروخت کر دے (ایضاً)

۱۱۲۔ ایضاً ص ۱۳۳۔ ایسے غلام کو عقیق کہا جاتا ہے۔

۱۱۳۔ سناؤ، ص ۱۵۰۔ ایسے غلام کو مکاتب کہتے ہیں۔

۱۱۴۔ ایضاً صفحات ۱۲۵ مسلسل

۱۱۵۔ ایضاً ص ۱۴۱

۱۱۶. JUYNBOLL, HANDBUCH (LEYDEN, 1910) P. 208.

۱۱۷۔ ابن خردادبہ جدید ادیشن ص ۹۷۔ انہیں سقالبہ یا اسپینی زبان میں

ESCLAVO کہا جاتا تھا۔

۱۱۸. VON KREMER, CULTURGESCHICHTE DES

ORIENTS (LEIPZIG, 1875-77) I, 234; II, 152.

۱۱۹۔ مقدسی (مرتبہ de GOEJE) دوسرا ایڈیشن، لیڈن ۱۹۰۶ء، ص ۳۲۵

۱۲۰۔ کتاب البلدان مرتبہ de GOEJE لیڈن ۱۸۹۲ء، ص ۲۵۹

121. LANE-POOLE, BARBARY CORSAIRS, 1890, P. 265.

۱۲۲۔ ایضاً۔ ص ۲۳۶

۱۲۳۔ ایضاً ص ۲۳۲۔ نیز اس میں مذکور دوسری کتابیں۔

124. A YEAR'S JOURNEY THROUGH CENTRAL AND EASTERN ARABIA (LONDON, 1869) P. 270 ff

125. ARABIA DESERTA, 1888, I, 554.

۱۲۶۔ ایضاً جلد I ص ۲۰۹

۱۲۷۔ ملاحظہ ہو اس کی کتاب MECCA (مطبوعہ لیڈن ۱۸۸۸ء) جو ۱۸۸۸ء سے پہلے لکھی گئی ہے۔

128. MECCA, II, 15.

۱۲۹۔ ”ہندوستان میں غلامی کو قانوناً ۱۸۴۳ء کے ایکٹ V کی رو سے ختم کیا گیا لیکن اس کا عملی خاتمہ یکم جنوری ۱۸۶۲ء کو ہوا جب غلامی کو انڈین پیسل کوڈ کی رو سے جرم قرار دیا گیا۔“

(W. CROOKE, ISLAM IN INDIA, 1921, p. 112 n.).

۱۳۰۔ ملاحظہ ہو لیگ آف نیشنز یونین کی طرف سے بلائی ہوئی ایک کانفرنس کی رپورٹ مطبوعہ THE TIMES, FRIDAY, 8 MARCH, 1929.

131. E. RUTTER, THE HOLY CITIES OF ARABIA, 1928, II, 93.

۱۳۲۔ ”سڈے اسپرٹس“ کی ۳ فروری ۱۹۲۹ء کی اشاعت میں بحریہ کے ایک افسر نے لکھا تھا کہ بحر قلزم (RED SEA) اور شمالی افریقہ کے ساحلی علاقے پر بردہ فروشی کا کام ہماری تھا۔ علاوہ ازیں عرب میں باقاعدہ ”غلام بازار“ تھے جہاں سوڈان کے ہزاروں لوگ غلاموں کی حیثیت سے بیچے اور خریدے جاتے تھے۔ نیز حبشہ کے تاجر جنوبی عرب میں اپنا مال تجارت

لے کر آتے تھے۔

133. "AMONG SOME UNKNOWN TRIBES OF SOUTH ARABIA," JOURNAL ROYAL ANTHROPOLOGICAL INST. LIX, 1929, 98.

۱۳۲- ۱۹۲۰ میں جب مصنف زیریں قرآت کے علاقہ سوق الشیوخ میں حکومت کے ملازم کی حیثیت سے رہ رہا تھا تو اسے ایک افریقی غلام نے اپنے آقا کی جس کا تعلق سوڈان کے ایک مشہور خاندان سے تھا، دستاویزی ملکیت دکھائی تھی۔

135. A. MUSIL, ARABIA PETRAEA (VIENNA, 1907) III, 224.

136. C. G. AND B. Z. SELIGMAN, "THE KABABISH," HARVARD AFRICAN STUDIES, II (1918) 116.

137. A. M. HASANEIN, THE LOST OASES, 1925, P. 179.

۱۳۸- ایضاً

۱۳۹- ایضاً ص ۱۸۱

۱۴۰- اس صدی کے شروع میں مراکش (مراکو) میں بھی غلام موجود تھے۔

141. F. R. RODD, PEOPLE OF THE VEIL (LONDON, 1926), PP. 134-37.

توریج (TUAREG) میں غلامی کے موضوع پر اظہار خیال کرتے ہوئے مصنف یہ لکھتا ہے کہ غلام رکھنے میں نہیں بلکہ بردہ فروشی میں توریج کے لوگ مغربی اخلاق کے معیار کے مطابق گناہ گار تھے۔

142. S. HURGRONJE, VERSPREIDE GESCHRIFTEN II, 11

143. J. JOMIER, LE COMMENTAIRE CORANIQUE DU

MANAR (PARIS, 1945), PP. 231 ff.

144. S. HURGRONJE, OP. CIT.,

- ۱۳۵۔ کتاب مذکور جلد II ص ۱
 ۱۳۶۔ اکثر مسلم ملکوں نے اپنے یہاں سے غلامی ختم کر دی ہے پھر بھی جزیرہ نمائے
 عرب کی بعض ریاستوں مثلاً سعودی عرب، یمن اور عمان میں کتاب کی تائید و توثیق ملتا
 اس کا رواج باقی تھا۔ کویت اور قطر میں یہ ختم ہو چکی تھی۔
 ۱۳۷۔ انسائیکلو پیڈیا آف اسلام، مقالہ ”صف“

شمالی افریقہ کی جدید برادریوں کے لیے دیکھئے S.C.COON کی کتاب
 CARAVAN (نویارک ۱۹۵۱) صفحات ۲۲۷ مسلسل۔

148. IBN BATTUTA, VOYAGES, II, 260.

149. C.A. NALLINO, RACCOLTA DI SCRITTI (1940)
 VOL. II, P. 387.

150. J. HEYWORTH-DUNNE, RELIGION AND POLITICAL TRENDS IN MODERN EGYPT, (WASHINGTON, 1950).

151. J.K. BRIGE, THE BAKTASHI ORDERS OF DERVISHES (LONDON, 1937), 46 ff.

باب ۲

1. Cf. J. ZAYDAN, UMAYYADS AND ABBASIDS, Tr. MARGOLIOUTH (LEYDEN, 1907) P. 6.

۲- ملاحظہ ہو قرآن ۱۳۷/۱ اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کے قتل کو خوشنابنا دیا ہے تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کر دیں اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنادیں۔

۳- ملاحظہ ہو قرآن ۶۱-۱۶/۵

4. Cf. W. ROBERTSON SMITH, KINSHIP AND MARRIAGE IN EARLY ARABIA (CAMBRIDGE, 1885) P. 279.

5. Ed. FREYTAG (BONN, 1828-47) I, 141, v. 2.

۴- قرآن ۱۳۱/۱ ”یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت و نادانی کی بنا پر قتل کیا۔۔۔ یقیناً وہ بھٹک گئے۔“ ۱۵۲/۱ ”اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو“ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے نیز ملاحظہ ہو ۳۳/۱۷ اور ۸۱/۸۔

۷- ملاحظہ ہو زیدان، کتاب مذکور، ص ۲۹

۸- کتاب الاغانی (دبلاق، ۱۲۸۵ ہجری)، جلد II ص ۱۹۱

۹- رابرٹسن اسمتھ کی کتاب KINSHIP... پر NÖLDEKE کا تبصرہ

دیکھیے

- ۱۰- "الاغانی" جلد II، صفحات ۵۱-۱۲۹
- ۱۱- ایضاً جلد XL، ص ۱۶۰ مسلسل
- ۱۲- ایضاً جلد XLV، ص ۱۳۳
- ۱۳- ایضاً جلد IV، ص ۸۹
- ۱۴- ایضاً جلد II، ص ۱۳۸
15. W. R. SMITH, KINSHIP..., PP. 100 F.
- ۱۶ "اغانی جلد II ص ۵۴- اسی سلسلے میں مصنف نے یہ بھی لکھا ہے " اسی طرح بنو تمیم کی عورتیں بھی تمام مخلوق خداوندی میں سب سے زیادہ بے راہ (PERVERSE) ہوتی تھیں اس کے باوجود وہ اپنے شوہروں کی بہت چسپتی ہوتی تھیں"
17. Th. NÖLDEKE, Z. D. M. G., XL, 142
- ۱۸- "اغانی" جلد XI، صفحات ۱۴ اور ۴۴
19. WELHAUSEN, DIE EHE BEI DEN ARABERN, 1893, PP. 433 F.
- ۲۰- ایضاً رابرٹسن اسمتھ (KINSHIP, P. 71) کا خیال ہے کہ جس طرح بعض قدیم قبائل میں شوہر اپنی نئی زویلی دہنوں سے بہت چھپ کر ملا کرتے تھے اسی طرح ان معاشقوں کی خفیہ ملاقاتیں بھی تھیں۔
- ۲۱- "اغانی" جلد VIII، ص ۵۰
- ۲۲- قرآن ۴/۳ (آخری حصہ) جس کی رو سے شوہر کو اس حصے پر پورا اختیار حاصل ہو جاتا تھا جو اس کی بیوی اس کے حق میں چھوڑ دے۔
- ۲۳- مثلاً "بیضاوی" کی تفسیر سلسلہ قرآن ۱۲۴، ۸/۴ جس میں وراثت کے قوانین مذکور ہیں۔
- ۲۴- قرآن ۴/۸ پر بیضاوی کی تفسیر
- ۲۵- اغانی جلد II ص ۱۶
- ۲۶- اس طرح ام سلمہ کے شوہر نے بیوی کی جائداد سے پورا فائدہ اٹھایا تھا

(اغانی جلد II ص ۸۹)

27. Th. NÖLDEKE, Z. D. M. G., XL, 153.

۲۸- بیضاوی، تفسیر قرآن ۴/۱۹

۲۹- قرآن ۴/۱۸

۳۰- ایضاً ۴/۱۲

۳۱- ۴/۱۳

۳۲- ۴/۱۴

۳۳- ۴/۱۳

۳۴- ۴/۲۳

۳۵- ۴/۲۳

۳۶- ۴/۸

۳۷- ۴/۱۲

38. E. ÜBACH AND E. RACKOW, SITTE UND RECHT, 1923, P. 3939. SELIGMAN, "THE KABABISH", HARVARD AFRICAN STUDIES (1818) P. 144.

خالدہ ادیب نے اپنی کتاب INSIDE INDIA مطبوعہ لندن ۱۹۳۷ء کے صفحات ۱۳۵ مسلسل، پر لکھا ہے کہ لاہور کے مسلمانوں نے عورتوں کی حیثیت اور وراثت کے سلسلے میں شرعی قوانین کے بجائے قدیم ہندو رواج کو اپنا رکھا ہے۔۔۔ ایک سوستر مسلمان عورتیں صرف اس وجہ سے عیسائی ہو گئیں کہ انہیں جائیداد سے حصہ مل سکے۔

۴۰- قرآن ۱۵۳/۲۱، مصنف نے اس آیت کا ترجمہ یوں کیا ہے "کیا اللہ کے لیے لڑکے اور تمہارے لیے لڑکیاں!" جو درست نہیں ہے۔ ترجمہ

۴۱- ایضاً ۵۳/۲۹

۴۲- ایضاً ۴/۳۸

43. PROLEGOMENES, Ed. QUATREMERE, 1858, I, P. 354. ابن خلدون

۲۲۔ مفتی مصر شیخ محمد حسین مخلوف نے اپنے ایک فتوے (جون ۱۹۵۲ء) میں کہا تھا کہ اسلام کے سماجی نظام میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ عورتوں کو حق رائے دہندگی حاصل ہو یا انہیں پارلیمنٹ کے لیے منتخب کیا جاسکے کیونکہ اسلامی قانون کی رو سے وہ اس کی صلاحیت نہیں رکھتی ہیں۔ — ISLAMIC RE-VIEW (WORKING) نے اپنی اگست ۱۹۵۲ء کی اشاعت میں اس پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ علمائے ازہر شریعت اور رواج کے درمیان امتیاز کرنے میں ناکام رہے ہیں۔

۲۵۔ قرآن ۹/۷۸

۲۶۔ خلیل بن اسحاق، "مختصر" ترجمہ EXPLORATION... ALGERIE

از پیروں (PERRON) مطبوعہ پیرس ۱۸۷۷ء جلد XIII ص ۱۳۰

۲۷۔ قرآن ۲/۱۳

۲۸۔ قرآن ۲/۱۲۸

۲۹۔ قرآن ۲۳/۲۹-۵۱

50. MODERN EGYPTIANS (EVERYMAN Ed.) Ch. III

۵۱۔ قرآن ۲۲/۳۷

۵۲۔ قرآن ۲۳/۱۲

53. Cf. A. J. WENSINK, EARLY MUHAMMADAN TRADITION,

(LEYDEN, 1927) S.V. MARRIAGE.

۵۳۔ اگرچہ از روئے شرع جائز ہونے کے باعث تعدد ازدواج پر عمل ہوتا ہے لیکن ریاست کا قانون صرف پہلی بیوی کو تسلیم کرتا ہے۔

55. J. N. D. ANDERSON, THE MUSLIM WORLD (1950-52);

BULLETIN OF THE SCHOOL OF ORIENTAL STUDIES (1955) F. 34 F.

56. SACHAU, MUHAMMEDANISCHES RECHT (BERLIN, 1897) F. 5.

57. A. GUERREY, DROIT MUSULMAN: RECUEIL DES LOIS

(PARIS, 1871), F. 673, VOL. I.

- ۵۸۔ اغانی جلد XIV ص ۱۶۱
 ۵۹۔ شیبانی، "جامع الصغیر" (لکھنؤ ۱۸۹۳) (خیار بلوغ کے سلسلے میں مصنف کچھ واضح نہیں ہے۔ اس سلسلے میں مزید تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو، مجموعہ قوانین اسلام، مرتبہ تنزیل الرحمان، (پاکستان) جلد I ص ۲۳۲۔ مترجم)

۶۰۔ قرآن ۲/۲۲۰

۶۱۔ قرآن ۵/۵

۶۲۔ ایضاً ۵/۶۹

۶۳۔ ایضاً ۶۰/۱۰

۶۴۔ ۲/۲۲۱ //

۶۵۔ ۶۰/۱۰ //

66. JÄSCHKE, "DIE EHESCHLIESSUNG IN DER TÜRKEI", DIE WELT DES ISLAM, II (1953), 143 ff.

۶۷۔ خصوصاً XVIII, ۷-۱۸, LEVITICUS,

۶۸۔ اغانی جلد I ص ۱۰

۶۹۔ قرآن ۳/۳۳ اور ۲/۵۸

۷۰۔ اسمتہ KINSHIP... ص ۱۶۳

۷۱۔ قرآن ۴/۲۶

۷۲۔ ۴/۲۷ //

73. LEVITICUS, XVIII, 18.

۷۴۔ اس سے ایران کے معاشرتی رواج میں تبدیلی آگئی، جہاں زرتشتی مذہب کے ماننے والوں کے یہاں بھائی بہن کی ایک دوسرے شادی نہ صرف جائز بلکہ مستحسن تھی۔

۷۵۔ توریت کی رو سے بھتیجی اور بھانجی کے ساتھ شادی ممنوع نہیں ہے۔ ایرانی قانون کی رو سے اپنی بیوی کی بھتیجی یا بھانجی سے اول الذکر کی اجازت کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی۔

۷۶۔ قرآن ۲/۲۶-۲۷

۷۷۔ ایضاً ۲/۲۷

۷۸۔ ملاحظہ ہو قدوری و مختصر (بمبئی ۱۸۸۶) ۱۵۔ اس سلسلے میں یہ اصول ذہن میں رکھنا چاہئے کہ کسی بھی ایسی دو عورتوں کے ساتھ بیک وقت نکاح نہیں کیا جاسکتا کہ اگر ان میں سے ایک مرد ہو۔ تو پھر ان دونوں کا نکاح اذروئے شرع جائز نہ ہو۔ (مترجم)

79. QUERRY, OP.CIT, I, 687, LANE, ARABIC LEXICON, S.V. SHIGHAR.

80. R. AGHABABIN, LÉGISLATION IRANIENNE (PARIS, 1951) II, 1056.

81. LANE, THOUSAND AND ONE NIGHTS (1st Ed.) I, 63.

82. شیرازی, TANBIH, Ed. JUYNBOLL (LEYDEN, 1879), P. 195. AND ENCYCLOPAEDIA OF ISLAM, S.V. 'ABD.

۸۳۔ مدت کے سلسلے میں دیکھئے قرآن ۲/۲۲۸۔ توریت کی رو سے مطلقاً یا بوجہ کو دوسرا نکاح کرنے سے پہلے کم از کم ۹ دن کی مدت گزارنی ضروری ہے تاکہ اس بات کا پتہ چل سکے کہ وہ حاملہ تو نہیں ہے۔ دیکھئے

(TALMUD BABLI, YEBĀMOTH, 41-3).

۸۴۔ قرآن ۲/۲۳۲

۸۵۔ مدت کی یہ صورت آزاد عورت کے لیے ہے۔ باندی کے لیے یہ مدت

علی الترتیب ۲۷ جن اور ۲ ماہ اور پانچ دن ہے۔ دیکھئے سخاؤ کتاب مذکور ص ۱۶۔

۸۶۔ باندی کے اس وقف انتظار کو استبرار کہتے ہیں۔

۸۷۔ قرآن ۲/۳۳۵؛ سخاؤ کتاب مذکور ص ۱۷۔

۸۸۔ اس کی تصدیق ہارون رشید کے ایک واقعہ سے بھی ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے

کہ اس نے ایک (کنواری) لونڈی خریدی لیکن وہ انتظار نہیں کرنا چاہتا تھا۔

اس نے قاضی ابویوسف سے پوچھا کہ شریعت کی خلاف ورزی کیے بغیر وہ اپنی

خواہش کس طرح پوری کر سکتا ہے۔ قاضی ابویوسف نے کہا کہ اگر وہ اس

لونڈی کو آزاد کر دے اور آزاد ہو جانے کے بعد وہ عورت اس سے شادی

کر لے تو پھر اسے کسی انتظار کی ضرورت نہیں رہے گی کیونکہ آزاد و مستغنیہ کے لیے استبرار کی ضرورت نہیں ہے۔ (”ابن خلکان“ حالات ابویوسف)؛

89. V. MONTEIL, REVUE DES ÉTUDES ISLAMQUES, XX, 1952.

90. AGHABABIAN, OP. CIT., II, 1041.

91. LANE, MODERN EGYPTIANS, Ch. VI.

92. BURTON, THOUSAND NIGHTS AND A NIGHT, I, 195

۹۳۔ بیہقی، تاریخ مسعودی، مرتبہ MORLEY، (کلکتہ، ۱۸۷۲) ص ۳۰۱؛ نیز

SKRINE, CHINESE CENTRAL ASIA (LONDON, 1926) P. 194.

94. A. M. HASANEIN, LOST OASES (LONDON, 1925) P. 101.

95. SELIGMAN, "THE KABABISH" (OP. CIT.) P. 132.

96. F. R. RODD, PEOPLE OF THE VEIL (LONDON, 1926) P. 170.

97. REVUE INTERNATIONALE DE LÉGISLATION MUSULMANE (CAIRO, 1895) P. 104.

۹۸۔ مراکش اور تیونس کے بعض قبائل میں مہر کی رقم رواجا پہلے سے معلوم اور متعین ہوتی ہے اس لیے اس پر گفتگو نہیں کی جاتی۔

۹۹۔ ملاحظہ ہوں LANE کی MODERN EGYPTIANS کے چھٹے باب میں مذکور واقعات۔

100. HASANEIN, LOST OASES, P. 101.

101. SKRINE, CHINESE CENTRAL ASIA, P. 195.

102. RODD, PEOPLE OF THE VEIL, P. 107.

۱۰۳۔ کتاب الافغانی، جلد ۱۱، ص ۱۶۹ مسلسل

104. QUERRY, RECUEIL, I, 642.

105. SACHAU, MUHAMMEDANISCHES RECHT, P. 68.

۱۰۴۔ (نوٹ از مترجم، مختلف فقہی اسکولوں کے مطابق مصنف نے ولی کی جو ترتیب

بیان کی ہے وہ مفصل نہ ہونے کے باعث کچھ گنگنک سی ہو گئی ہے اس کی تفصیل دیکھنے کے لیے فقہ کی متداول کتابوں کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔ مثلاً ”مجموعہ قوانین اسلام“ مرتبہ تنزیل الرحمن، ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد (پاکستان)، جلد I ص ۲۲۳-۲۲۵۔

۱۰۷۔ اس طرح کسی مسلمان لڑکی کا غیر مسلم باپ کا توڑا اس لڑکی کا ولی نکاح نہیں ہو سکتا۔

۱۰۸۔ یہ آخری شرط اس وقت ضروری ہے جب لڑکی آزاد ہو۔ باندی کے ولی نکاح کے لیے یہ شرط ضروری نہیں ہے۔

۱۰۹۔ شیرازی نے ”تنبیہ“ (ص ۱۹۲) میں لکھا ہے کہ لڑکی اور دوسرے ولیوں کی اہازت کے بغیر کوئی ولی لڑکی کو غیر کفو میں نہیں بیاہ سکتا۔ کفو کا خیال نسب، مذہب، پیشے اور آزادی میں رکھا جائے گا۔ اسی طرح کسی عرب لڑکی کا نکاح ایرانی سے، کسی قریشی کا نکاح غیر قریشی سے، ہاشمی کا نکاح غیر ہاشمی سے، پاکباز کا نکاح آوارہ سے، تاجر کی لڑکی کا نکاح نورہان وغیرہ سے نہیں کیا جاسکتا۔ ”نکاح کے موقع پر برا بری کا بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ مردوں کے لیے اکثر یہ ناممکن ہو جاتا ہے کہ وہ کسی دوسرے پیشے والے خاندان کی لڑکی سے شادی کر سکیں۔ یا چھوٹی لڑکی سے شادی کر لیں جبکہ اس کی بڑی بہن شادی کے انتظار میں بیٹھی ہو“ ملاحظہ ہو لین کی کتاب THOUSAND AND ONE NIGHT

جلد I ص ۳۱۸۔

۱۱۰۔ شیبانی، جامع الصغیر ص ۳۷۔ یہاں ولی سے مراد وہ شخص ہے جو شرعاً ولی ہونے کا مستحق ہے۔ اگر کسی دوسرے شخص نے نکاح کر دیا ہے تو لڑکی کے انکار کی وجہ سے نکاح باطل ہو جائے گا۔ (نابالغ لڑکی کو اپنے ولی کے پڑھائے ہوئے نکاح کو قبول یا رد کرنے کا اختیار بلوغت کے بعد حاصل ہو جاتا ہے جسے خیار بلوغ کہتے ہیں۔ خیار بلوغ پر گفتگو گزشتہ صفحات میں ہو چکی ہے۔ مترجم)

112. S. HURGRONJE, THE ACHENESS, TR. O'SULLIVAN,
(LEYDEN, 1906) I, 330.

۱۱۳۔ قدوری، "مختصر" ص ۱۵۱

114. IBN KHALLIKAN, ED. WUESTENFELD, No. 157 (II, 88).

115. AGHABABIN, LEGISLATION IRANIEENNE, II, 1042 F.

۱۱۴۔ "افغانی" جلد IV ص ۱۱۰

- ۱۱۷۔ اگر کوئی مرد کسی یہودی یا عیسائی عورت سے دلہن کی ہم مذہب دو عورتوں کی موجودگی میں شادی کرتا ہے تو امام ابوحنیفہؒ کی رائے میں نکاح جائز ہوگا۔
(قدوری، "مختصر" ص ۱۵۰)

118. BUKHARI, SAHIH, ED. KREHL (LEYDEN, 1862-68),
III, 436 FF. (BK. 67. 67 F.).

- ۱۱۹۔ F. H. RUXTON نے اپنی کتاب MALIKI LAW (لندن ۱۹۱۴ء ص ۹۴) میں ایک نکاح نامہ نقل کیا ہے جو بطور نمونہ درج ذیل ہے۔

الحمد لله رب العالمین۔ خدا کی مہربانی سے کڈر (KADDUR) متوطن البجیر یا ولد سلیمان نے جو بالغ ہیں اور پیشہ کے اعتبار سے تاجر ہیں، محترمہ فاطمہ بنت محمد علی نورباف ساکن البجیر یا کے ساتھ جو ۱۸ برس کی کنواڑی ہیں شادی کرنے کے لیے یہ نکاح نامہ منظور کیا ہے۔ دلہن کا مہر ۲۰ دروس (DOUROS) ہے۔ جس کے نصف کی ادائیگی معجل (فوری) ہے اور باقی نصف ۲ برس کے عرصہ میں ادا کیا جائے گا۔ شوہر اس ادائیگی کا قانوناً پابند ہے۔ لڑکی کی طرف سے اس کے باپ نے لڑکی کی رضامندی کے بعد جو خاموشی کے ذریعہ ظاہر کی گئی، اس نکاح نامہ کو منظور کیا ہے جس کا اسے شرعاً حق ہے۔ نکاح نامہ کی تکمیل کے وقت شوہر بذات خود موجود رہا ہے اس نے اس معاہدہ کو منظور کیا ہے اور یہ منظوری حسب قانون ہوئی ہے [دو گواہوں کے

نے اس پر دستخط کیے ہیں۔

120. SACHAU, OP.CIT., P. 9.

۱۲۱۔ ابوحنیفہ، "جامع الصغیر" ص ۴۱

۱۲۲۔ مذکورہ رقم کی قیمت اب قصہ ماضی ہے۔ دراصل ماضی میں بھی اس کی قیمت یکساں نہیں رہی۔ بغداد میں عباسی خلافت کی ابتدا میں درہم چاندی کا سکہ ہوتا تھا جس کی قیمت تقریباً پانچ پنس کے برابر ہوتی تھی۔

۱۲۳۔ یہ حدیث یقینی طور سے ضعیف معلوم ہوتی ہے کیونکہ ابن ہشام کی سیرت نبویہ کے مطابق آنحضرتؐ اپنی بیویوں کو عام طور سے ۴۰ درہم صدق میں دیا کرتے تھے۔ مذکورہ بالا گھریلو اشیاء آپ کی بیوی حضرت ام سلمہ کو ملی تھیں۔

(IBN HISHAM, SIRAT SAIYIDNA MUHAMMAD, Ed.

WUESTENFELD (GÖTTINGEN, 1858-60) PP. 790, 1001 F.)

124. S. HURGRONJE, MEKKA (LEYDEN, 1888) II, 109 F.

SKRINE, OP.CIT., P. 202.

۱۲۵۔ ابوحنیفہ، "جامع الصغیر" ص ۴۱

126. ÜBACH AND RACKOW, OP.CIT.

127. WESTERMARCK, MARRIAGE CEREMONIES IN MOROCCO, P. 270

۱۲۸۔ رابرٹسن اسمتھ اسے "بعل" شادی کہتے ہیں۔ عبرانی لفظ "بعل" کا مطلب ہے آقا، مالک، قبضہ دار۔ عہد نامہ عتیق (OLD TESTAMENT) میں "بعل" کا لفظ شوہر کے لیے استعمال ہوا ہے۔

۱۲۹۔ "پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ اس کے بدلے ان کے مہر بطور قرض کے ادا کرو۔ البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی ضمانتی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتہ ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔"

قرآن (۴/۲۴)

130. JUYNBOLL, HANDBUCH, P. 228.

۱۳۱۔ ”افانی“ جلد III ص ۱۸۔
 ۱۳۲۔ ایک روایتی عورت جو بے شمار شادیاں کرنے کے لیے مشہور تھی (افانی جلد VII ص ۶۹)۔

۱۳۳۔ غالباً اوپر والی مذکورہ آیت (۴/۲۴)
 ۱۳۴۔ خلیفہ مامون نے اپنے دور خلافت میں اس کی پھر اجازت دیدی تھی لیکن عوامی رائے سے مجبور ہو کر اسے اپنے حکم کو واپس لے لینا پڑا۔ ”ابن خلکان“ میں یحییٰ بن اکثم کے حالات۔ ترجمہ از de SLANE جلد IV ص ۲۶
 ۱۳۵۔ بعض شیعہ ائمہ اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ متصرف الخنین عورتوں سے جائز ہے جنہیں مرد پہلے سے جانتا ہو۔ ملاحظہ ہو۔ ابن بابویہ کی کتاب من لا یضرہ الفقیہ۔ برٹش میوزیم مخطوطہ (Add. 19,358, F. 1400v)

136. BROWN, E. G., A YEAR AMONGST THE PERSIANS, 1893, P. 462.

137. C. J. WILLS, LAND OF THE DION AND THE SUN, (LONDON, 1893) P. 326.

۱۳۸۔ عام نکاح کے معاہدہ کو ”عقد“ کہتے ہیں۔
 ۱۳۹۔ لیکن شوہر کو اختیار ہے کہ وہ معاہدہ کے دوران عورت سے جنسی تعلق نہ رکھے جبکہ نکاحی شادی میں عورت اس بات پر طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے اگر جماع سے پہلے طلاق ہو جاتی ہے تو پھر عورت معینہ مہر کے نصف کی حقدار ہو جاتی ہے۔

140. LANE, MODERN EGYPTIANS, Ch. III, P. 104.

۱۴۱۔ مختلف ذرائع سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس حکم پر پابندی کے ساتھ ہمیشہ عمل نہیں کیا گیا۔ ملاحظہ ہو۔

(S. HURGRONJE, MEKKA, II, 135.

۱۴۲۔ ”اور اپنی باندیوں کو محض اس غرض سے کہ تم دنیاوی زندگی کا کچھ فائدہ حاصل کر لو بدکاری کرنے پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ پاک دامن رہنا چاہیں اور جو شخص باندیوں کو زنا کاری پر مجبور کرے گا تو بے شک اللہ ان باندیوں

کو ان کی اس بے بسی کے بعد بخشے والا مہربان ہے۔“ (قرآن ۲۴/۳۳)۔

143. WENSINK, EARLY MUHAMMADAN TRADITION, P. 217

۱۴۳- ”نوٹ از مترجم“۔ (زنا کاری سے متعلق قرآن کی مختلف آیات کو ملا کر پڑھنے سے واضح ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا آیت (فٹ نوٹ ۱۴۲) تدریجی احکامات کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ اسلام سے پہلے اپنی باندیوں سے پیشہ کرانے اور آمدنی حاصل کرنے کا عام رواج تھا۔ لونڈی اس کام کو نہ بھی کرنا چاہتی جب بھی وہ مجبور تھی۔ قرآن نے اس سلسلے میں پہلا اصلاحی قدم یہ اٹھایا کہ مالگوں سے اپیل کی کہ ان کی جو لونڈیاں اس پیشہ میں نہ آنا چاہیں تو انہیں وہ اس پر مجبور نہ کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آنحضرتؐ نے مذکورہ حدیث کے ذریعہ ایک عام ہدایت کی کہ لونڈیوں کی جسم فروشی کے ذریعہ حاصل کی ہوئی آمدنی مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس حدیث کی رو سے وہ چور دروازہ بھی بند ہو گیا جس کی رو سے آقا یہ کہہ سکتا تھا کہ اس نے اپنی لونڈی کو جسم فروشی کے لیے مجبور نہیں کیا بلکہ وہ اپنی رضا و رغبت سے یہ کام کر رہی ہے۔ پھر اس کے بعد زنا کے متعلق سزاؤں کا ذکر کر کے یہ وضاحت کر دی گئی کہ ہرزانی اور زانیہ کو سزا ملے گی خواہ زنا کی نیت کچھ بھی ہو۔ اس طرح اگر دیکھا جائے تو مصنف کا یہ نتیجہ نکالنا درست نہیں معلوم ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ممانعت کی صحت پر یقین نہیں تھا۔ بلکہ درست بات یہی ہے کہ اسلام دوسرے سماجی قبائح کی طرح اسے بھی تدریجاً ختم کر رہا تھا۔

145. R. SMITH, KINSHIP, P. 143.

۱۴۶- ملاحظہ ہو ”ابن اثیر“ (مرتبہ TORNBORG) جلد II ص ۱۶۰ اور الفخری (مرتبہ AHLWARDT) ص ۱۴۴۔ الفخری سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ زیاد ابن ابیہ (زیاد اپنے باپ کا لڑکا) سمیۃ نامی ایک طوائف کا لڑکا تھا (ص ۱۳۳)۔ اس کا ذکر بھی کتابوں میں الزرقا ہی کی طرح کیا جاتا ہے۔ رائبرسن (KINSHIP, P. 143) کے بقول یہ عورتیں سماج کے اس طبقہ سے تعلق

رکھتی تھیں جو اسلام کے آجانے کے بعد بھی ”چند شوہریت“ کے پرانے طریقوں کو اپنائے ہوئے تھیں اور اس وقت تک ان کے کوٹھوں پر جانے میں لوگوں کو کوئی تکلف بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس کی مخالف شہادتیں نسبتاً بعد کی ہیں لیکن اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ جب معاویہ نے طوائف زادہ زیاد کو اپنا سوتیلا بھائی بنایا تو ان کے معاصرین نے اپنی نفرت کا اظہار کیا۔ بہر حال طبری نے سمیۃ کا تعارف ایک طوائف کی حیثیت ہی سے کرایا ہے (طبری جلد II ص ۱۱۳؛ جلد III ص ۴۷۸)۔

۱۴۷۔ اخانی جلد XVI ص ۱۲۳ مسلسل؛ جلد XIX ص ۲۶۱ جلد XX ص مسلسل

۱۴۸۔ ملاحظہ ہو ابن قتیبہ، ”عیون الاخبار“ مرتبہ BROCKELMANN (برلن ۸-۱۹۰۰) ص ۲۳۶۔

149. IBN AL-ATHIR, VOL. X, P. 63. IBN BAT'TUTA, VOYAGES, II, P. 227 F. SIR J. CHARDIN, TRENDS IN PERSIA (LONDON, 1927) P. 205. J. L. BURCKHARDT, ARABIC PROVERBS, (LONDON, 1875) P. 137 F. BURTON, THOUSAND NIGHTS AND A NIGHT, VI, 268, X, 85.

۱۵۰۔ قرآن ۲/۲۳۔ جرجی زیدان ”تاریخ المتمدن الاسلامی“ (قاہرہ ۹-۱۹۰۶) جلد V ص ۱۲۹۔

۱۵۱۔ قرآن ۴/۱۵۔ ”اور تمھاری بیویوں میں سے جو عورتیں بدکاری کی مرتکب ہیں تو ان عورتوں کے خلاف اپنوں میں چار مردوں کی گواہی لاؤ۔“

۱۵۲۔ دوسری صدی ہجری کی ایک رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علیؓ نے زمانہ میں ایک عورت نے زنا کاری کا اقبال کیا۔ حضرت علیؓ نے سچے کی پیدائش تک کے لیے اس عورت کو قید کرنے کا حکم دیا۔ ولادت کے بعد ایک گڈھا کھودا گیا جس میں عورت اس طرح کھڑی کی گئی کہ اس کے سینے تک کا حصہ گڈھے کے اندر تھا۔ پھر حضرت علیؓ نے اس پر پہلا پتھر پھینکا اس کے بعد

دیکھنے والوں کو حکم دیا کہ اسے سنگسار کریں۔ ملاحظہ ہو زید بن علی کی طرف منسوب کتاب "مجموع الفقہ" مرتبہ E. GRIFFIN (میلان ۱۹۱۰ء) ص ۲۱۸۔
 ۱۵۱۔ دیکھئے قرآن ۲۴/۲ تفسیر بیضاوی۔ بیضاوی کے بقول شوافع کے نزدیک مذکورہ بالا شرائط کے ساتھ ساتھ "اسلام" کی بھی ایک شرط ہے۔ لیکن اس کے خلاف یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ چونکہ آنحضرتؐ نے یہودیوں کو بھی رجم کی سزا دی ہے اس لیے اسلام کی شرط بے معنی ہے۔ نوٹ از ترجمہ: مصنف کو اپنے اس نوٹ میں اتنا اضافہ کرنا چاہیے تھا کہ یہودیت میں بھی رجم کی سزا ہے اس لیے آنحضرتؐ نے جن زانی یہودیوں کو رجم کی سزا دی وہ اس وجہ سے نہیں تھے کہ آپ ان پر اسلامی قوانین نافذ کر رہے تھے بلکہ اس کا سبب یہ تھا کہ مدینہ کے یہودی یہی چاہتے تھے کہ ان کے مسائل کا تقصیف ان کے اپنے مذہبی قوانین کے مطابق ہوا کرے۔

۱۵۲۔ اس امتیاز کی منطقی وجہ کچھ واضح نہیں ہے۔ SNOUCK HURGRONJE کا خیال ہے کہ مسئلہ کو "تقیدی" نقطہ نظر سے دیکھنا چاہئے۔ یعنی ایسا حکم جسے ایک اچھا مسلمان بغیر کسم، رد و قدح کے قبول کر لیتا ہے۔

۱۵۵۔ قرآن ۹-۲/۴

۱۵۶۔ اس قسم کو لعان کہتے ہیں جس کا مطلب ہے کسی پر لعنت کرنا۔ فقہ کی کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ متعینہ مقدس مقامات ہی پر لعان کی قسم کھانی چاہئے۔ جب ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آج بھی مسلمان بعض بعض جگہوں کے احترام میں وہاں پر جھوٹی قسم کھانے سے پرہیز کرتے ہیں تو مذکورہ بالا حکم کا سبب پوری طرح واضح ہو جاتا ہے۔

۱۵۷۔ شوافع کا یہی خیال ہے (ملاحظہ ہو قرآن ۲۴/۴ پر بیضاوی کی تفسیر نیز SACHAU کا کتاب مذکور صفحات ۱۳ (سلسلہ) اور ۷۲-۷۳ اس کے برعکس) احاف کی رائے میں اس کی حیثیت عام تفریق کی سی ہے جو عدالت کے ذریعہ حاصل کی جاتی ہے۔

"لعان کے بعد دوبارہ نکاح کے سلسلے میں احاف یہ کہتے ہیں کہ اگر لعان مکمل ہو جانے کے بعد مرد یہ بیان دیدے کہ اس نے اپنی بیوی پر جھوٹا الزام

لگایا تھا تو عدالت اس پر مجموعے الزام (قذف) کی حد ۸۰ دروں کی سزا کی شکل میں جاری کرے گی۔ اس حد کے بعد ان دونوں میں دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ مترجم۔“

۱۵۸۔ ”مرد جس وقت بھی چاہے طلاق دے سکتا ہے“ ملاحظہ ہو AGHABABIAN کی کتاب (LÉGISLATION IRANIENNE, II, 1133)۔

۱۵۹۔ قرآن ۲/۲۲۸ اور ۲/۲۳۲۔ اس کے برخلاف یہودی شریعت کی رو سے ۹۰ دن کی ضروری مدت کا انتظار کیے بغیر سابق شوہر اپنی مطلقہ بیوی سے

دوبارہ نکاح کر سکتا ہے۔ ملاحظہ ہو TALMUD BABLI, YEBAMOTH, 43A۔

۱۶۰۔ قرآن ۲/۲۳۰۔ اگرچہ قرآن کا صاف منشا ’بقول بیضاوی‘ یہ معلوم ہوتا ہے کہ طلاق منقطع کے بعد دوسرے شخص سے جب عورت کا نکاح ہو تو ان میں تعلقات زن و شوہر قائم ہوں۔ پھر اس کے بعد وہ عورت اگر بیوہ یا مطلقہ ہو جاتی ہے تو پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی۔ لیکن لوگ چونکہ غصہ کے عالم میں تین طلاقیں بیک وقت دیدیتے ہیں اس لیے دوسری شادی کو عام لوگ ایک جیلہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایک متعینہ رقم کے بدلے میں صرف نکاح کر کے عورت سے جنسی تعلق قائم کیے بغیر اسے طلاق دے دیتے ہیں اور اس طرح تحلیل یا حلالہ کی کارروائی مکمل سمجھ لی جاتی ہے۔“ [حالانکہ احادیث میں اس فعل کی سخت ممانعت آئی ہے] مترجم۔

۱۶۱۔ قرآن ۲/۲۲۸۔ کتب فقہ کی رو سے اس کا مطلب یہ ہے کہ طلاق کا اعلان کر دینے کے بعد عورت کو تین بار حیض آجائے۔ اس طرح عدت کی حقیقی مدت کبھی کبھی ۲ ماہ کے عرصہ تک جاسکتی ہے۔

۱۶۲۔ ایام جاہلیت میں مطلقہ عدت کا انتظار کیے بغیر طلاق طے ہی دوسری شادی کر سکتی تھی خواہ اسے دورانِ حمل ہی طلاق کیوں نہ دی گئی ہو۔ ایسی صورت میں بچہ اس کے نئے شوہر کا مانا جاتا تھا۔

۱۶۳۔ قرآن ۲/۲۲۸

۱۴۲- (مصنف کی اس عبارت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے نزدیک مرد کو یہ اختیار ہے کہ وہ جتنی بار چاہے طلاق دیتا اور رجوع کرتا ہے یہاں تک عورت اس کے مطالبات کو مان لے۔ حالانکہ مسئلہ یہ نہیں ہے۔ رجعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مرد نے دوبار ایک ایک طلاق دی اور دونوں بار رجوع کر لیا اور پھر تیسری بار طلاق دی تو اب اسے رجعت کا حق حاصل نہیں رہے گا۔ دیکھئے، مجموعہ قوانین اسلام جلد دوم ص ۲۸۹۔ (از مترجم)

۱۴۵- قرآن ۲/۲۳۱

۱۴۸- ایضاً آیت ۲۲۹-

۱۴۷- اے ”خلق“ کہتے ہیں دیکھئے آراستہ کی کتاب KINSHIP ص ۹۲۔

۱۴۸- قرآن ۴/۲۴ اور ۲/۲۲۹

۱۴۹- (نوٹ از مترجم مسئلہ کی فقہی صورت یہ ہے کہ اگر کتابیہ (یہودی یا عیسائی عورت) کا شوہر اسلام قبول کر لے تو ان دونوں کا نکاح باقی رہے گا کیونکہ کتابیہ اور مسلمان مرد کے درمیان نکاح جائز ہے۔ لیکن اگر کتابیہ اسلام قبول کر لے اور اس کا شوہر اپنے سابق مذہب پر باقی رہے تو از روئے شرع ان کا نکاح ٹوٹ جائے گا کیونکہ مسلمان عورت کا نکاح صرف مسلمان مرد سے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اگر غیر کتابی غیر مسلم زمین میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے تو ان کا نکاح نسخ ہو جائے گا کیونکہ غیر اہل کتاب سے مسلمان مرد یا عورت کا نکاح جائز نہیں ہے۔)

۱۵۰- قدوری ”مختصر“ ص ۱۵۱

171. WESTERMARCK, MARRIAGE CEREMONIES IN MOROCCO, Ch. VII.

172. GRAY, ENCYCLOPAEDIA OF RELIGION AND ETHICS, III, 667

173. APERÇU GÉNÉRAL SUR L'ÉGYPTÉ, (PARIS, 1840) II, 44.

174. C. HURGRONJE, VERSPREIDE GESCHRIFTEN (BONN,

1923) I, 350f., A VON KREMER, CULTURGESCHICHTE

DES ORIENTES (VIENNA, 1875-77) II, Ch. III.

۱۷۵- "اغانی" جلد VII ص ۱۷۷

176. WUESTENFELD, CHRONIKEN DER STADT MEKKA II, 4f.

LANE, MODERN EGYPTIANS, ch. VI

۱۷۷- بیضاوی بالواسطہ معلومات کی بنا پر کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے عورتیں بناؤ سنگمار کر کے مردوں کو رجھانے کے لیے برسرعام نکلا کرتی تھیں۔

۱۷۸- قرآن ۳۳/۵۹- تفسیر طبری (قاہرہ حصہ ۲۲ ص ۲۹) میں ہے کہ "خدا اپنے پیغمبر سے کہتا ہے کہ 'اپنی بیویوں' بیٹیوں' دوسری مسلمان بیویوں سے یہ کھدیتجئے کہ وہ اپنے گھروں سے باہر نکلتے وقت باندیوں کی طرح کھلے منہ نہ نکلا کریں۔ انھیں چاہئے کہ وہ اپنے کو ڈھلکے رکھیں تاکہ چیٹ چھاڑ کرنے والے یہ معلوم کر کے دور ہو جائیں کہ وہ آزاد عورتیں ہیں؛ پردہ کے سلسلے میں شارمین کا باہم اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پورا چہرہ اور سر اس طرح ڈھکا رہے کہ صرف آنکھیں نظر آئیں؛ (بعض لوگوں کا خیال ہے کہ صرف پیشانی کو ڈھانکنا ضروری ہے)

۱۷۹- قرآن ۳۳/۵۳- بیضاوی لکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے آنحضرتؐ سے درخواست کی تھی کہ آپؐ کے گھر میں ہر قسم کے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہوتا کہ آپؐ امہات المؤمنین کو پردہ کرنے کا حکم دے دیتے۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔

۱۸۰- اغانی جلد II ص ۵۴۔

۱۸۱- قرآن ۲۴/۳۱- "وغیرہ میں غلام (خصوصاً خواجہ سرا) اور وہ کس بچے شامل ہیں جنہیں جنسی فرق کا شعور حاصل نہیں ہوتا۔

۱۸۲- طبری جلد I ص ۲۶۴۹

183. BUKHARI, SAHIH, PP. 553, 555, 567.

۱۸۴- قرآن ۳۳/۵۹

185. JUYNBOLL, HANDBUCH, P. 163

۱۸۶۔ ابن تغری بردی (جلد I ص ۱۴۸) کے خیال میں حرم کی ابتدا امویوں سے ہوئی تھی۔ لیکن ثبات قرین قیاس نہیں معلوم ہوتی کیونکہ اموی بہت حد تک جاہلی عرب کے خیالات سے متاثر تھے۔

187. VOYAGES, IV, 388f.

188. RODD, PEOPLE OF THE VEIL, P. 167.

189. A. VAMBÉRY, SKETCHES OF CENTRAL ASIA (LONDON, 1868), P. 80; SKRINE, CHINESE CENTRAL ASIA, P. 194.

190. SKRINE, Loc. CIT.

191. CENTRAL ASIAN REVIEW (LONDON, 1953) P. 47f.

192. WINSTEDT, MALAYA, P. 91.; HURGRONJE, OP. CIT., I, 306

۱۹۳۔ مجموع الفقہ (از زید بن علی) ص ۱۲۶ کے مطابق احرام میں مردوں کا سر اور عورتوں کا چہرہ کھلا رہنا چاہئے۔

194. HURGRONJE, Loc. CIT.

195. ORIENT MODERNO, APRIL 1948; JUNE 1953.

۱۹۶۔ ایضاً ۱۹۲۶ ص ۳۳۸۔

۱۹۷۔ بابل (بیلوینا)، اشوریہ (ASSYRIA) اور فارس کے تتبع میں قدیم عرب میں بھی یہی رواج تھا کہ شوہر جب جی چاہتا اپنی بیوی کو چھوڑ دیتا۔ اگرچہ مذکورہ بالا تینوں ملکوں میں تو نہیں لیکن فارس میں ”حرم“ کا رواج بہت قدیم زمانے سے چلا آ رہا تھا۔

۱۹۸۔ قرآن ۹/۷ اور ۴۸/۵۔ نیز ملاحظہ ہو سورہ ۳ آیت ۱۹۳ جس میں کہا گیا ہے: ”میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت۔“

۱۹۹۔ قرآن ۲۳/۲۵

- ۲۰۰- ابو یوسف، "کتاب الخراج" (بولااق، ۲-۱۳۰ھ) ص ۲۲۔
 ۲۰۱- مثلاً "صحیح بخاری" جلد I ص ۱۳۔
 ۲۰۲- قرآن ۱۱/ ۶۶ پر سیفاوی کی تفسیر ملاحظہ ہو۔
 ۲۰۳- دبیری کی "حیات المیوان" (قاہرہ، ۱۳۱۱ ہجری) جلد II ص ۱۴۲،
 عنوان "غراب" میں یہی حدیث ایک دوسرے اندازے پیش کی گئی ہے۔
 ۲۰۴- ابن خلدون، مقدمہ، مرتبہ کاترے میر، جلد I ص ۳۵۴۔
 ۲۰۵- بخاری، کتاب مذکور، جلد II ص ۱۶۱؛ (زید بن علی) مجموع الفقہ ص ۴۳۔
 ۲۰۶- صحیح بخاری، جلد II ص ۱۶۶۔
 ۲۰۷- ایضاً جلد I ص ۱۳۔ نیز ملاحظہ ہو طبری جلد I ص ۲۶۴۹۔
 ۲۰۸- [زید بن علی] ایضاً۔

209. IBN JUBAYR, TRAVELS, ED. WRIGHT, 1907, P. 222 F.

210. RODD, PEOPLE OF THE VEIL, P. 167.

211. VON KREMER, OP. CIT., II, 101, 104.

212. GOLDZIER, MUHAMMEDANISCHE STUDIEN, II, 300.

213. M. SMITH, RĀBĪ'Ā THE MYSTIC AND HER FELLOW-SAINTS
IN ISLAM (CAMBRIDGE, 1928) P.3.

۲۱۴- تذکرۃ الاولیاء مرتبہ خلکان (لیڈن ۱۹۰۵ء) جلد I ص ۵۹۔

۱۱۰- ایضاً ص ۹۸ مسلسل

216. GOLDZIER, OP. CIT., II, 302.

۲۱۷- ان کا انتقال بغداد میں ۵۷۸ ہجری / ۱۱۷۸ عیسوی میں ہوا تھا (ملاحظہ ہو "ابن خلکان"

مرتبہ WUESTENFELD نمبر ۷۹) نیز گولڈزیئر "کتاب مذکور" جلد II ص ۴۶۔

۲۱۸- ملاحظہ ہو گولڈزیئر، ایضاً

219. LEVY, A BAGHDAD CHRONICLE (CAMBRIDGE, 1929) P. 140.

220. CR. 'AL-AZNAR, ISLAM AND THE ROLE OF WOMEN IN
ISLAMIC SOCIETY," IN ISLAMIC REVIEW (AUGUST 1952).

باب ۳

۱- تاج العروس (۱۲۷۸ ہجری) جلد ۷ ص ۲۶۱؛ نیز آراء سمیع کی کتاب

KINSHIP AND MARRIAGE IN EARLY ARABIA, Ch. II, AND Ch. V.

۲- جہاں تک بچے کے مذہب کا سوال ہے، اگر اس کے والدین میں سے کوئی ایک بھی مسلمان ہے، یا اسلام قبول کر لیتا ہے تو بچے کو مسلمان سمجھا جائے گا۔
ملاحظہ ہو A. QUERRY کی کتاب

DROIT MUSULMAN: RECEUEIL DES LOIS, 1871, Vol. II, P. 331.

۳ جامع الصغیر (امام ابو یوسف کی کتاب الخراج کے حاشیہ پر) (بولاق ۱۲۰۲ ہجری) ص ۵۱۔ نیز QUERRY کی کتاب RECEUEIL جلد I ص ۴۹۹۔ یہ مدت قرآن کی دو آیتوں کی بنیاد پر متعین کی گئی ہے۔ قرآن ۱۳ | ۲۱ میں کہا گیا ہے کہ دودھ چھڑائی ————— کی مدت دو برس ہے اور دوسری جگہ (۱۴ | ۲۶) بچوں کی پرورش اور دودھ چھڑائی کی مدت ۳ ماہ بتائی گئی ہے۔
(آخری آیت پر بیضاوی کی تفسیر ملاحظہ ہو)

۴- کوئی ”منہاج الطالبین“ مرثیہ VAN DEN BERG (مطبوعہ BATAVIA

۱۸۸۲) جلد III ص ۲۸۔ یہاں تک کہ اگر یہ شہد کیا جاوے کہ زمین کی آخری مہاشرت کے بعد ۲ سال کی مدت کے اندر اندر عورت دوسرے مرد کے ساتھ سوئی ہے جب بھی بچہ کو حلالی سمجھا جائے گا۔

۵۔ ”جامع الصغیر“ مذکورہ مسئلہ کے تحت۔

6. QUERRY, LOC. CIT.

7. BUKHARI, SAHIB, Ed. KREHL, II, 34.

۸۔ (سان کے لیے اسی کتاب کے باب ۲ کا نوٹ ۱۵۴/۱۵۴ ملاحظہ ہو)

9. QUERRY, IBID., P. 739.

۱۰۔ اسمتہ کی کتاب KINSHIP ص ۱۴۳ مسلسل۔ اسلام سے پہلے عرب کے سماج میں طوائفوں کو یہ اجازت تھی کہ وہ اپنے پیدا ہونے والے بچے کے باپ کا نام ظاہر کر دیں۔ پھر ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ مرد بچے کا مطالبہ نہ کرے۔ دیکھئے الغفری مرتبہ (GOTHA, 1866) AHLWARDT ص ۱۳۵۔ مزید ملاحظہ ہو۔ GOLDZIEH, MUHAMMEDANISCHE STUDIEN, I, 184 F.

۱۱۔ صحیح بخاری جلد VI ص ۱۲۴۔

۱۲۔ (از مترجم) ”کاح فاسد وہ کاح ہے جس میں نکاح صحیح کی کوئی شرط مفقود ہو۔“ تفصیلات کے لیے فقہ کی کوئی کتاب دیکھیں۔ یا ”مجموع قوانین اسلام“ مرتبہ ڈاکٹر تنزیل الرحمان۔ ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد، پاکستان، جلد اول ص ۲۶ مسلسل۔

۱۳۔ ”کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بظاہر بیوہ یا مطلقہ کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ درحقیقت اپنے پرانے شوہر ہی کی بیوی ہے۔“ QUERRY کی مذکورہ بالا کتاب جلد I ص ۷۲۲۔

۱۴۔ ملاحظہ ہو قرآن ۱۸/۴۴ ”دولت اور بچے زندگی کی زینت ہیں۔“ نیز قرآن ۸/۲۸ اور ۹۴/۹۔ اے۔ فان کریمر کی کتاب CULTURGESCHICHTE... ORIENT جلد II ص ۱۲ سے پتہ چلتا ہے کہ ایک اچھا باپ اپنی لڑکیوں پر کس قدر فخر کر سکتا ہے۔

۱۵۔ دیکھئے اسی کتاب کا باب ۲، نوٹ ۱۵۶ نیز E. SACHAU کی کتاب MUHAMMEDANISCHES RECHT (برلن ۱۸۹۷) ص ۷۷۔

۱۶- "صحیح مسلم" (استنبول ۱۳۳۱ھ) جلد ۲ ص ۲۱۱ (جو مساوی ہے کتاب نمبر XXIX ص ۲-۱۸)

۱۷- نووی۔ (دیکھئے فٹ نوٹ نمبر ۴)

۱۸- نسائی "سنن" (قاہرہ ۱۳۱۳ھ) جلد XXIV ص ۴۷ اور 'احمد بن حنبل' "مسند" (قاہرہ ۱۳۱۳ھ) جلد II ص ۲۶۔

۱۹- DIGEST OF MOHAMMUDAN LAW, (LONDON, 1865, P.3) - "فتاویٰ مالگیری کا ترجمہ از BAILLIE۔"

20. J.E. POLAK, PERSIEN (LEIPZIG, 1865) VOL. I, P. 217 F.

۲۱- MORIER کی کتاب HAJTI BABA OF ISPAHAN میں کردی لونڈی زینب کی کہانی پڑھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ حقیقی زندگی پر مبنی ہے۔

(نوٹ از مترجم) مصنف کو غالباً کچھ غلط فہمی ہوئی ہے کیونکہ اسلام میں زنا کاری کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے بچوں کو موت کی سزا تو درکنار کوئی دوسری سزا بھی نہیں دی جاتی۔)

22. S. HURGRONJE, VERSPREIDE GESCHRIFTEN (BONN, 1923) II, 352.

۲۳- "صحیح مسلم" کتاب نمبر XIX (استنبول ایڈیشن، جلد IV ص ۲۰۸) - بشیرازی "تنبیہ" مرتبہ JUYNBOLL (لیڈن، ۱۸۷۹) ص ۲۳۶ - نیز

J. R. A. S. (1915) P. 655.

۲۴- دوسرے معاملات کی طرح اس معاملہ میں بھی تو صحیح قبیلہ استثنائی حکم رکھتا ہے۔ ان کے یہاں بچے باپ کے بجائے ماں کے قبیلے میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اگر والدین کا تعلق دو مختلف قبائل سے ہوتا ہے تو باپ کے مرجانے کے بعد ماں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے قبیلہ میں واپس آ جاتی ہے۔ بچے اگرچہ باپ کی موت یا ماں کے طلاق پا جانے تک باپ کے ساتھ رہتے ہیں لیکن اگر والدین کے قبائل ایک دوسرے سے برسر پیکار ہو جائیں تو پھر بچے اپنی ماں کے قبیلے والوں کے ساتھ ہو کر جنگ کرتے ہیں۔ تو بیج قبیلہ کے قانون کے تحت بچے باپ کے بجائے ماں کی ذات پر جاتے ہیں۔ ہاں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے

کہ اگر باپ اونچے خاندان کا ہے اور ماں نچلے طبقہ سے تعلق رکھتی ہے تو پھر باپ کی کوششوں سے اس کے بچے بھی اونچے خاندان میں شمار کر لیے جاتے ہیں۔
 ملاحظہ ہو ROD کی کتاب PEOPLE OF THE VEIL ص ۱۰۳، ۱۳۸ مسلسل۔
 ۲۵۔ افغانی جلد IX ص ۱۰۷ مسلسل نیز GOLDZIER کی کتاب مذکور جلد I ص ۱۸۸۔

2.6. JUYNBOLL, HANDBUCH DES ISLAMISCHEN (LEYDEN, 1910) P. 193. QUERRY, OP. CIT., I, 656.

۲۷۔ قرآن (۳۱/۱۳)
 ۲۸۔ ایضاً ۲/۲۳۳ اور ۶۵/۶
 ۲۹۔ ایضاً ۶۵/۶
 ۳۰۔ مثلاً ابوالقاسم جعفر الحلی۔ ترجمہ از QUERRY "کتاب مذکور" جلد I ص ۷۲۵۔

۳۱۔ قرآن ۲/۲۳۳۔ ملاحظہ ہو اس آیت پر بیضاوی کی تفسیر۔
 ۳۲۔ خلیل ابن اسحاق "مختصر" مرتبہ GUIDI اور SANTILLANE (میلان) ۱۹۱۹ جلد II ص ۱۶۸۔

۳۳۔ بمطابق قرآن ۲/۲۳۳۔ مصر میں باہمی رمنامندی سے یہ مدت ایک سال یا ۱۸ ماہ کی ہے ملاحظہ ہو E. W. LANE کی کتاب MODERN EGYPTIANS (EVERYMAN ایڈیشن 'لندن' ہلا تارخ) باب II۔ شیعہ فقہ کی رو سے مناسب مدت ۱۸ ماہ کی ہے۔ دیکھئے QUERRY کی کتاب مذکور جلد I ص ۷۲۵۔

۳۴۔ اس ذمہ داری کے لیے اصطلاحی لفظ "حضانت" ہے۔
 35. QUERRY, OP. CIT., I, 746.

۳۶۔ اس عمر میں بچوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ فریضہ نماز ادا کرنا شروع کر دیں۔ اگر دس برس کی عمر ہو جانے پر بھی وہ نماز کی ادائیگی میں کوتاہی برتتے ہیں تو انہیں زرد کوپ بھی کی جاسکتی ہے۔

37. SACHAU, 'OP. CIT., P. 18F.

۳۸۔ خلیل ابن اسحاق، کتاب مذکور، جلد II ص ۱۶۹۔

39. J. WELHAUSEN, DIE EHE BEI DEN ARABERN (GÖTTINGEN, 1893), P. 459.

۴۰۔ نووی، "منہاج الطالبین" جلد II ص ۲۰۹۔

۴۱۔ صبح بخاری جلد II ص ۱۵۸۔

۴۲۔ ملاحظہ ہو قرآن ۴/۱۵ پر تفسیر بیضاوی۔ چوری کی سزا (قطع ید و پا) ۱۵ برس سے کم عمر کے بچوں کو نہیں دی جاسکتی امام ابو یوسف "کتاب الخراج" ص ۱۰۶۔ ترکی میں ۱۸۷۶ء سے ۱۹۲۶ء کی مدت کے دوران مرتب کیے ہوئے "مجلہ" کی رو سے بلوغت کی عمر ۱۵ برس ہے اگرچہ اس بات کے امکان کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا ہے کہ ظاہری علامات اگر متقاضی ہوں تو ۱۲ برس کی عمر میں بھی بلوغت کو تسلیم کیا جاسکتا ہے (دیکھئے TYSER وغیرہ کا ترجمہ MEJELE نکوسیا ۱۹۰۱)۔

۴۳۔ مالکیوں کا بھی یہی خیال ہے۔ (ملاحظہ ہو

برسیندی خلیل کی کتاب "مختصر" کا ترجمہ بعنوان

PERRON et JURISPRUDENCE MUSSULMANE) ترکی میں بلوغت کی

عمر ۱۸ برس ہے۔ ایران میں بھی یہی عمر ہے۔ لیکن نکاح اور طلاق کے لیے

بلوغت کی عمر دوسری ہے جس کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو AGHABABIAN

کی کتاب LEGISLATION IRANIENNE (پیرس ۱۹۵۱) جلد II ص ۱۱۱۔

جمہوریہ شام کے دستور (۲۰ جولائی ۱۹۵۳) کی رو سے وہاں کے ہر مرد اور

عورت شہری کو ووٹ دینے کا حق حاصل ہے بشرطیکہ الکشن والے سال

کی پہلی جنوری کو اس کی عمر ۱۸ برس کی ہو۔

۴۴۔ قرآن ۴/۱۵ پر بیضاوی کی تفسیر۔ فان کریمہ کی رائے میں یہ شریعت محمدی پر وزن

اثرات کا نتیجہ ہے۔

- ۴۵۔ اسی وجہ سے اسے ”ولایت نکاح“ کہتے ہیں۔
 ۴۶۔ اسے ”ولایت مال“ کہا جاتا ہے۔

47. SACHAU, OP. CIT., P. 351; JUYNBOLL, HANDBUCH, P. 198.

48. WELHAUSEN, DIE ENI BEI DEN ARABERN, P. 459.

۴۹۔ مثلاً قرآن ۳۱/۱۳؛ ۲۹/۲؛ ۱۴/۲۰

۵۰۔ ایضاً ۱۴/۳۶؛ ۴/۱۵۳

۵۱۔ ایضاً ۲/۶

۵۲۔ ایضاً ۲/۵

۵۳۔ ملاحظہ ہو قرآن ۲/۵ پر بیضاوی کی تفسیر۔

۵۴۔ قرآن ۲/۸؛ ۱۵؛ ۱۴۵؛ ۱۲/۸

۵۵۔ انہیں ”فرائض“ اور اس سے متعلق قانون کو ”علم الفرائض“ کہا جاتا ہے۔

56. R. K. WILSON, DIGEST OF ANGLO-MUHAMMADAN LAW,

(LONDON, 1908); NAWAWI, MINHAJ... II, AMEER ALI, MAHOM-

MADAN LAW (CALCUTTA, 1894), II; A. A. A. FYZEE, OUTLINES OF

MUHAMMADAN LAW (OXFORD, 1955).

57. BUKHARI, SAHIH, II, 185 (BK. 55, 3)

۵۸۔ فقہ مالکی کی رو سے نابالغ کی وصیت کی بھی تعمیل کی جائے گی بشرطیکہ وہ وصیت

قانون اسلام سے متصادم نہ ہو (ملاحظہ ہو سیدی غلیل کی ”مختصر ترجمہ

PERRON ص ۶۳)۔ اس کے برخلاف شافعی فقہ نابالغ کی وصیت کو

تسلیم نہیں کرتا۔ (ملاحظہ ہو سخاؤ کی ”مذکورہ کتاب“ ص ۲۶۳)۔

59. E. ÜBACH AND E. RACKOW, SITTE UND RECHT IN

NORDAFRIKA (STUTTGART, 1923), P. 39.

۶۰۔ ایضاً ص ۱۳۳

61. SELIGMAN, "THE KABABISH," HARVARD AFRICAN STUDIES.

Vol. II (1918), P. 144.

62. JAUSSEN, A, COUTUMES DES ARABES AU PAYS DE MOAB

(PARIS, 1908) PP. 20 F.

۶۳- بڑے لڑکے کو یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ خصوصاً عرب بدلوں کے یہاں اپنے باپ کے گھر میں اس کے ساتھ رہتا ہے (ایضاً ص ۲۱)

64. VOYAGES, IV, 388, 433.

۶۵- شافعی فقہ کی رو سے قتل کے ثابت ہونے سے پہلے کسی شخص کو وراثت سے محروم نہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح قتل سہو میں قاتل وراثت سے محروم نہیں ہوتا۔

۶۶- غیر مسلم باہم ایک دوسرے کے وارث ہو سکتے ہیں (QUERRY) کی "کتاب مذکور" جلد II ص ۳۳۱۔ لیکن مسلمان غیر مسلم کے وارث نہیں ہو سکتے (سناؤ کی "کتاب مذکور" ص ۲۰۶ سلسلہ۔)

67. QUERRY, OP. CIT., II, 365.

۶۸- ایضاً جلد II ص ۳۶۳۔

۶۹- "اغانی" (جلد VII ص ۹۴) میں صریم کی باندی کا قصہ ملاحظہ ہو۔

۷۰- "اغانی" جلد I ص ۱۳۴

۷۱- (نوٹ از مترجم) مصنف نے اس واقعہ کو صحیح تناظر میں پیش نہیں کیا ہے۔ اس لیے یہ کچھ سے کچھ ہو کر رہ گیا ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کی حالت کو سدھارنے کے لیے جہاں بہت سے دوسرے قدم اٹھائے تھے ان میں ایک انقلابی قدم یہ بھی تھا کہ آپ نے عربوں کے رواج کے برخلاف اپنے آزاد کردہ غلام اور لے پا لک بیٹے حضرت زید کا نکاح اپنی چھوٹی زاد بہن حضرت زینب کے ساتھ کر دیا تھا لیکن یہ شادی کچھ زیادہ کامیاب نہ رہی اور طلاق تک نوبت پہنچ گئی۔ طلاق ہو جانے کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دوسرا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا۔ حضرت زینب اپنے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں لیکن چونکہ ان کا نکاح آزاد شدہ غلام کے ساتھ ہو چکا تھا اس لیے عام عربوں کی

نظر میں ان کی حیثیت کچھ گری گئی تھی۔ علاج صرف یہ تھا کہ آنحضرتؐ خود ان سے نکاح کر کے انہیں امہات المؤمنین کے زمرہ میں داخل کر لیتے۔ لیکن چونکہ اس وقت لے پاک بٹیوں کی بیویوں سے نکاح کا رواج نہیں تھا اس لیے آپ کو اس میں تکلف تھا۔ قرآن نے اس موقع پر اس مسئلہ کو واضح کر دیا کہ اسلام میں لے پاک بیٹے حقیقی بیٹیوں کے برابر نہیں ہیں۔ اس وحی کے بعد آپ نے حضرت زینب سے نکاح کر کے ان کی گزشتہ سماجی حیثیت کو بحال کر دیا۔ تفصیل کے لیے سیرت کی کتابیں ملاحظہ ہوں۔

۷۲۔ قرآن (۳۳/۴۰)

۷۳۔ ایضاً (۳۳/۴۰-۵)

۷۴۔ طبری جلد III، ۳۳۱-۲۲۹ (ملاحظہ ہو ابن ہشام مرتبہ WUESTENFELD)

جلد II ص ۵۴۔

۷۵۔ JAUSSEN کتاب مذکور ص ۲۵۔

باب ۳

- ۱۔ شبکی "جامع الجوامع" (بولاق ۱۲۸۳ھ جلد I ص ۲۳) (حاشیہ)
2. IBN KHALDUN, PROLÉGOMÈNES, ED. QUATREMÈRE, (PARIS, 1858) III, P. 1. Cf. LAW IN THE MIDDLE EAST, ED. M. KHADDURI, AND H. J. LIEBESNY, ORIGIN AND DEVELOPMENT OF ISLAMIC LAW (WASHINGTON, D.C., 1955).

- ۳۔ قرآن ۱/۴۲؛ ۶۲/۱۰
- ۴۔ ایضاً ۸۶/۱۵؛ ۸۴/۱۷
- ۵۔ ایضاً ۳/۴۳؛ ۳۹/۱۳؛ ۵/۳؛ ۲۲/۸۵
- ۶۔ ۲۵/۳۲
- ۷۔ ۲۴/۱۹۳
- ۸۔ ۲/۹۱
- ۹۔ ۱۵۵/۶ یعنی "دین سے متعلق پیدا ہونے والے ہر مسئلہ کی تفصیل تشریح" (بیضاوی)۔ (حاشیہ از مصنف :- "لیکن حقیقتاً مفسرین کے منیار کے مطابق بھی ایسا ہے نہیں۔ مثلاً قرآن فتنہ کے بارے میں خاموش ہے جس پر پورے عالم اسلام میں اگرچہ عمل نہیں ہوتا لیکن پھر بھی یہ مسلمانوں کا امتیازی نشان ہے")

نوٹ از مترجم :- مصنف کے مذکورہ بالا نوٹ سے یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے

کہ قرآن (۶/۱۵۵) میں اس بات کا دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس میں ایک ایک جزیئات کی تفصیل موجود ہے لیکن اس کے باوجود قرآن فتنہ ایسے ”اہم“ مسئلہ پر خاموش ہے۔ مصنف کے خیال کے برخلاف قرآن نے اس کا دعویٰ نہیں کیا ہے کہ اس میں ہر ہر جزئیہ کی تفصیل موجود ہے۔ نیز مصنف نے جس آیت کی بنیاد پر یہ دعوت قائم کی ہے اس آیت کا تعلق قرآن سے نہیں بلکہ حضرت موسیٰ کو عطا شدہ کتاب سے ہے۔ پوری آیت کا ترجمہ حسب ذیل ہے۔ ”پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی جو بھلائی کی رکش اختیار کرنے والے انسان پر نعمت کی تکمیل اور ضروری چیز کی تفصیل اور سرسردایت و رحمت تھی (اور اس لیے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی کہ) شاید لوگ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائیں“

اگلے صفحات میں مصنف نے قرآن کی زبان، انداز بیان اور اس کی جمع و تدوین کے سلسلے میں جو کچھ لکھا ہے وہ مستشرقین کے عمومی خیالات کا پوری طرح عکاس ہے۔ مسلمانوں کو بحیثیت مجموعی ان خیالات سے اتفاق نہیں ہے۔ لیکن چونکہ مترجم کا منصب مناظرہ بازی نہیں ہوتا اس لیے وہ ہر سطر پر حاشیہ چڑھانے کی ضرورت نہیں سمجھتا۔

۱۰۔ قرآن ۱۱/۳۶ اور ۶/۱۵۵

۱۱۔ ایضاً ۱۹/۲۰

۱۲۔ ۵/۳۲؛ ۱۲/۲۰؛ ۱۵۵/۲۶؛ ۳۷/۱۳؛ ۲/۲۱

۱۳۔ ۳۱/۳۱۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کو قانوناً کسی دوسری زبان میں پڑھنا جائز ہے یا نہیں۔ طبری نے اپنی تفسیر قرآن (جلد ۱ ص ۵) میں لکھا ہے، ”اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی زبان میں وحی نازل کرتا ہے۔ چونکہ محمدؐ عربی بولتے تھے اس لیے قرآن عربی میں ہے۔“ ایک دوسرے مفسر زمشتری قرآن کے عربی زبان میں نازل ہونے اور اس کے قدیم کتابوں میں موجود ہونے (قرآن ۲۶/۱۵۵) کے سوال پر لکھتے ہیں۔ اس سے مراد یا تو قرآن ہے یا اس میں بیان کردہ حقائق ہیں۔ یہی وجہ

ہے کہ ابو حنیفہؒ نے اس سوال کا جواب اثبات میں دیا ہے کہ کیا بنی از میں قرآن کو عربی کے بجائے فارسی میں پڑھا جاسکتا ہے۔ کیونکہ قرآن تو درہم کی کسی زبان میں ترجمہ ہو جانے کے بعد بھی قرآن کی حیثیت سے باقی رہے گا۔ اور اس میں جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ علیٰ حالہ باقی رہیں گی۔ دیکھئے "کشف" مرتبہ LEES کلکتہ ۱۸۵۹-۹ جلد II ص ۱۰۹۔ (نوٹ از مترجم و متن کتاب) میں قرآنی آیت کا ترجمہ مصنف کے انگریزی ترجمہ سے کیا گیا ہے۔ اصل عربی سے ترجمہ حسب ذیل ہے "اگر ہم اس کو عربی قرآن بنا کر بھیجتے تو یہ لوگ کہتے "کیوں نہ اس کی آیات کھول کر بیان کی گئیں؟ کیا عجیب بات ہے کہ کلام مجبیٰ اور مخاطب عربی؟"

۱۴- اس کا پتہ قرآن (۱۵۸، ۱۵۹، ۷ اور ۲۹/۷۷) سے چلتا ہے۔
 ۱۵- یہ موقع تاریخ قرآن بیان کرنے کا نہیں ہے۔ اس کے لیے ملاحظہ ہو آراء اے شکسن کی کتاب LITERARY HISTORY OF THE ARABS (لندن ۱۹۰۷؛ دوسرا ایڈیشن کیمریج، ۱۹۳۱) نیز دیکھئے اس کتاب میں مذکور حوالے کی کتابیں۔

۱۶- مسلمانوں اور دوسروں کے یہاں بھی بہترین خطبات کو محفوظ رکھنے کی روایت کوئی خاص بات نہیں ہے۔ مشتملات کی رنگارنگی کا مقابلہ عبرانی انبیاء کے ملفوظات سے کیا جاسکتا ہے۔

۱۷- مسلمان محققین نے تو ایک ہی سورۃ کی آیات کی مختلف تاریخی ترتیب کو محفوظ رکھا ہے۔ مثلاً بیضاوی (۲/۲۴۱) کی تفسیر کرتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ آیت اسی سورۃ کی اس آیت سے پہلے نازل ہوئی تھی جس کی طرف یہ آیت اشارہ کرتی ہے۔

۱۸- بطور خاص ملاحظہ ہو قرآن کی سورۃ ۵۲ اور ۵۶

۱۹- نوٹ از مترجم ۱۵۸ سفار محرف سے مراد عہد نامہ قدیم کی وہ کتابیں ہیں جو ابتداءً عبرانی زبان میں نہیں لکھی گئی تھیں اور یہودی اہل علم معتبر نہیں سمجھتے تھے۔ یہ کتابیں عہد اصلاح میں کتب مذہبی کی فہرست سے نکال دی گئیں۔

۲۰۔ ان میں سے بعض طویل قسے حضرت یوسفؑ (سورۃ ۱۲) حضرت یونسؑ (سورۃ ۱۰) اور حضرت موسیٰؑ (سورۃ ۷ آیات ۴۔ ۱۰۱) سے متعلق ہیں۔

۲۱۔ قرآن ۴۰/۲۹؛ ۴۳/۱۶۵

۲۲۔ ایضاً ۷۰/۲۲

۲۳۔ ۵۵/۸؛ ۲۶/۱؛ ۱۱/۸۶

۲۴۔ ۲۹/۷؛ ۳۴/۱۴؛ ۳۱/۱۳

۲۵۔ ۳۱/۱۶-۱۹

۲۶۔ مثلاً قرآن ۳۴-۳۱/۳۱؛ ۲۵/۵۵؛ ۳۸/۳۹؛ ۱۱-۳۱/۸؛ ۱۱/۹؛

۳۷/۲۷؛ ۲۳/۱۹؛ ۱۵/۱۶ وغیرہ۔

۲۷۔ قرآن ۳۴-۱۹/۷

۲۸۔ زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ پر بھی زور ہے۔ اگرچہ اول الذکر کے برخلاف آخر الذکر کی ادائیگی کو اختیاری (نفل) کہا گیا ہے لیکن قرآن میں اکثر مواقع پر یہ دونوں الفاظ ایک ہی معنی میں استعمال کیے گئے ہیں۔

۲۹۔ قرآن ۲۱/۲ وغیرہ

۳۰۔ نیچے فرائض سے متعلق جو آیات پیش کی جا رہی ہیں ان میں تاریخی ترتیب کا خیال نہیں رکھا گیا ہے۔

۳۱۔ قرآن ۵۰/۲۹ مسلسل

۳۲۔ ۱۷-۷۸/۱۷ م

۳۳۔ ۱۱/۱۱۲

۳۴۔ ۲/۲۳۸

35. GOLDZIEHER, MUHAMMADINISCHES STUDIEN, II, 224.

(نوٹ از مترجم:- یہ بات تو اتر سے ثابت ہے کہ آنحضرتؐ کی زندگی میں ۵ وقت کی نمازیں پڑھی جاتی تھیں۔ پانچ نازوں کے بارے میں کبھی بھی کوئی اختلاف نہیں رہا۔ جو کچھ بھی اختلاف ہے وہ وقت کے تعین میں ہے۔ بعض

فقہ مسلک کی رو سے پانچ نمازوں کو جمع کر کے تین وقتوں میں ادا کیا جاسکتا ہے اور بعض کے خیال میں ہر نماز کو پانچ الگ الگ وقتوں میں پڑھنا ضروری ہے۔ ہر حال ۵ کی تعداد میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

36. SCHACHT, ORIGIN OF MUHAMMADAN JURISPRUDENCE, 1950.

- ۳۷۔ قرآن ۵/۹۷
۳۸۔ مالک بن انس "موطا" مع شرح زرقاتی (قاہرہ ۱۲۸۰ ہجری) جلد II ص ۲۵۷۔
نیز گولڈزیہر کی کتاب مذکورہ جلد II ص ۷۴۔
۳۹۔ دیکھئے فٹ نوٹ ۱۱۵۔ ۱۱۳ سے متعلق متن۔

۴۰۔ "مروج الذهب" مرتبہ و مترجمہ B. DE MAYNARD اور P. DE COURTEILLE (پیرس ۱۸۹۱ اور بعد) جلد V ص ۳۳۵۔

41. GOLDZINER, REVUE DE L'HISTOIRE DES RELIGIONS,
(1901) P. 1 F.

42. LANE, MODERN EGYPTIANS (EVERYMAN Ed. LONDON, n.d.)
Ch. III, P. 73 F.

- ۴۲۔ قرآن ۴/۳۳
۴۳۔ ایضاً ۵/۹۔ موجودہ زمانے کے طریقوں کے لیے دیکھئے لین کی کتاب
مذکورہ صفحات ۷۲-۷۹

۴۵۔ قرآن ۲/۱۱۵
۴۶۔ قرآن ۲/۱۳۲ پر بیضاوی کی تفسیر

47. BARTHOLD, DER ISLAM, XVIII, 245 F.

- ۴۸۔ شیعی نقطہ نظر سے "قانونی" احادیث کا مجموعہ۔ اس کی نسبت زید بن علی
(دوسری صدی ہجری) کی طرف کی جاتی ہے لیکن اب یہ بات ثابت ہو چکی ہے
کہ ان کی طرف نسبت مشتبه ہے۔

۴۹۔ مطبوعہ بولاق ۱۳۰۲ ہجری (حواشی)
۵۰۔ مرتبہ ۴۲۵ ہجری (۱۰۶۱ عیسوی) اس کتاب کے مصنف شافعی المذہب ہیں۔

اپنی حالت پر چھوڑ دینے کا حکم ہے۔ اس سلسلے میں ملاحظہ ہو F.R. BURTON کی کتاب A PILGRIMAGE TO AL-MEDINA... (مطبوعہ لندن، ۱۸۹۳ء)

ابواب XXXV تا XXXI

- ۶۸۔ قرآن ۲/۱۸۲
 ۶۹۔ مجموع الفقہ
 ۷۰۔ جامع الصغیر
 ۷۱۔ تنبیہ
 ۷۲۔ قرآن ۱۴/۱۴
 ۷۳۔ ایضاً ۳/۱۸۲
 ۷۴۔ " ۱۳/۳۹
 ۷۵۔ " ۲/۱۰۰
 ۷۶۔ اس سے کچھ اوپر بیضاوی نے لکھا ہے کہ "کسی آیت کے منسوخ ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو اب اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے یا اس پر مبنی قانون قابل عمل نہیں رہا۔" یا پھر بیک وقت دونوں باتیں ہیں۔
 ۷۷۔ قرآن ۲/۱۱۵ : ۲/۱۴۴
 ۷۸۔ ایضاً ۲/۲۱۹ : ۵/۹۰
 ۷۹۔ ایضاً ۱۴/۶۷
 ۸۰۔ ایضاً ۸۳/۲۵ : ۷۸/۳۵
 ۸۱۔ ایضاً ۴۷/۱۶۵
 ۸۲۔ " ۲/۴۱
 ۸۳۔ " ۴/۱۴
 ۸۴۔ " ۲/۱۷۶
 ۸۵۔ " ۴/۸۴، ۱۲، ۱۵، ۱۷۵
 ۸۶۔ " ۴/۱۹
 ۸۷۔ " ۲۴/۴

ہم نے یہاں JUYNBOLL کا مرتبہ ایڈیشن مطبوعہ 1879 LEYDEN استعمال کیا ہے۔

- ۵۱۔ 'الغزوة' کے لیے قرآن ۱۱/۴؛ ۱۹/۵۴؛ ۲۰/۳۸؛ وغیرہ 'ب' صدقہ کے لیے ۲۰/۳۸؛ ۲/۱۱۴؛ ۹/۵۸؛ وغیرہ۔
- ۵۲۔ قرآن ۸/۲۲

53. GOLDZIHNER, MUHAMMEDANISCHE STUDIEN, II, 50.

- ۵۳۔ ملاحظہ ہو صحیح بخاری مرتبہ KREHL جلد I کتاب نمبر ۳۳ حدیث نمبر ۳۸۔
- نیز زیر مطالعہ کتاب کا ساتواں باب۔

- ۵۵۔ مجموع الفقہ
- ۵۶۔ جامع الصغیر
- ۵۷۔ "تنبیہ" مصنف شیرازی
- ۵۸۔ سفر یا بیماری کی حالت میں روزے کو ملتوی کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن بعض لوگوں کی رائے میں اتنا لازمی ہے۔ دیکھئے "بیضاوی" آیت صوم کی تفسیر

- ۵۹۔ قرآن ۱۸۱-۲/۱۷۹
- ۶۰۔ قرآن ۲/۱۸۲۔ موجودہ طریقوں کے لیے دیکھئے لین کی "مذکورہ بالا کتاب"
- باب ۲۵ ص ۸۴-۸۷

- ۶۱۔ مجموع الفقہ
- ۶۲۔ جامع الصغیر
- ۶۳۔ تنبیہ
- ۶۴۔ یعنی "مکہ"
- ۶۵۔ قرآن ۳/۹۰؛ ۳۰-۲۲/۲۷
- ۶۶۔ قرآن ۲/۱۵۳۔ آیت کے آخری حصہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دو جاہلیت کی ایک رسم کو باقی رکھنے کی اجازت دی جا رہی ہے۔
- ۶۷۔ عملاً اس کا مطلب یہ ہوا کہ [دوران حج] پورے جسم کے بال اور ناخنوں کو

۸۸۔ (مصنف کو آیت کا مفہوم سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ زنا کاری کی سزا موت قرآن میں کہیں بھی مذکور نہیں ہے۔ جس آیت (۴/۱۴) کی بنیاد پر مصنف نے یہ نتیجہ نکالا ہے اس کا ترجمہ حسب ذیل ہے ”اور تمہاری بیویوں میں جو عورتیں بدکاری کی مرتکب ہوں تو تم ان عورتوں کے خلاف اپنوں میں سے چار لوگوں کی گواہی لاؤ۔ پھر اگر وہ چاروں گواہی دے دیں تو تم ان بدکار عورتوں کو گھر دلوں میں اس وقت تک قید رکھو جب تک موت ان کو نہ اٹھائے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راہ مقرر کر دے۔“ (از ترجمہ)

۸۹۔ مثلاً شبکی (متوفی ۷۷۱ھ / ۱۳۶۹ء) جامع الجوامع“ (بلاق ۱۲۸۵ ہجری) جلد II ص ۶۵ (حاشیہ)

۹۰۔ الکندی ”کتاب الولاء“ (لیڈن ۱۹۱۲ء) ص ۲۲۲۔

۹۱۔ ملاحظہ ہو ابن حزم۔ گولڈسبرگ کی کتاب ZAHIRITEN (مطبوعہ LEIPZIG ۱۸۸۴ء) ص ۲۱۲ م۔

۹۲۔ حرف عام میں ”مذہب“۔

۹۳۔ ابن خلکان مرتبہ WUESTENFELD نمبر ۷۷، مترجمہ DE SLANE جلد III ص ۵۵۳۔

۹۴۔ نصوص (واحد و نفس)

۹۵۔ شبکی ”جامع الجوامع“ جلد II ص ۱۸۰ (حاشیہ)

۹۶۔ بیضاوی ’تفسیر قرآن ۵/۲۲

۹۷۔ قرآن ۵/۲۲

۹۸۔ شبکی ”کتاب مذکور“ مطلق کی شرح کے ساتھ جلد I ص ۱۷۶ (حاشیہ)

۹۹۔ ایضاً جلد II ص ۸-۱۷۶

۱۰۰۔ ”کتاب الخراج“ (بلاق ۱۳۰۲ء) ص ۳۶، نیز ملاحظہ ہو گولڈسبرگ کی

کتاب:- MUHAMMEDANSCHES STUDIEN (II, P. 77)

۱۰۱۔ ابن خلکان (قاہرہ ۱۳۱۰ء) جلد II ص ۳۰۳۔

۱۰۲۔ ابو یوسف ”کتاب الخراج“ ص ۱۳۴ م۔ استہسان کی ایک دوسری مثال

- کے لیے ص ۱۰۸ م
- ۱۰۳- ابن تیمیہ "القیاس فی الشریعۃ الاسلامیہ" (قاہرہ ۱۳۳۶ھ) ص ۸۰
- ۱۰۴- سبکی "مجامع الجوامع" جلد II ص ۳۳ (حاشیہ)
- ۱۰۵- قرآن ۲:۲۳۱
- ۱۰۶- حضرت عبداللہ بن عباس آنحضرتؐ کے چچا نہیں بلکہ چچیرے بھائی تھے۔
(از مترجم)
- ۱۰۷- طبری جلد I ص ۱۳۶۶ نیز MARGOLIOUTH کی کتاب
EARLY DEVELOPMENT OF MOHAMMEDANISM (لندن ۱۹۱۳ء) ص ۷۵
- ۱۰۸- اسی باعث حدیث کا موازنہ NOVELLAE CONSTITUTIONES سے کیا جاتا ہے
"NOVELS" سے مراد وہ باتیں ہیں جن کے ذریعہ JUSTINIAN نے
ROMAN CODEX کو تقویت پہنچائی۔
- ۱۰۹- طبری جلد III ص ۲۵۰۵ م
- ۱۱۰- قرآن ۱۶/۸
- ۱۱۱- قرآن ۱۶/۵-۷ اس بحث کے حوالہ کے لیے ملاحظہ ہو موطا امام مالک
بن انس (مرتبہ مع حاشیہ زرقانی، قاہرہ ۱۲۸۰ھ) جلد II ص ۳۵۹
- ۱۱۲- موطا امام مالک جلد II ص ۳۵۸ (غلطی سے ۳۲۲ چھاپا ہوا ہے)
- ۱۱۳- قرآن ۱۶/۸
- ۱۱۴- آنحضرتؐ کے چچا (کذا در اصل چچا زاد بھائی۔ مترجم) عبداللہ بن عباس اس
حدیث کے بنیادی راوی ہیں۔
- ۱۱۵- طبری "تفسیر" (قاہرہ ۲۱-۱۳۲۰ھ) جلد XIV ص ۵۲
- ۱۱۶- موطا امام مالک جلد II ص ۳۷۸۔ ایسے مقدمات کے لیے جہاں کوئی حدیث
نہیں پیش کی گئی ہے ملاحظہ ہو "ایضاً" صفحات ۳۷۸، ۳۶۵، ۳۱۵ وغیرہ

نوٹ از مترجم: مصنف کی یہ پوری بحث مستشرقین کے اس عمومی طرز فکر کی

غماز ہے کہ وہ پہلے ایک بے بنیاد دعویٰ کرتے ہیں اور پھر بحث کو الفاظ کے گورکھ دھندوں میں اس طرح پھنسا دیتے ہیں کہ انھیں دعوے کا ثبوت دینے کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ مصنف کا دعویٰ یہ تھا کہ امام مالکؒ حدیثوں کی موجودگی میں بھی مدینہ کے رسم و رواج کو ترجیح دیتے تھے۔ لیکن اس کے ثبوت میں جو مثال انھوں نے پیش کی ہے اس سے کہیں یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ رسول اللہؐ نے کفار کو مسلمانوں کا وارث تسلیم کیا تھا لیکن ”علمائے مدینہ“ نے اپنے رسم و رواج کی پیروی کرتے ہوئے اس حدیث کو نظر انداز کر کے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کے وارث کفار نہیں ہو سکتے۔

۱۱۷- ”موطا امام مالک“ جلد II ص ۷۶

۱۱۸- ایبٹ جلد III ص ۲۲۲- نیز گولڈ سیہر ”کتاب مذکور“ جلد II ص ۸۰-

۱۱۹- گولڈ سیہر کتاب مذکور، جلد II ص ۸۶

۱۲۰- جلد II ص ۲۳۹

۱۲۱- قرآن ۵/۶

۱۲۲- BERGSTRÄSSER نے ISLAM (جلد XIV ص ۷۶ مسلسل) میں

مذہب فقہ کی ابتدائی تاریخ کا ایک بہت ہی تنقیدی جائزہ پیش کیا ہے۔ یہ جائزہ اس کہانی سے بالکل مختلف ہے جو حدیثوں کی بنیاد پر مذاہب فقہ کے ارتقا کے سلسلے میں بیان کی جاتی ہے۔

۱۲۳- ملاحظہ ہو ابن قتیبہ (متوفی ۸۸۹ عیسوی) کتاب المعارف WUESTENFELD

کی مرتب کردہ کتاب (1850) HANDBUCH DER GESCHICHTE

صفحات ۲۵۱-۲۲۸) جو ابو حنیفہ، مالک بن انس، قاضی ابویوسف اور الاوزاعی (متوفی ۷۷۴ عیسوی) اور ایک مختصر المیعاد مذہب حدیث کے بانی، سب کو اہل الرائے میں شمار کرتے ہیں۔

۱۲۴- ابن حزم۔ گولڈ سیہر کی کتاب ZAHIRITEN (LEIPZIG, 188۹) صفحات ۲۱۲ مسلسل۔

۱۲۵۔ ازترجمہ مصنف نے اپنے اس خیال کی تائید میں کوئی سند نہیں پیش کی ہے۔
اس کے برخلاف حضرت عمرؓ کی قانونی بصیرت کا اندازہ کرنے کے لیے ملاحظہ
ہو خورشید احمد فارق کی کتاب ”حضرت عمر کے سرکاری خطوط“ مطبوعہ
ندوۃ المصنفین، دہلی۔

۱۲۶۔ ”مبّرّد“ ”کامل“ مرتبہ WRIGHT ص ۹؛ جلد II ص ۱۱-۹

۱۲۷۔ افغانی، جلد XVI ص ۳۶

۱۲۸۔ گولڈسبرگ کتاب مذکور جلد II ص ۸۱

۱۲۹۔ ملاحظہ ہو سبکی ”جامع الجوامع“ (بلاق ۱۲۳۸ھ) جلد II ص ۱۵۶

(حاشیہ)

۱۳۰۔ ”اجماع ان لوگوں کے اتفاق کو کہتے ہیں جن کی رائے کو امت مسلمہ قانون اور
مذہبی اہمیت کے مسائل میں تسلیم کرتی ہے۔“ دیکھئے شیعی فقیہ العاطلی کی کتاب
”معالم الدین“ (دکھنؤ ۱۳۰۹ھ) عاتلی نے اجماع کی مخالفت میں بحث کرتے
ہوئے اس بیان کو نقل کیا ہے۔

۱۳۱۔ مثلاً قرآن ۱۹/۴۳ آیت ”.... فاستلواہل الذکور....“ (اہل ذکر سے پوچھ کر
دیکھو) میں بیضاوی کے خیال میں ”اہل ذکر“ سے مراد اہل کتاب یا پھر امت
مسلمہ کے علماء ہیں۔

۱۳۲۔ قدیم یروشلم کی عدالت عالیہ جس کے اہل ارکان ہوتے تھے اور اس کے
فیصلے کو قطعییت حاصل ہوتی تھی۔

۱۳۳۔ امام شافعیؒ کے نزدیک قیاس اور اجتہاد تقریباً ہم معنی الفاظ ہیں۔ دیکھئے ”رسالہ
فی اصول الفقہ“ (بلاق ۱۳۳۱ھ) ص ۶۶۔

134. ABDUR RAHIM, THE PRINCIPLES OF MUHAMMEDAN

JURISPRUDENCE (LONDON, 1911) P. 25.

۱۳۵۔ حوالوں کے لیے ملاحظہ ہو۔ F. KERN, Z.D. M.G., LV, 67.

136. H.S.J. PHILBY, THE HEART OF ARABIA
(LONDON, 1922) I, XVII.

- ۱۳۷۔ قرآن ۱۶/۳۶
- ۱۳۸۔ حسن بن علی الطبری (تیرھویں صدی عیسوی کے ایک شیعہ مناظر) کی کتاب "کامل بہائی" (بہائی ۱۳۲۳ھ) ص ۳۱۔ نیز ابوالقاسم بن حسن الجبیلانی (آخر اٹھارھویں صدی کے شیعہ فقیہ) کی کتاب "قوانین الاصول" (تبریز ۱۸۵۸ء) ص ۳۰۳، ۳۱۱
- ۱۳۹۔ محمد عالمی، "ہدایۃ الہدایۃ" (شیعی مسلک کی کتاب) لکھنؤ ۱۸۸۵ء صفحات ۱ (مسلک)
- ۱۴۰۔ عالمی، "معالم الدین" (لکھنؤ ۱۳۰۱ھ) صفحات ۹۹-۱۰۱
- ۱۴۱۔ ۱۵۰۱ء میں اسماعیل صفوی کی تخت نشینی کے بعد ایران کا سرکاری مذہب شیعہ ہو گیا۔ حمد اللہ مستوفی نے جب (۱۷۷۴/۱۳۴۴ء) میں اپنی کتاب "نزہۃ القلوب لکھی تھی تو اس وقت تک ایران کے اکثر شہروں میں سی آبادی کی اکثریت سنی۔ ملاحظہ ہو "نزہۃ کا ترجمہ از G. LE STRANGE (LONDON, 1919) بحث بالا کے تحت۔

142. de Goeje, P. 44 (Ed.)

143. MEZ, RENAISSANCE DES ISLAMIS, P. 202. قوالوں کے لیے دیکھیے
- ۱۴۴۔ جہاں تک تعداد کا سوال ہے یہ بات بلا مبالغہ کہی جاسکتی ہے کہ سنیوں کی نصف تعداد اپنے مسلک میں حنفی المذہب ہے۔

145. LEVY, A BAGHDAD CHRONICLE, P. 245.

- ۱۴۶۔ ملاحظہ ہو "سبکی" "معید النعم" مرتبہ D.W. MYHRMAN (لندن ۱۹۰۸ء) ص ۹-۱۰۶

۱۴۷۔ شیرازی، "تنبیہ" مرتبہ JUYNBOLL ص ۸۹

148. JUYNBOLL, HANDBUCH, P. 177.

۱۳۹۔ ملاحظہ ہو، نسفی (متوفی ۱۰۷۰ھ/۱۶۳۱ء) "کنز الدقائق" بشمول شرح البیہقی

(ہلاق ۱۲۸۵ھ) جلد II ص ۲۵۹

۱۴۰۔ خلیل، "مختصر ترجمہ از GUIDI جلد I ص ۳۲۹

۱۴۱۔ نسفی، "مکتب مذکور" جلد I ص ۲۸ م

152. GOLDZIH, VORLESUNGEN ÜBER DEN

ISLAM (HEIDELBERG, 1925) P.55.

۱۴۲۔ ISLAMICA جلد III ص ۲۱۹ میں اس رائے سے اختلاف کیا گیا ہے

لیکن اختلاف کی بنیاد بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے۔

۱۴۳۔ اس قسم کے واقعات اسپین اور ترکی کے یورپی مقبوضات میں پیش آئے ہوں گے۔

۱۴۴۔ صدر الدین دمشقی، "کتاب رحمۃ اللہ" بحوالہ گولڈزیہر Z.D.M.G.

جلد XXXVII ص ۶۷۳ م

۱۴۵۔ "کنز الدقائق" جلد II ص ۲۶۶

۱۴۶۔ ملاحظہ ہو، شعرانی "میزان" مترجمہ PERRON (الجزائر ۱۸۹۸ء) ص ۳۲ م

۱۴۷۔ بعض مسلم ممالک میں عائلی قوانین میں تبدیلیوں کے سلسلے میں معلومات کے لیے

ملاحظہ CRIENTO MODERNO کا شمارہ جولائی ۱۹۵۳

۱۴۸۔ "ایسی لونڈی جس کی کوکھ سے اس کے آقا کی اولاد پیدا ہوئی ہو۔ یہ لونڈی آقا

کی موت پر خود بخود آزاد ہو جاتی ہے"

۱۴۹۔ "ایسا غلام جو اپنے آقا کی موت کے بعد آزاد ہو جائے۔"

۱۵۰۔ اس موضوع پر تفصیل بحث آئندہ ادراک میں نظام حکمرانی کے تحت کی جائے گی۔

باب ۵

۱- ۱۹۴۲ میں قاہرہ کے مضافات میں کہاں کے کھیتوں کے قریب حسب ذیل عبارت پر مشتمل نوٹس بورڈ دیکھنے کو ملتی تھی۔ ”(وزن کرنے سے قبل) روٹی کو بھگو کر تولنے سے احتراز کریں، کیونکہ یہ فریب ہے۔ اس فعل کا انجام اس دنیا میں نقصان اور آخرت میں عذاب کی شکل میں ظاہر ہوگا۔“

۲- ابن حزم، ”کتاب الفصل“ (قاہرہ ۱۳۱۷ھ) جلد III ص ۱۸۸ کے مطابق اس فکر کی بنیاد یہ ہے کہ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے جس میں ”ایمان“ (عقیدہ) ”تصدیق“ کو کہتے ہیں۔ عمل اور توحید (خدا کے ایک ہونے) پر اصرار اگرچہ ”ایمان“ کے مرادف الفاظ ہیں لیکن وہ ”تصدیق“ نہیں ہیں۔

۳- شہرستانی، ”کتاب الملل“ لمربہ CURETON جلد I ص ۷۳

۴- احمد بن حنبل، ”مسند“ (قاہرہ ۱۳۱۳ھ) ۶ جلدیں جلد III ص ۲۲۵

۵- قرآن ۴/۴

G. R. A. NICHOLSON, LITERARY HISTORY OF THE ARABS, 1920, p. 13.

۶- قرآن ۳/۱۲۸

۷- ایضاً ۹/۱۹

۸- ایضاً ۵/۱۱

۱۰۔ بیضاوی دتفسیر قرآن ۱۱۱ مرتبہ FLEISCHER جلد I ص ۵) الرحمن اور الرحیم کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اول الذکر لفظ کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اس کی رو سے اللہ کی رحمت ہر شخص پر خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم وسیع ہے۔ لیکن ”الرحیم“ سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی رحمت صرف مسلمانوں کے لیے مخصوص ہے۔

۱۱۔ قرآن ۹/۱۰

۱۲۔ ایضاً ۱۷-۹/۱۰

۱۳۔ قرآن ۱-۱۰/۱-۱۰

۱۴۔ مثلاً قرآن ۳۱/۱۶

۱۵۔ قرآن ۲/۱۷۶

۱۶۔ ”تاج العروس“ (لفظ منکر کے تحت)

۱۷۔ مثلاً قرآن ۲۹/۷۰؛ ۷۹/۷۰

۱۸۔ غالباً یہ حکم صرف مسلمان والدین کے لیے ہے۔ ملاحظہ ہو مستدآن کی ایک دوسری آیت ۹/۲۳۔

(نوٹ از مترجم) مصنف نے جس مذکورہ بالا آیت کی بنیاد پر یہ نتیجہ نکالا ہے۔ اس کا ترجمہ حسب ذیل ہے۔ ”اے ایمان والو! اپنے والدین اور اپنے بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں۔۔۔۔۔“ اس آیت سے ظاہر ہو رہا ہے کہ قرآن کا حکم صرف اتنا ہے کہ جو والدین اپنی اولاد کو کفر و شرک کے لیے ابھاریں تو انہیں اپنا رفیق نہ بنایا جائے۔ اس میں مسلم یا غیر مسلم والدین کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ لیکن اگر والدین ایسا نہ کریں تو پھر ان کے مذہب کا خیال کیے بغیر اولاد پر ان کے حقوق کی ادائیگی بمنزلہ فرض کے ہوگی۔

۱۹۔ بیضاوی نے اس آیت کی تفسیر میں قتل کیے جانے کے لیے تین بنیادی چیزیں بتائی ہیں۔ (۱) ارتداد (۲) شادی شدہ اشخاص کی زنا کاری (۳) بے قصور مسلمان کا قتل۔

- ۲۰۔ یعنی جان کا بدلہ جان یا خون بہا“ (بیضاوی) اُکیت مذکورہ کی تفسیر۔
 ۲۱۔ قرآن ۳۸-۱۴/۲۳۔ تقریباً انہیں تعلیمات کو زیادہ جامع طور سے سورۃ ۲ آیت ۱۷۲ اور سورۃ ۲۵ آیات ۶۴ (مسلل) اور سورۃ ۳۱ آیات ۱۸-۱۶ میں بھی دہرایا گیا ہے۔

- ۲۲۔ قرآن ۳۲/۳۲
 ۲۳۔ ایضاً ۳۳/۲۵ نیز ۲۴/۳۰
 ۲۴۔ ۲/۱۷۷
 ۲۵۔ ۵۵/۶۰
 ۲۶۔ ۴/۱۷۷ نیز ۲/۱۷۷
 ۲۷۔ ۲/۲۴۵
 ۲۸۔ ۲۳/۹۶
 ۲۹۔ ۲۱/۳۴
 ۳۰۔ ۱۶/۹۷
 ۳۱۔ ۴۰/۹۲

- ۳۲۔ غزالی "احیاء علوم الدین" جلد II ص ۳۱۴۔ آنحضرت کی خوبیوں کو بیان کرنے کے بعد مصنف کہتے ہیں کہ اگرچہ آپ اُمتی تھے، لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے، یتیمی اور غریبی کے باعث پورا بچپن میدانوں میں بکریاں چراتے گزرتھا، تاہم اللہ تعالیٰ نے تمام خوبیاں آپ کو بدرجہ اتم عطا کی تھیں۔

- ۳۳۔ غزالی "احیاء" جلد II ص ۳۲۰
 ۳۴۔ ایضاً جلد II ص ۲۱۳
 ۳۵۔ ایضاً جلد II ص ۳۱۴
 ۳۶۔ مثلاً قرآن ۱۰۷/۶
 ۳۷۔ صحیح بخاری، باب ۷۸ (الادب)، نمبر ۵۲
 ۳۸۔ نووی "اربعین" حدیث نمبر ۲۷، منقول از گولامیہر، VORLESUNGEN ص ۱۶۔

۳۹- نووی "کتاب جامع العلوم والحکم فی شرح خمین حدیث" (۱۸۸۷ء) نمبر ۲۳ ص ۸۲- اس حدیث کے مفہوم پر شارحین کا اختلاف ہے۔ اسی مجموعہ میں ایک حدیث اس مفہوم کی بھی ملتی ہے کہ بچے مومن کے گناہ کبیرہ کو بھی اللہ تعالیٰ نظر انداز کر دیتا ہے۔

۴۰- طبری، جلد I ص ۲۸۲۲

۴۱- بخاری، مرتبہ KREHL جلد IV نمبر ۱۱۶

۴۲- "مروج الذهب" جلد IV ص ۱۶۹

۴۳- "ابن سعد" جلد I حصہ II ص ۹۹

۴۴- ابن قتیبة، "عیون الاخبار" مرتبہ بروکلان، ص ۴۱۶

۴۵- بخاری، مرتبہ KREHL جلد II ص ۱۰۱-۱۰۲ (نمبر ۱۷)

۴۶- ابن حزم، "کتاب الفصل" (قاہرہ ۱۳۱۷ء)، حصہ III ص ۱۶۹

۴۷- مثلاً کسی مسلمان کی جان خطرے میں ہو، یا کوئی جنگی قائد اس کے بغیر نہ حاصل ہوتا ہو، یا خراب تعلقات کو جوٹ بولے بغیر استوار نہ کیا جاسکتا ہو۔

۴۸- "احیاء" جلد III صفحات ۱۷۱ (م)

۴۹- شیرازی، "تنبیہ" مرتبہ JUYNBOLL ص ۲۲۹

۵۰- شیرازی، "کتاب مذکور" ص ۲۲۶

۵۱- اسی باب میں آگے چل "نیت" کی بحث ملاحظہ ہو۔

52. LE LIVRE DES BEAUTÉS ET DES ANTITHÈSES, Ed. G.

VAN VLOTEN (LEYDEN, 1898), P. 43.

۵۳- ابن سعد، جلد IV، حصہ I ص ۱۶۸، ختم صفحہ کے قریب۔ نیز ملاحظہ ہو حج الوداع کے موقع کا خطبہ (یعقوبی) HISTORIAE مرتبہ HOUTSMA

جلد II ص ۱۲۲

۵۴- نووی "اربعین" DER ISLAM میں J. SCHACHT کا ترجمہ، ۱۹۳۱ء

نمبر ۱۵ ص ۱۸-

- ۵۵۔ ایضاً ص ۶۸، نمبر ۱۸
- ۵۶۔ غزالی، "احیاء" جلد II ص ۲۱۳
- ۵۷۔ ملاحظہ ہو بخاری، مرتبہ KREHL جلد IV صفحات ۹-۱۱۶؛ ۱۲
- ۵۸۔ "ابن سعد" جلد I حصہ II ص ۹۴
- ۵۹۔ میرزا، "کامل" مرتبہ WRIGHT ص ۲۹
- ۶۰۔ صحیح بخاری، مرتبہ KREHL جلد II ص ۱۰۴ (نمبر ۲۳)
- ۶۱۔ ابیشی، "مستطرف" (قاہرہ، بلا تاریخ)، جلد I ص ۱۹-
- ۶۲۔ (متوفی ۱۱۹۸ھ/۶۱۴۸ء) بروکلان ARABIC LITERATURE جلد II ص ۸۹-
- ۶۳۔ (بلاق اڈیشن، ۱۲۸۵ھ) جلد II ص ۱۳۵ (حاشیہ)
- ۶۴۔ یعنی "بیوی سے پیشہ کرانا" (از ترجم)
- ۶۵۔ ملاحظہ ہو "بیضاوی" (قرآن ۳۳/۲)
- ۶۶۔ ایسی لونڈی جو اپنے آقا کے بچے کی مال ہو۔ ام الولد اپنے آقا کی موت پر خود بخود آزاد ہو جاتی ہے۔
- ۶۷۔ شیرازی، "تنبیہ" مرتبہ JUVNBOLL صفحات ۹۴ م۔
- ۶۸۔ ایضاً۔ (باب مذکور)
- ۶۹۔ ملاحظہ ہو شہرستانی کی "کتاب الملل" مرتبہ CURETON جلد I ص ۲، ۷۳
- ۷۰۔ قرآن ۱۹/۱۳ و ۲۲ وغیرہ
- ۷۱۔ قرآن ۲/۱۲۶؛ ۲۲/۱۶
- ۷۲۔ ایضاً ۲۲/۱۴
- ۷۳۔ ایضاً ۳۳، ۳۲، ۱۳/۲۶؛ ۱۴/۳، ۳۲
- ۷۴۔ ایضاً ۱۴/۳۸
- ۷۵۔ ایضاً ۳۹/۹
- ۷۶۔ ایضاً ۴/۸۱

- ۷۷۔ قرآن ۱۳/۲۵ ؛ ۴/۱۸
- ۷۸۔ ایضاً ۲۲/۲۱
- ۷۹۔ ایضاً ۱۴/۶ ؛ نیز مقابلہ کیجئے ۲/۱۳ مسلسل
- ۸۰۔ شہرستانی، کتاب مذکور، مرتبہ CURETON صفحات ۷۳ مسلسل
- ۸۱۔ "احیاء علوم الدین" (بلاق ۱۲۸۹ھ) جلد I ص ۱۴۱
- ۸۲۔ ثنالبی، "قصص الانبیاء" (قاہرہ ۱۳۱۰ھ) ص ۱۶۔ مقابلہ کیجئے، قرآن ۲۲/۱۰
- ۸۳۔ ابن حزم، "کتاب الفضل" (قاہرہ ۱۳۱۴ھ) جلد III ص ۱۰۰
- ۸۴۔ ایضاً صفحات ۱۰۱ م
- ۸۵۔ ایضاً جلد III ص ۶۶
- ۸۶۔ ایضاً ص ۱۰۸
- ۸۷۔ قرآن ۲/۵۱۔ اسی قسم کی ایک دلیل ابن حزم نے اس بات کے ثبوت میں دی ہے کہ بیوی کو دوسروں کے سامنے بے پردہ کرنے میں گناہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے سے منع کیا ہے۔
- ۸۸۔ دیکھئے، قرآن ۳/۲۷۔ (حکمرانوں اور ان کی رعایا کے درمیان مذہبی اختلافات کے باعث خاص طور سے شیعوں کے یہاں تقیہ کا رواج ہوا۔ اس کی رو سے دشمن کے علاقہ میں اپنے عقیدہ کو چھپا کر جان و مال کی حفاظت کرنائیگی کا کام ہے۔)
- ۸۹۔ قرآن ۵/۹۲ (ایک دوسری آیت ۲/۲۱۶ کی رو سے شراب میں کچھ اچھائی بھی ہے لیکن اس میں برائی کا پہلو زیادہ ہے)
- ۹۰۔ ابن حزم، "کتاب مذکور" جلد III ص ۱۰۹
- ۹۱۔ قرآن ۳۹/۹
- ۹۲۔ ایضاً ۴۷/۱۰
- ۹۳۔ ابن حزم، کتاب مذکور، جلد III ص ۱۴۲۔ اس بات کا جواب ابن حزم یہ دیتے ہیں کہ اگر خدا چاہتا تو کافروں کو کفر سے اور گناہ گاروں کو گناہ کرنے

سے روک دیتا، کیونکہ اگر ہم خدا کی اس قدرت سے انکار کریں تو اس کا مطلب ہوگا کہ خدا قادر مطلق نہیں ہے اور ایسا کہنا کفر ہے۔

۹۲۔ شہرستانی، کتاب مذکور، ص ۳۔

۹۵۔ ”ایسی احمقانہ بات کی وجہ سے ایک بہت بڑے معتزلی کو یہ کہنا پڑا کہ خدا نے کافروں کو نہیں پیدا کیا، کافر انسانی جسم اور کفر و چیزوں کا مجموعہ ہوتے ہیں اور اللہ نے ان کے کفر کو نہیں بلکہ صرف ان کے جسم کو بنایا ہے (ابن حزم، کتاب مذکور، جلد III، ص ۵۴)

۹۶۔ شہرستانی، کتاب مذکور، ص ۳۱۔ (ابن حزم نے معتزلیوں پر اس طرح قرآنی آیات تکمیل کرنے کے باعث سخت تنقید کی ہے۔ کتاب مذکور، جلد III، ص ۱۳۲) انھوں نے ان آزاد خیالوں (FREE THINKERS) پر بھی تنقید کی ہے جو انسانی اعمال کو اسی طرح فطری سمجھتے ہیں جس طرح آگ کی فطرت میں گرمی اور برف کی فطرت میں ٹھنڈک ہے۔ ابن حزم کے خیال میں ایسی بات صرف فردوں کے لیے تو درست ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ انسان اپنی کوششوں سے اپنے عمل کا خالق ہوتا ہے۔ ”حالانکہ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ انسان میں اتنی قدرت نہیں ہے کہ وہ اپنے ارادہ کو خود سے عمل میں لاسکے۔ انسانی اعمال سے تو صرف اس کی حرکت اور سکون کا باہمی تضاد ظاہر ہوتا ہے۔ جہاں تک اس کے ارادہ کا تعلق ہے اسے اس پر کوئی قدرت حاصل نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک صحت مند شخص ایک قبول صحت عورت کی خواہش اپنے میں پاتا ہو لیکن صرف ڈر کی وجہ سے پیش قدمی نہ کرے۔ وہ ٹھنڈی راتوں اور گرم دنوں میں ناز پڑھنے کے بجائے سوتے رہنا پسند کرے، یا رمضان کے دنوں میں کھانا چاہے یا صدقہ و خیرات کرنے کے بجائے اپنے مال کو بکس میں بند کر کے رکھے رہنا چاہے۔ اس خواہش کے باوجود جب وہ اس کے خلاف کرتا ہے تو گویا وہ اپنے ارادہ کو جبراً دبا دیتا ہے (ابن حزم، کتاب مذکور، جلد III، ص ۵۵)

- ۹۔ ملا محمد باقر مجلسی "حق الیقین" (تہران ۱۲۴۱ھ) ص ۱ (الف)
- ۹۔۸ ایضاً ص ۳ (الف) خم صفحہ کے قریب
- ۹۔۹ حضرات شیعہ اس طرح خدا کو "خالق شر" ہونے سے بچا لیتے ہیں۔
- ۱۰۰۔ نیز ملاحظہ ہو علی "الباب الحادی العشر" ترجمہ W. N. MILLER (لندن ۱۹۲۸) ص ۲۰ مسلسل۔
- ۱۰۱۔ "حق الیقین" ص ۶۔ (الف)
- ۱۰۲۔ ایضاً 'بلسلہ ذکر بالا
- ۱۰۳۔ علی اصغر ابن علی اکبر "عقائد الشیعہ" مترجم E. G. BROWN (دیکھئے
- براون کی کتاب LITERARY HISTORY OF PERSIA جلد IV ص ۲۸۷
- ۱۰۴۔ ملاحظہ ہو جلال الدین رومی "مثنوی" مرتبہ NICHOLSON جلد I جزاؤں
- ص ۲۲۰ اور جزو دوم کا ص ۲۲۱
- ۱۰۵۔ قشیری "رسالہ" (بلاق ۱۲۸۷ھ) ص ۵۷۔ جلال الدین رومی خدا کی
- خوبیوں کے قائل ہوتے ہوئے بھی انسان کی گنہگاریت کو تسلیم کرتے ہیں۔
- وہ اگرچہ شر اور خالق کے درمیانی رشتے کے منکر ہیں لیکن مخلوق کے ساتھ
- شرکی نسبت کو مانتے ہیں۔ (دیکھئے مثنوی، مرتبہ نکلسن، جلد I جزو II ص ۳۱۸)
- یہ دیکھتے ہوئے کہ انسان کے اچھے اور برے اعمال خدا ہی کی طرف سے ہوتے
- ہیں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس سے بھی خدا کی قدرت کاملہ کا اظہار ہوتا ہے۔
- (مثنوی جلد I جزو II ص ۳۸۰)
- ۱۰۶۔ ہجویری "مکشف المحجوب" مرتبہ ZHUKOVSKY (لینن گراڈ ۱۹۲۶) ص ۲۳۶
- مترجم نکلسن (گب سیریز) ص ۱۹۶۔
- ۱۰۷۔ قشیری، کتاب مذکور
- ۱۰۸۔ (از مترجم "انٹی فونین جماعت جرمنی میں ۱۵۳۵ میں قائم ہوئی تھی" اس کا
- عقیدہ تھا کہ عیسائیوں پر اخلاقی قانون کی پابندی ضروری نہیں ہے۔
- ۱۰۹۔ ان کا یہ بیان ملاحظہ ہو کہ ان کا کسی مذہب (دین یا طریقہ) سے اگرچہ کوئی

تعلق نہیں ہے لیکن انہوں نے مشکل ترین راہ اختیار کی ہے۔ اس کے علاوہ یہ حقیقت بھی ذہن میں رکھنی چاہئے کہ وہ اپنے ذکر و فکر میں قوانین فقہی سے تجاوز کر گئے۔ (فرید الدین عطار "تذکرۃ الاولیاء" مرتبہ نکلسن

جلد II ص ۱۳۸)

-۱۱۰ نکلسن 'STUDIES IN ISLAMIC MYSTICISM' (کیمبرج ۱۹۲۱) ص ۱۵۸۔

-۱۱۱ نکلسن 'THE MYSTICS OF ISLAM' (لندن ۱۹۱۳) ص ۹۔

-۱۱۲ قشیری "رسالہ" ص ۵۰؛ بجویری "کشف المحجوب" ص ۲۹۸؛ ترجمہ نکلسن ص ۳۸۳۔

-۱۱۳ قشیری "رسالہ" ص ۲۲

-۱۱۴ فرید الدین عطار "تذکرۃ الاولیاء" جلد II ص ۸

-۱۱۵ ایضاً ص ۵۵

-۱۱۶ جابی "نفحات الانس" مرتبہ N. LEES ص ۳۴۵

-۱۱۷ قشیری "رسالہ" ص ۸۹

-۱۱۸ ایضاً۔

-۱۱۹ ایضاً۔

-۱۲۰ قشیری "رسالہ" صفحات ۶۵ مسلسل

-۱۲۱ ایضاً ص ۱۳۱

-۱۲۲ ایضاً ص ۱۲۱۔ نیز سعدی "بوستان" مرتبہ GRAF صفحات ۱۳۲ مسلسل

-۱۲۳ قشیری "رسالہ" ص ۸۵؛ نیز تذکرۃ الاولیاء جلد I ص ۲۷ (ختم صفحہ

کے قریب)

-۱۲۴ غزالی "احیاء علوم الدین" (قاہرہ ۱۳۰۲ھ) جلد II ص ۱۴۱

-۱۲۵ غزالی "ایہا الولد" مرتبہ HAMMER-PURGSTALL (VIENNA, 1838)

صفحات ۲۱۔ م

-۱۲۶ "احیاء" جلد III ص ۴۸-۴۶

-۱۲۷ ایضاً ص ۴۸

- ۱۲۸- ایضاً ص ۵۲
- ۱۲۹- ایضاً ص ۵۳
- ۱۳۰- ایضاً ص ۶۹-۶۶
- ۱۳۱- ایضاً ص ۹۳ م
- ۱۳۲- ایضاً ص ۱۲۰-۹۹
- ۱۳۳- ایک دوسرے موقع پر "احیار" جلد سوم ص ۳۴، مصنف نے یہ کہہ کر خود اپنی تردید کر دی ہے کہ نیت میں انسان کے اپنے ارادہ کو دخل نہیں ہوتا۔ یہ خود بخود اور بلا سبب پیدا ہوتی ہے۔ مثلاً جیسے کسی سے محبت ہو جائے یا انسان اپنی بھوک کو مٹائے۔ اس وجہ سے سچ پوچھئے تو یہاں اخلاقیات کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔
- ۱۳۴- "احیار" جلد سوم ص ۳۳ م
- ۱۳۵- "احیار" جلد دوم ص ۶۱-۵۹- ایک دوسری جگہ (جلد II ص ۱۶۸ م) اس عام اصول کو زیادہ وضاحت سے بیان کیا گیا ہے کہ کوئی شخص دوسروں کے لیے ایسی کوئی بات نہ چاہے جسے وہ اپنے لیے پسند نہ کرتا ہو۔
- ۱۳۶- "احیار" جلد II ص ۱۸۱ م
- ۱۳۷- ایضاً ص ۱۸۵
- ۱۳۸- احیار، جلد II ص ۲۶۹ (دم)
- ۱۳۹- حاجی خلیفہ، مرتبہ FLUEGEL جلد ۱ ص ۲۰
140. TRAITÉS INDÉDITS D'ANCIENS PHILOSOPHES ARABES.
ED. L. MALOUF, (BEIRUT, 1911), P. 19.
- ۱۴۱- ایضاً ص ۲۰
- ۱۴۲- ایضاً ص ۱۹
- ۱۴۳- ایضاً ص ۱۹
- ۱۴۴- کتاب السياسة، ص ۶
- ۱۴۵- تہذیب الاخلاق (قاہرہ، ۱۲۹۸ ہجری) ص ۶۔

۱۴۶- تہذیب الاخلاق ص ۷

۱۴۷- ایضاً ص ۹

۱۴۸- ایضاً ص ۱۰

۱۴۹- ایضاً ص ۱۵

۱۵۰- از مترجم ”رواق فلسفہ کی بنیاد“ ۲۰۸ (ق۔م) میں زینون نے اٹھینس میں ڈالی تھی اس فلسفہ میں صرف خیر کو مقصد حیات قرار دیا جاتا تھا اور ضبط جذبات کی اور راحت و الم کے احساس سے آزاد ہو جانے کی تلقین کی جاتی تھی۔

۱۵۱- تہذیب ص ۱۹

۱۵۲- ایضاً ص ۲۳

۱۵۳- ایضاً ص ۲۴

۱۵۴- ایضاً ص ۲۵- نیز سعدی کی گلستان، باب دوم ”مستی پرہیزگار لوگ اپنے تقویٰ کا معاوضہ طلب کرتے ہیں۔“

۱۵۵- تہذیب ص ۲۷

۱۵۶- ایضاً ص ۳۰

۱۵۷- ایضاً ص ۴۵

۱۵۸- ایضاً ص ۵۶

۱۵۹- اخلاق ناصری (لکھنؤ ۱۸۹۱) ص ۲۵

۱۶۰- ایضاً ص ۴۴

۱۶۱- ایضاً ص ۵۳

۱۶۲- قرآن ۱۲/۵۳؛ ۷۵/۲؛ ۸۹/۲۷ (علی الترتیب)

۱۶۳- اخلاق ناصری ص ۶۳ (ارسطوی فلسفہ کی رو سے اس کی مثال اس مکان کی سی ہے جو ابھی بنانے والے کے ذہن میں ہو۔ جب تک اس کا وجود خارج میں نہ ہوگا اس وقت تک تکمیل یا کمال کا حصول نہ ہوگا۔ اور اس وقت تک مکان کی حیثیت ایک مقصد یا تصور کی سی ہوگی۔)

۱۶۴- اخلاق ناصری ص ۸۶-۸۳

- ۱۶۵۔ اخلاق نامہ ص ۹۹
- ۱۶۶۔ ایضاً ص ۱۹۳ م
167. ARABIAN NIGHTS, P. 308, ED. MACNAGHTEN, II, P. 312.
- ۱۶۸۔ ایضاً ص ۹۰۹، جلد ۴، ص ۳۹۴۔ ترجمہ برٹن (۱۸۹۴ء) جلد VII ص ۱۳۳
- ۱۶۹۔ ایضاً ص ۴۱۴؛ ترجمہ برٹن جلد VII ص ۱۴۳ مسلسل
170. O. RESCHER, "STUDIEN ÜBER DEN INHALT VON 10001 NACHT," DER ISLAM, IX, P. 9.
- ۱۷۱۔ ایضاً ص ۱۹۔ ۹۰ اس کے علاوہ ملاحظہ ہو۔
- W. LANE, THE ARABIAN NIGHTS' ENTERTAINMENT
(LONDON, 1841) Vol. I, P. 214 F.
172. ARABIAN NIGHTS, ED. MACNAGHTEN, IV, P. 413, TR.,
BURTON, VII, P. 161, n. 10.
- ۱۷۳۔ ابن سعد، جلد I صفحات ii اور ۹۵
- ۱۷۴۔ ایضاً۔ جلد V ص ۷۰
- ۱۷۵۔ مثلاً ابن خلکان میں محدث ابو عبد الرحمن النسائی کے حالات ملاحظہ ہوں جن کے چار بیویاں اور کئی باندیاں تھیں۔
- ۱۷۶۔ ملاحظہ ہو سبکی کی طبقات شافعیہ (قاہرہ ۱۳۲۳ھ) جلد III ص ۲۱۹۔
یحییٰ ابن عبد العظیم ابن البحرؒ کی فوائد الموائد "فوائد سترخوان" (برٹش میوزیم مخطوطہ اورینٹل ۶۳۸۸ فلیو ۵ الف۔) اس حوالہ کے لیے میں جناب اے۔ ایس فلٹن کا ممنون ہوں
- ۱۷۷۔ قرآن ۲۶/۱۴۵
- ۱۷۸۔ O. RESCHER کا مضمون مذکور ص ۱۱
- ۱۷۹۔ مقدمہ ابن خلدون (مرتبہ QUATREMÈRE جلد II ص ۲۶۔
ترجمہ DE SLANE جلد II ص ۳۰۲)۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابن خلدون

کے خیال میں صرف مالکیوں نے اس جرم کی اہمیت کو محسوس کیا تھا۔ حالانکہ شوافع بھی اسے گناہ کبیرہ میں شمار کرتے ہیں۔ دیکھئے "جامع البوامع"

جلد II ص ۱۳۵ (حاشیہ)

۱۸۰۔ چہار مقالہ (رگب سیریز ۱۹) ص ۷۴

۱۸۱۔ تذکرۃ الاولیاء جلد I ص ۳۶ (مرتبہ نکلن جلد II ص ۲-۴)

۱۸۲۔ عمیون الاخبار (مرتبہ بروکلیمان ص ۷)

۱۸۳۔ ایضاً ص ۵

۱۸۴۔ ایضاً ص ۳۹۲

۱۸۵۔ تاریخ جہاں کشا (رگب سیریز ۱۹) جلد I ص ۴۴

186. LOCMANI FABULAE, ED. A. ROEDIGER (HALLE, 1839).

187. A. VON KREMER, "DIE PHILOSOPHISCHE GEDICHTE DES ABU

'L. 'ALĀ", SITZUNGSBERICHTE DER KAISERLICHEN

AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN ZU WIEN (PHIL... HIST.

KL.) CXVII, P. 27.

۱۸۸۔ آر۔ اے۔ نکلن STUDIES IN ISLAMIC POETRY ص ۱۹۰ نمبر ۳۰

۱۸۹۔ ایضاً ص ۱۹۴ نمبر ۳۴

۱۹۰۔ ایضاً ص ۱۹۸، نمبر ۳۱۲

۱۹۱۔ فان کریمیر، مضمون مذکور ص ۳۳

۱۹۲۔ نکلن، کتاب مذکور ص ۱۳۲، ۱۹۷

۱۹۳۔ ایضاً ص ۱۵۳، نوٹ ۱؛ ص ۱۹۸ نمبر ۳۱۳؛ فان کریمیر "مضمون مذکور"

ص ۲۷۔

۱۹۴۔ فان کریمیر ص ۳؛ نکلن، کتاب مذکور ص ۱۷۸ نمبر ۳۱۱

۱۹۵۔ فان کریمیر، مضمون مذکور ص ۳۴

۱۹۶۔ نکلن، کتاب مذکور ص ۱۳۹

۱۹۷۔ فان کریمیر، مضمون مذکور ص ۳۳

- ۱۹۸- فان کریمر۔ Z.D.M.G. جلد XXXVII شمارہ XXII ص ۵۱۵
- ۱۹۹- نکلسن، کتاب مذکور ص ۱۳۷-۱۳۸۔
- ۲۰۰- لطائف اکاویانی ایڈیشن، برلن، ۱۳۴۳ھ) ص ۱۴
- ۲۰۱- ایضاً۔ ص ۴
- ۲۰۲- ایضاً۔ ص ۲۶
- ۲۰۳- قرآن۔ ۵۷/۱۹
- ۲۰۴- لطائف، ص ۲۲ مسلسل
- ۲۰۵- اس سلسلے میں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہئے کہ مسلم ممالک میں درد اور جسمانی تکالیف کو دور کرنے والے سائنسی طریقے ابھی تک زیادہ عام نہیں ہوئے ہیں۔ (گویا مصنف یہ کہنا چاہتا ہے کہ مسلم ممالک میں 'افیم وغیرہ کا استعمال بطور دوا کے بھی ہو سکتا ہے۔ مترجم)

باب 4

۱۔ قرآن ۴۹، ۴۸، ۴۷، ۴۵ وغیرہ۔

2. PALESTINE EXPLORATION FUND, QUARTERLY STATEMENT, JAN. 1879, P. 38

3. J. L. BURCKHARDT, NOTES ON THE BEDOUINS AND WAHABYS (LONDON, 1831) I, 120-2. A. MUSIL, ARABIA PETRAEA (VIENNA, 1908) III, 209, 337 F., 346, 365.

۴۔ قرآن ۴۴/۴۳ مسلسل

5. BURCKHARDT, OP. CIT., I, 325, A. H. LAYARD, NINEVEH AND BABYLON (LONDON, 1835) P. 296. MUSIL, OP. CIT., III, 347.

بعض قبائل میں چوری کو بہر صورت بہت برا سمجھا جاتا ہے اور اس کی عام طور سے مذمت کی جاتی ہے۔ دیکھئے:

J. W. CROWFOOT, "CUSTOMS OF THE RUBĀTAB," SUDAN NOTES, I, 121.

6. C. L. TUPPER, PUNJAB CUSTOMARY LAW, 1881, II, 122.

(ایسے مواقع پر مسلمانوں کا یہ جواب ہوتا ہے کہ کھاحے قبل یہ عورتیں کلمہ پڑھ لیتی ہیں اس لیے اصولاً ان کا شمار مسلمانوں میں ہوتا ہے،

۷۔ ایضاً جلد II ص ۱۹۵

A. H. H. RISLEY, PEOPLE OF INDIA, 1915, P. 214.

مراکش میں بھی مقامی اسباب کی بنا پر نکاح بیوگاں کا رواج بہت کم ہے

۹۔ ٹیٹر، کتاب مذکور، جلد II صفحہ ۱۳۳، ۱۳۴

10. JAN PRINS, "ADATLAW AND MUSLIM RELIGIOUS LAW IN MODERN INDONESIA", DIE WELT DES ISLAM, n. a. I (1951), 283.

۱۱۔ ٹیٹر، کتاب مذکور، جلد II ص ۱۳۵ شمالی ملاپار کے موپلا بھی وراثت کے معاملے میں مَرْمَٹا کتھایم (MARRUMMAKATHAYAM) رواج پر عمل کرتے ہیں جس کی رو سے صرف ماں کی طرف سے جائداد میں حصہ مل سکتا ہے ملاحظہ ہو CENSUS OF INDIA کی رپورٹ ۱۹۱۱ء جلد II ص ۱۷۱۔
(اضافہ از مترجم = مذکورہ بالا رواج اور موپلا مسلمانوں کی موجودہ زندگی کا مطالعہ کرنے کے لیے ملاحظہ ہو رولینڈ پیر کی کتاب

MAPILLA MUSLIMS OF KERALA (BOMBAY, 1976)

12. SNOUCK HURGRONJE, THE ACHEHNESE (LONDON, 1906) II, 316. MOUBRAY, MATRIARCHY IN THE MALAY PENINSULA, 1931.

13. E. N. TAYLOR, "THE CUSTOMARY LAW OF REMBAU," IN JOURNAL OF THE MALAYAN BRANCH, ROYAL ASIATIC SOCIETY (1929) P. 16, 26.

14. F. R. RODD, THE PEOPLE OF THE VEIL, P. 148.

15. BERTRAM THOMAS, HRAEIA FELIX (LONDON, 1932) P. 56.

۱۶۔ ٹیٹر، کتاب مذکور، جلد IV ص ۵۹

۱۷۔ ایضاً صفحات ۱۳۷، ۲۰۴، ۲۱۸، ۲۲۱ وغیرہ

۱۸۔ ایضاً، جلد II ص ۱۴۲

19. T. CANAAN, "UNWRITTEN LAWS AFFECTING THE ARAB WOMEN OF PALESTINE," JOURNAL OF THE PALESTINE ORIENTAL SOCIETY, XI (1913), 194.

20. J.W. CROWFOOD, SUDAN NOTES, Vol. I, P. 121.

۲۱۔ پٹر کتاب مذکور ج II ص ۱۴۱

22. HURGRONTE, MEKKA, (LEYDEN, 1888), II, P. 156.

۲۲۔ ابن اثیر (حالات ۲۲۲)

24. R. SMITH, KINSHIP AND MARRIAGE, P. 139.

25. CENSUS OF INDIA (1911) REPORT IV, P. 104. (SIR DENYS BRAY)

26. CENSUS OF INDIA (1901) REPORT XVI, P. 104. (SIR R. BURN)

مزید حوالوں کے لیے ہندوستانی مردم شماری کی دوسری رپورٹیں دیکھیے۔

SIR DENYS BRAY نے لکھا ہے کہ جائز اور ناجائز کی فہرست ہندوستان کے تمام مسلم علاقوں پر یکساں طور سے نافذ کی جاسکتی کیونکہ (مثلاً) صوبہ سرحد کے پٹان یوپی کے دوسرے مسلمانوں سے بالکل مختلف ہیں۔

۲۷۔ حوالوں کے لیے ملاحظہ ہو گولڈزیئر کی کتاب ZAHIRITEN ص ۲۰۴

۲۸۔ ایضاً ص ۲۰۵

29. H. J. PHILBY, THE HEART OF ARABIA (LONDON, 1922) Vol. I, P. 26.

30. A. KENNETT, BEDOUIN JUSTICE, P. 36. مزید ملاحظہ ہو

- ۳۱۔ اسلامی سن میں ۱۲ قمری مہینے ہوتے ہیں۔
 [جو شمسی مہینوں کے برخلاف موسم کے پابند نہیں ہوتے۔ مترجم]۔
- ۳۲۔ ملاحظہ ہوا اسی کتاب کا چوتھا باب 'بیان زکوٰۃ'۔
- ۳۳۔ شیرازی، تنبیہ، صفحات ۵، مسلسل۔
- ۳۴۔ فقہ شافعی کی رو سے کسی دوسرے شخص سے حج بدل بھی کرایا جاسکتا ہے لیکن اس سلسلے کے اخراجات اسے اٹھانے ضروری ہوں گے جس کی طرف سے حج کیا جا رہا ہو۔ (شیرازی، کتاب مذکور، ص ۷۰)
- ۳۵۔ گولڈ زیمر MUHAMMEDANISCHE STUDIEN جلد II ص ۳۱۴۔
36. BERTRAM THOMAS, "AMONG SOME UNKNOWN TRIBES OF SOUTH ARABIA," JOURNAL OF THE ROYAL ANTHROPOLOGICAL INSTITUTE, LIX (1920), 104.
37. CENSUS OF INDIA (1911) REPORT, IV, 59.
- ۳۸۔ قرآن ۲/۱۶۸ : ۱۴ | ۱۱۴ : ۵ | ۲
- ۳۹۔ قرآن ۲/۲۱۶ : ۲ | ۲۶ : ۴ | ۹۲ : ۵۔ از روئے فقہ ہر قسم کے نشہ آور مشروب پر سزائیں مقرر ہیں۔ ملاحظہ ہو شیرازی، کتاب مذکور، ص ۳۱۰
40. E.W. LANE, THE ARABIAN NIGHTS' ENTERTAINMENT (LONDON, 1841), I, 214, 242.
- ۴۱۔ دیکھئے دیوان حافظ، جلد I ص ۲۷۰ مرتبہ
 "کیا فرق پڑے گا اگر ہم دونوں دو ایک جام چڑھالیں۔ شراب تمہارا تو نہیں،
 انگوڑ کا خون ہے۔ یہ ایسی غلطی نہیں جس سے کچھ نقصان پہنچتا ہے۔
 اور اگر غلطی ہو بھی، تو کیس ہر۔ غلطیوں سے مبرا آدمی تمہیں
 ملے گا کہاں!"

- ۴۲۔ ملاحظہ ہو شیرازی، تنبیہ، ص ۳
- ۴۳۔ خلیل ابن اسحاق، مختصر، ترجمہ GUIDI (مطالعہ ۱۹۱۹)، جلد I ص ۳۳۹۔
- زیدی بھی اسی طرح ختنہ کو صرف مسنون کہتے ہیں اور طہارت کی دوسری مسنون باتوں میں اس کا شمار کرتے ہیں۔ (دیکھئے زید بن علی، مجموع، مرتبہ E. GRIFFINI، طالعہ ۱۹۱۹، ص ۲۹۸)
- ۴۴۔ طبری، جلد II، ص ۱۳۵۴۔
45. F. W. HASLUCK, CHRISTIANITY AND ISLAM UNDER THE SULTANS (OXFORD, 1929) I, 130, 143, 152.
46. CENSUS OF INDIA (1911) REPORT, VII, 59.
47. G. D' OLLONE, RECHERCHES SUR LES MUSULMANS CHINDIS (PARIS, 1911), P. 9.
48. G. ROHLFS, ADVENTURES IN MOROCCO (LONDON, 1874) P. 75.
- ۴۹۔ بخاری، الجامع الصحیح، ۴۳: ۴۴؛ ۵۱: ۴۹
50. R. SMITH, KINSHIP (LONDON, 1903) P. 76. A. MUSIL, ARABIA PETRAEA (WIEN, 1908) III, 219. CENSUS OF INDIA (1911) REPORT, IV, 61. J. S. TRIMINGHAM, ISLAM IN THE SUDAN (OXFORD, 1949).
51. S. HURGRONJE, "KUSEJR 'AMRA UND DES BILDER-VERBOT," Z. D. M. G., LXI (1907), 186. LAMMENS, JOURNAL ASIATIQUE, XIe SERIES, VI (1915) 239-79.
- ۵۲۔ سرٹی، ڈبلیو، آرنلڈ، PAINTING IN ISLAM (آکسفورڈ، ۱۹۲۸ ص ۱۵۹)
- کے مطابق اسلام میں تصویر کشی کی ممانعت کا باعث نو مسلم یہودی تھے۔
- ۵۳۔ بخاری، الجامع الصحیح، کتاب اللباس مرتبہ KREHL جلد ۴، ص ۱۰۴

باب ۷۷، حدیث نمبر ۸۸

[نوٹ از مترجم۔ اس موضوع پر اردو میں ملاحظہ ہو قرضاوی کی عربی کتاب کا اردو ترجمہ "حلال و حرام" بمبئی ۱۹۷۸ء؛ نیز (راسخ العقیدگی کے خلاف نقطہ نظر رکھنے والی) عطار اللہ پالوی کی کتاب "حلال و حرام" مکتبہ جدید لاہور ۱۹۷۰ء۔]

۵۲۔ مصور سے مراد یہاں "بت گر" ہے۔

۵۵۔ ملاحظہ ہو بخاری، مرتبہ KREHL جلد ۲، ص ۴۱، کتاب البیوع "جو شخص تصویر بنائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے کہے گا کہ وہ اپنی بنائی ہوئی تصویروں میں جان ڈالے، لیکن اس حکم کو پورا کرنا اس کے بس میں نہ ہوگا۔"

۵۶۔ (FRESCO قلم سے آبی رنگوں میں دیواروں اور چھتوں پر استرکاری کے خشک ہونے سے پہلے تصویر کشی کا ایک خاص طریقہ ہے۔ از مترجم۔)

۵۷۔ شیرازی، تنبیہ، ص ۲۰۶

۵۸۔ R. GOTTHEIL نے اس موضوع پر ایک مقالہ لائیڈن میں کانگریس آف اورینٹلسٹ کے سامنے ۱۹۳۱ء میں پیش کیا تھا۔

59. REVUE DES ETUDES ISLAMIQUES (1931) P. 21.

۶۰۔ "SAMARITAN" (اس فرقہ کے سلسلے میں کتابیاتی معلومات کے لیے دیکھئے چارلس بیجے آڈس کی مرتبہ کتاب

A READER'S GUIDE TO THE

GREAT RELIGIONS ص ۲۲۷۔ از مترجم)

۶۱۔ "KARAITE" یہودیوں کے اس فرقہ کا پیرو جو روایات کا قائل نہیں ہے اور توریت کی تفسیر لفظی معنوں کے لحاظ سے کرتا ہے۔ مزید کتابیاتی معلومات کے لیے دیکھئے چارلس آڈس، کتب مذکور، ص ۲۲۷۔

- ۶۲۔ شعرانی، میزان، ترجمہ ص ۳۲۔
- ۶۳۔ شیرازی، تنبیہ، صفحات، ۲۸۷ (م)
- ۶۴۔ ایضاً ص ۲۲۸
- ۶۵۔ ایضاً ص ۲۹۵
- ۶۶۔ ایضاً ص ۹۴ مصنف کی یہ استثنائی مثال درست نہیں ہے کیونکہ متن میں مذکورہ ممنوع اشیاء وہ ہیں جو از روئے شرع بذاتہ ممنوع ہیں جبکہ کسی قسم کے لباس کو شرع نے نجس نہیں قرار دیا۔ اس لیے اس کی فروخت کو صرف اس بنا پر منع نہیں کیا جاسکتا کہ کسی کپڑے میں الگ سے نجاست لگ گئی ہے جسے دور کیا جاسکتا ہے۔ از مترجم)
- ۶۷۔ شیرازی، ص ۹۷
- ۶۸۔ ایضاً ص ۹۴
- ۶۹۔ ایضاً ص ۹۵
- ۷۰۔ ایضاً ص ۹۳
- ۷۱۔ ایضاً ص ۹۴
- ۷۲۔ ایضاً
- ۷۳۔ ایضاً ص ۹۵
- ۷۴۔ ایضاً ص ۹۵
- ۷۵۔ ایضاً ص ۹۷
- ۷۶۔ ایضاً ص ۷۷
- ۷۷۔ ایضاً ص ۱۰۴
- ۷۸۔ قرآن ۲/۲۷۶؛ ۴/۱۵۹؛ ۳۰/۳۸
- ۷۹۔ شیرازی، تنبیہ، ص ۹۸؛ بیضاوی، تفسیر قرآن ۲/۲۷۶
- ۸۰۔ گولڈ زیبر، ZAHIRITEN ص ۴۱۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسلام سے پہلے بھی اس قسم کی ممانعت تھی کیونکہ اس وقت بھی قرض کی ادائیگی کی تاریخ کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں بدعنوانیاں ہوتی تھیں تاکہ مقروض

سے زیادہ رقم وصول ہو سکے۔

- ۸۱۔ ایم۔ ایل۔ ڈارلنگ RUSTICUS LOQUITUR، آکسفورڈ، ۱۹۳۱ء (ص ۳۶۸)۔
 ۸۲۔ ایضاً ص ۳۶۸۔ اس سلسلے میں ”اسلامک ریویو“ (لندن، اگست ۱۹۵۳ء) میں
 شائع شدہ ایک اشتہار کا مطالعہ دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ ہر مسلمان کا فرض
 ہے کہ وہ صنعتوں میں روپیہ لگائے۔ آپ اپنا روپیہ پان اسلامک بینکنی لیٹڈ
 کے حصص خریدنے میں لگائیے۔ اس سے آپ قوم کی خدمت کریں گے اور منافع
 (DIVIDEND) بھی حاصل کریں گے۔“

83. E. SACHAU, MUHAMMEDANISCHES RECHT, P. 281.

84. THE TIMES, 17 NOVEMBER, 1931.

- ۸۵۔ ملاحظہ ہو THE MEJELLE (حنفی فقہ کی کتاب) انگریزی ترجمہ C.R. TYLER
 وغیرہ۔ ہیکٹوسیا، قبرص، ۱۹۰۱ء (ص ۲۶)۔ (از مترجم: ”مجلہ“ کے اردو
 ترجمے کے لیے دیکھئے ”مجلہ الاحکام“ از عبدالقدوس ہاشمی، کراچی ۱۹۶۶ء)
 ۸۶۔ SACHAU (سقاؤ) کتاب مذکور، ص ۲۷۹، نوٹ نمبر ۱ اور ص ۲۰۹

نوٹ نمبر ۱
 (از مترجم، فقہی اصطلاح میں اسے ”خیار“ کہا جاتا ہے تفصیل کے لیے دیکھئے
 اردو ”مجلہ“ باب ۶، ص ۷۰)

۸۷۔ شیرازی، تنبیہ صفحات ۱۰۹-۱۰۷

۸۸۔ سقاؤ، ”مجلہ“ ص ۵۲ (اردو ”مجلہ“ ص ۸۵)

۸۹۔ سی، ہملٹن، (انگریزی ترجمہ) ”ہدایہ“ مرتبہ

۱۸۷۰ء، ص ۲۹۶۔

۹۰۔ (مثلاً اردو ”مجلہ الاحکام“ دیکھئے۔ از مترجم۔)

۹۱۔ شیرازی، تنبیہ، ص ۲۳۹

92. BERTRAM THOMAS, "AMONG SOME UNKNOWN TRIBES OF
 SOUTH ARABIA", J. R. A. I., LIX, (1929) 104. KENNETT,
BEDOUINE JUSTICE (CAMBRIDGE, 1925) P. 41.

۹۳۔ اس قسم کی بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں مثلاً ملاحظہ ہو گولڈزیہر کی کتاب

MUHAMMEDANISCHE STUDIEN جلد ۲ ص ۲۷۵۔

۹۴۔ غزالی، ”احیاء“ (قاہرہ، ۱۲۸۲ھ) جلد I ص ۶

۹۵۔ ماوردی، ”کتاب آداب الدین والدین“ (استنبول، ۱۲۹۹ھ) ص ۹۹، نیز ”تاج العروس“ لفظ و زرع

۹۶۔ حد یہ ہے کہ ابن خلدون ایسے فلسفی شخص نے بھی سیکولر (عصری) قوانین کے جواز سے انکار کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ قوانین صرف دنیا سے متعلق ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس شریعت کے قوانین دین اور دنیا دونوں میں انسانوں کی بھلائی کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ دیکھئے ”مقدمہ ابن خلدون“ مرتبہ

QUATREMÈRE جلد I ص ۳۴۲۔

۹۷۔ COSTITUIONES POLITICAE مرتبہ ENGER ص ۵

۹۸۔ غزالی، اقتصادانی الاعتقاد (قاہرہ، ۱۳۲۷ھ) ص ۹۸

۹۹۔ القرانی کی کتاب کا عنوان بہت ہی معنی خیز ہے۔ فتاویٰ اور حکومتی قوانین کے درمیان اختلاف کی صورت میں فیصلہ۔

۱۰۰۔ ”کتاب الاستقصار“ (قاہرہ، ۱۳۰۴ھ) جلد ۲ ص ۲۹۷

۱۰۱۔ ایضاً ص ۲۹۷ (م)

۱۰۲۔ تقریبات، مرتبہ FLUEGEL (لاپزنگ، ۱۸۴۵) ص ۱۵۴

۱۰۳۔ تقریری، خط، جلد II ص ۲۸

۱۰۴۔ R. DAVID B. ABI ZIMRA (حوالہ کے لیے دیکھئے گولڈزیہر، ZAHIRITEN)

ص ۲۰۵

105. ELLIOT AND DOWSON, HISTORY OF INDIA, III, P. 183.

۱۰۶۔ پائرنامہ، مرتبہ A. BEVERIDGE (رگ سیریز نمبر ۱) ص ۱۲۲، اب (ترجمہ ص ۱۹۴)

107. TUPPER, PUNJAB CUSTOMARY LAW (CALCUTTA, 1881) I, 161.

۱۰۸۔ بیہقی، تاریخ مسودی مرتبہ W.H. MORELEY ص ۲۹۵

۱۰۹۔ ایضاً ص ۳۹۔ نیز سیاست نامہ، باب ۲

۱۱۰۔ بیہقی، کتاب مذکور، ص ۵۳۵

۱۱۱۔ ایضاً ص ۲۳۱

۱۱۲۔ بعض مواقع پر قاضی کو نفاذ شریعت کا حکم دیا جاتا تھا۔ مثلاً خلیفہ الظاہر نے اصلاح کے جوش میں قاضی بغداد کو حکم دیا تھا کہ جو لوگ ضبط شدہ جائداد کی ملکیت کا ثبوت پیش کر سکیں انہیں جائداد واپس دلادی جائے (ابن اثیر، حالات ۷۲۲ھ، جلد ۱۲، ص ۲۸۸)

113. EARLY VOYAGES AND TRAVELLS TO RUSSIA AND PERSIA,

BY ANTHONY JENKINSON AND OTHER ENGLISHMEN (HAKLUYT SOCIETY, 1886), II, 436

114. VOYAGES DU CHEVALIER CHARDIN EN PERSE, ED. L. LANGELES (PARIS, 1811), VI, 70-76.

115. A. OLEARIUS, VOYAGES AND TRAVELS, TR. J. DAVIES (LONDON, 1669) P. 273, 275

116. DON JUAN OF PERSIA, TR. G. LE STRANGE (LONDON, 1926) P. 46.

117. R. DU MANS, ESTAT DE LA PERSE EN 1660, ED. SCHEFER (PARIS, 1890), P. 172.

جان فریر JOHN FRYER جس نے شاہ سلیمان (۹۴-۱۶۶۶) کے دربار میں حاضری دی تھی، لکھتا ہے "قاضی کے دائرہ اختیار میں ہر قسم کے معاہدات اور انتقال جائداد نیز ہبہ وغیرہ کے مسائل آتے تھے" ان کاموں کے لیے اس کی عدالت کے دروازہ پر کتابت شدہ درخواستیں فروخت کے لیے

موجود رہتی تھیں۔ ان درخواستوں میں صرف زید، عمرو وغیرہ متعینہ فریقین کے نام بھرنے ہوتے تھے۔ مقدمہ کے وقت قاضی کی طرف سے آواز لگائی جاتی تھی "زید، کیا تم حاضر ہو؟" وہ سامنے آکر کہتا تھا "موجود ہوں۔" اس کے بعد کاروائی شروع ہوتی تھی اور زید سے پوچھا جاتا، "کیا تم اس مکان، باغ یا کھیت کو اپنی مرضی سے عمرو کے ہاتھ فروخت کر رہے ہو؟" وہ کہتا، "ہاں۔" سوال ہوتا "قیمت تم دونوں کے درمیان طے ہو چکی ہے؟" جواب ملتا "ہاں۔" عدالت پوچھتی "تمہارے گواہ کہاں ہیں۔" زید گواہوں کو سامنے کر دیتا، قاضی ان سے سوال کرتا "تم لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ جائیداد زید کی ہے؟" وہ لوگ کہتے "بچے بچے کو معلوم ہے۔" اس سوال جواب کے بعد قاضی با آواز بلند پوچھتا "کسی کو اس پر اعتراض تو نہیں ہے؟" سب مل کر جواب دیتے "کسی کو اعتراض نہیں ہے۔" اس کاروائی کے بعد قاضی اپنے نام کی مہر دستاویز پر ایسی جگہ لگاتا جہاں جعل سازی کا امکان ہو سکتا تھا، دیکھئے۔

JOHN FRYER'S EAST INDIA AND PERSIA۔ دیکھئے۔

(HAKLUYT SOCIETY, 1915) III, 108.

118. VOYAGES AND TRAVELS, P. 208.

119. JOHN FRYER, OR. CIT., III, P. 105.

120. POLAK, PERSIEN, I, 328. CURZON, PERSIA, I, P. 45.

C. J. WILLS, PERSIA AS IT IS, CH. V AND VI

121. ORIENTE MODERNO (ROME) OCTOBER, 1931, P. 494.

۱۲۲۔ کبھی اسے "نظام نامہ" بھی کہتے تھے۔ دیکھئے "قانون نامہ سلطان فی احوال اعتساب" (کذا) کیمبرج یونیورسٹی مخطوط۔ Dd. II, 20: 4, f. 174 B.

123. M. D'OHSSON, TABLEAU GÉNÉRAL, I, P. XXIII,

"DISCOURSE PRÉLIMINAIRE."

۱۲۴۔ وان ہیمر VON HAMMER نے اس کا ترجمہ STAATSVORFASSUNG

جلد I ص ۸۶ پر دیا ہے۔

125. HANS DERNSCHWAM'S TAGEBUCH EINER REISE NACH KONSTANTINOPEL, 1553-55, ED. FARNZ BABINGER, P. 260

D'OHSSON (کتاب مذکور جلد ۷، ص ۳۲۷) نے جبریہ تبدیل مذہب کو غلط بتایا ہے۔ یہ بھی واقعہ ہے کہ صدر اعظم (وزیر اعظم) اور بعض دوسرے اہم وزراء "جاں نثاروں" میں سے مقرر کیے جاتے تھے۔ مراد چارم کے زمانہ میں ۱۶۳۷ کے قریب فوجی بھرتی کا یہ طریقہ ختم کر دیا گیا۔

127. BABINGER, MITTEILUNGEN Z. OSMANISCHEN GESCHICHTE, I, P. 13.

۱۲۸۔ اس کے لیے "قانون موافق شرع شریف" کی اصطلاح رائج تھی دیکھئے برٹش میوزیم مخطوطہ (Add. 7834, Fol., I) CODE CIVIL TURC قانون نمبر ۳۲۷ بھریہ ۱۷ فروری ۱۹۲۶۔ نیا سول کوڈ ۱۲۹۔ ضابطہ دیوانی ۱۷ اکتوبر ۱۹۲۶ کو اور نیا پینل کوڈ (ضابطہ فوجداری) ۲۱ اگست ۱۹۲۹ کو وجود میں آیا۔ البانیانے پرانے عثمانی قانون کے بجائے اٹلی کے کوڈ پر مبنی نیا ضابطہ فوجداری یکم جنوری ۱۹۲۸ کو اختیار کیا۔

باب ۷

- ۱۔ ابن خلدون، "مقدمہ" ترجمہ DE SLANE جلد I، ص ۳۹
- ۲۔ ایضاً ص ۲۷۱ اس صدی میں عرب قبائل کے سیاسی نظام کے بارے میں دیکھئے۔

LADY A. BLUNT, BEDOUINS OF THE EUPHRATES (v. II, 229)

3. ابن ہشام, Ed. WUESTENFELD, pp. 341-44.

- ۱۔ نیز دیکھئے محمد حمید اللہ، "عہد نبوی میں نظام حکمرانی"، جلد اول، حیدرآباد ص ۴۷، مسلسل
- ۲۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے "امت" کا مطلب "سیاسی وحدت" بتایا ہے۔ دیکھئے کتاب مذکور بالا۔ از ترجمہ
- ۳۔ یہ کوئی نئی بات نہ تھی۔ قدیم اسرائیلی بھی اسی قسم کی ایک امت تھے اور رومن قانون میں بھی "دین" (IUS SACRUM) کو "دنیہ" (IUS PUBLICUM) کا ایک حصہ کہا گیا تھا۔ نیز شہنشاہ جارجیوں کی مجلس کا افسر اعلیٰ (PONTIFEX MAXIMUS) ہوا کرتا تھا۔
- ۵۔ ابن قتیبہ، "عیون الاخبار" مرتبہ بروکلمان (برلن اور اسٹامبرگ) ۸-۸ ص ۲۸

- ۴۔ قرآن ۲/۱۲
- ۵۔ صحیح بخاری مرتبہ KREHL جلد III ص ۲۲۷ (کتاب تفسیر القرآن ص ۱۱)
- ۶۔ قرآن ۲/۲۳
- ۷۔ طبری جلد I ص ۱۸۱۹
- ۸۔ ایضاً جلد I ص ۱۸۱۹۔ (بیعت کا طریقہ یہ تھا کہ دو اشخاص ایک دوسرے کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر کسی بات کا وعدہ کرتے تھے۔ عرب میں سودا پختہ کرنے کی یہ علامت تھی جس نے بعد میں "حلف وفاداری" کی جگہ لے لی۔ آنحضرت صلم جب کسی کو مسلمان کرتے تو اسی طرح اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس سے ایمان کا اقرار کراتے تھے۔ دیکھئے قرآن ۹/۱۳ اور ابن ہشام ص ۲۹۶۔
- ۹۔ طبری جلد I ص ۱۸۱
- ۱۰۔ نازکی امامت دراصل خلیفہ کا حق سمجھا جاتا ہے۔ (شافعی) کتاب الامام مطبوعہ بلاق ۱۳۲۱ جلد I ص ۱۳۹
- ۱۱۔ طبری جلد I ص ۲۲۷
- ۱۲۔ ایضاً ص ۲۹۳۲
- ۱۳۔ دیکھئے اے۔ فان کویمیر HERRSCHENDEN IDEEN DES ISLAM (لیپزگ، ۱۸۹۸) ص ۳۵۹۔
- ۱۴۔ ابن قتیبہ، میون الاخبار ص ۲۲۔
- ۱۵۔ طبری جلد II ص ۱۷۹
- ۱۶۔ یعنی حضرت علیؓ اور حضرت فاطمہؓ کی اولاد
- ۱۷۔ طبری جلد II ص ۱۱۷۔
- ۱۸۔ ابن الاثیر جلد II ص ۲۱۰
- ۱۹۔ ایضاً، حالات سن ۱۸۷ھ۔ رشید کے اوپر تبصرہ۔
- ۲۰۔ ابن الاثیر جلد III ص ۲۱۳ (حالات ۵۲۳۳)
- ۲۱۔ ایضاً جلد III ص ۳۳۹۔

- ۲۳- ابن الاثیر 'جلد IX' ص ۵۵۔
- ۲۵- طبری 'جلد IX' ص ۱۱۷۷۔
- ۲۶- مرتبہ M. ENGER (بون '۱۸۸۲)
27. NÖLDEKE, DELECTUS VETERUM CARMINUM
ARABICORUM (BERLIN, 1890) P. 4.
- ۲۸- قرآن ۲/۶۲
- ۲۹- امام کا تقررات مسلمہ پر واجب ہے۔ دیکھئے ابن خلدون 'مقدم ترجمہ
 de SLANE جلد I ص ۲۸۸۔
- ۳۰- ہارودی ص ۳
- ۳۱- مقدمہ ابن خلدون 'ترجمہ de SLANE جلد I ص ۳۹۵
- ۳۲- مقدمہ جلد I ص ۲۹۲؛ ہارودی ص ۲۵
- ۳۳- ہارودی ص ۵
- ۳۴- سب کے سب متعین اس خیال سے متفق نہیں۔ مثلاً شیرازی کے بقول
 (تنبیہ ص ۳۱۱) امام کا انتخاب تمام امت پر واجب ہے 'اس لیے اگر صرف
 ایک ہی شخص امام بنائے جانے کے قابل موجود ہو تو اسے اس منصب کو
 ضرور قبول کرنا چاہئے۔ اگر وہ انکار کرے گا تو اسے عہدہ قبول کرنے کے لیے
 مجبور کیا جائے گا۔
- ۳۵- جس زمانے میں ہارودی نے اپنی کتاب لکھی تھی اس وقت درحقیقت عالم
 اسلام میں تین خلیفہ موجود تھے۔ بغداد میں عباسی خلیفہ تھا، مصر اور شام میں
 فاطمیوں کا اقتدار تھا اور اسپین میں اموی خلافت قائم تھی۔ ابن خلدون
 (ترجمہ مقدمہ جلد I ص ۳۹۱) کا خیال ہے کہ بیک وقت دو خلیفہ ہو سکتے ہیں
 بشرطیکہ وہ دونوں ایک ہی ملک میں نہ ہوں اور ان کے ملک کی سرحدیں
 ایک دوسرے کے ملک سے ملتی نہ ہوں۔ دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ
 ضرور ہونا چاہئے کہ ان میں اقتدار کا تضاد نہ ہو سکے۔ اس خیال کی موافقت
 میں کہ دو اشخاص کی بیک وقت امام نہیں ہونا چاہئے ابن خلدون صحیح مسلم

کی ایک روایت جو "امارت" سے متعلق ہے پیش کرتے ہیں۔ اندلس اور شمالی افریقہ کے علماء خاص طور سے ایک سے زیادہ خلیفہ کی موجودگی کے جواز کے قائل تھے۔

- ۳۶۔ ماوردی صفحات ۶ اور ۱۲
 ۳۷۔ یعنی ۱۲ اماموں کے ماننے والے
 ۳۸۔ سات اماموں کے ماننے والے۔
 ۱۹۔ شہرستانی، کتاب الیلاز مرتبہ CURETON ص ۲۔ نیز ابن خلدون ترجمہ de SLANE جلد I ص ۱۴۱ مرتبہ QUATREMÈRE جلد I ص ۲۵۵۔
 ۲۰۔ ابن خلدون۔ مرتبہ QUATREMÈRE جلد I ص ۲۵۷ ترجمہ DE SLANE جلد I ص ۲۰۲
 ۲۱۔ مدعیان مہدویت جو وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتے رہے ہیں دراصل بارہویہ امامت کے اعزاز کے دعویدار ہوتے تھے۔
 ۲۲۔ ابن خلدون، مقدمہ جلد I ص ۲۵۹۔
 ۲۳۔ ان دو اماموں میں سے ایک جو بغداد کے نزدیک کاظمین میں مدفون ہیں۔
 ۲۴۔ حشاشین (ASSASSINS) کا تعلق اسی طبقہ سے تھا جنہوں نے صلیبی جنگوں کے زمانے میں پورے یورپ میں ہنگامہ پھیلا رکھا تھا۔

45. B. LEWIS, THE ORIGINS OF ISMAILISM (CAMBRIDGE, 1940)

۲۶۔ مقدمہ ابن خلدون، مرتبہ کتریم، جلد I ص ۲۵۷

47. D. B. MACDONALD, DEVELOPMENT OF MUSLIM

THEOLOGY..... THEORY (NEW YORK, 1926) 23.

۴۸۔ فردوسی 'شاہ نامہ' (دین اور شاہی کے موضوع پر) مرتبہ۔ TURNER No. ۱۳۱۲

جلد III ص ۱۳۱۲ نیز ابن قتیبہ 'عیون الاخبار' ص ۲۰۔

۴۹۔ بعد کے زمانے کے مذہبی لوگ خاندانی حکومت کو "سنت کسریٰ و قیصر" یعنی کافرانہ سلطنتوں کا طریقہ کہتے ہیں۔

۵۰۔ جب ۶۸۶ھ/۷۲۴ء میں منقر تحت خلافت پر بیٹھا تو ایک شخص حسین بن خثاک نے اسے حسب ذیل الفاظ میں مبارک باد پیش کی "نیر المؤمنین آپ کی خلافت محمدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ یہ فیصلہ امت محمدیہ کی رضامندی سے کیا گیا ہے" (اخانی جلد VIII ص ۱۷۷) نیز گولڈزیہر کی کتاب MUHAMMEDANISCHE STUDIEN کی دوسری جلد صفحات ۹۸ اور ما بعد

۵۱۔ ایک وقت ایسا بھی آگیا تھا کہ عباسیوں میں سے بھی صرف ایک خاص خاندان کے لوگ ہی شرائط خلافت کو پوری کرتے تھے۔ کیونکہ قادر کے اہل خاندان کے علاوہ بقیہ عباسی لوگ عوام سے اس طرح گمل مل گئے تھے کہ عوام انہیں اپنا خلیفہ تصور نہیں کر سکتے تھے۔ (ابن الاثیر جلد II ص ۶۵ حالات ۵۲۶۷)۔

۵۲۔ اقتصادنی الاعتقاد (قاہرہ ۱۳۲۷ھ) ص ۹۸۔ مزید گولڈزیہر کتاب مذکور جلد II ص ۹۲۔

۵۳۔ اقتصادنی الاعتقاد ص ۹۷۔

۵۴۔ ابو یوسف، کتاب الخراج ص ۵۰۔ مقابلہ یحییٰ ابن قتیبہ 'عیون الاخبار' ص ۱۹۔ "اگر خلیفہ منصف اور شکیک ہے تو اسے اجر ملے گا اور تمہیں بھی انعام ملے گا۔ اگر وہ ظالم ہے تو اس کا گناہ اس کے سر ہو گا اور تمہیں اپنے فرائض کو پورا کرنے میں صبر سے کام لینا چاہیے۔"

۵۵۔ غیر مسلم حکومت میں عام طور سے خلیفہ کا نام خطبوں میں نہیں لیا جاتا۔

۵۶۔ طبری، جلد II ص ۱۶۲۔

۵۷۔ ابن الاثیر (مکات ۲۸) جلد IX ص ۵۵۔ خطبہ کے سلسلہ میں مزید دیکھئے۔
مقدمہ ابن خلدون؛ مترجمہ ڈی سلین، جلد II ص ۷۱۔

۵۸۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اموی خلفاء سکوں پر اپنا نام نہیں دیتے تھے اس لیے خلیفہ کے بدل جانے سے پرانے سکے بے کار نہیں ہوتے تھے۔ سکوں پر نام دینے کا رواج بظاہر عباسی خلیفہ مہدی کے زمانہ سے شروع ہوا اس سلسلے میں دیکھئے۔
S. LANE-POOLE, THE COINS OF THE EASTERN

KHALEEFES IN THE BRITISH MUSEUM (LONDON, 1875) p. VIII

59. CATALOGUE OF ORIENTAL COINS IN BRITISH MUSEUM

vols., II, IV.

۶۰۔ مزید دیکھئے مقدمہ ابن خلدون، مترجمہ ڈی سلین، جلد II ص ۷۱۔

۶۱۔ افغانی، جلد IX ص ۱۳؛ جلد VIII ص ۱۳ آخرن سطر۔

62. FRAGMENTA HISTORICORUM, Ed. de Goeje, Vol. I, Pp 83, 208.

۶۳۔ مقدمہ ابن خلدون، مترجمہ کتریز، جلد I ص ۳۴۳

۶۴۔ ابن قتیبہ، معون الاخبار، ص ۱۸

۶۵۔ ماوردی، ص ۶۳ مسلسل

۶۶۔ کتاب الخراج ص ۶۰۔

67. D. SANTILLANA, ISTITUZIONI DI DIRITTO MUSULMANO,
Vol. I, P. 19.

۶۸۔ انفری مرتبہ AHLWARDT ص ۱۹۔ اس سلسلے میں مراکش میں فرانسیسی

آئندہ کے زمانہ کی ایک مثال پیش کی جاسکتی ہے جب فرانس سلطان مولائی حسین (۹۴۰ - ۱۸۷۳) سے فاس (FEZ) میں ایک قنصل رکھنے کی

اجازت مانگی تو شاہ نے اس سلسلے میں علمائے مکہ سے فتویٰ طلب کیا اور یہ لکھا کہ فرائض کے قبضہ کے باوجود (المیمر یا کو دار الحرب نہیں بلکہ دارالاسلام سمجھنا چاہئے۔

۶۹۔ مقدمہ ابن خلدون، مرتبہ کتیریر جلد II ص ۱۹؛ ترجمہ ڈی سلین، جلد II ص ۲۳۔

۷۰۔ طبری، جلد I ص ۲۲۱۱ (دیوان کا لفظ جو اصلاً رجسٹر کے معنی میں تھا بعد میں وزارت یا دفتر کے معنی میں مستعمل ہونے لگا۔ اس سلسلے میں ہم آگے بحث کریں گے)

۷۱۔ طبری جلد I ص ۲۲۹۶

۷۲۔ ایضاً ص ۲۲۱۳۔

۷۳۔ مقدمہ ابن خلدون۔ (کتیریر ایڈیشن جلد I ص ۳۹۵) ترجمہ ڈی سلین، جلد I ص ۲۲۶۔

۷۴۔ اسمری مرتبہ AHLWARDT ص ۱۳۔

۷۵۔ عباسی دور کی ایک ایسی ہی مثال ہم اوپر دے چکے ہیں۔ دیکھئے نوٹ ۵۹ اور اس کا متن)

۷۶۔ نظام الملک، سیاست نامہ مرتبہ SCHEFER (پیرس ۱۸۸۱) ص ۵۸۔

۷۷۔ ایضاً، اسلام اور دور جاہلیت دونوں زمانوں میں بادشاہوں کو نئی نئی خبریں ڈاک کے افسر سے ملتی رہتی تھیں۔ بخاری کی ایک حدیث میں بھی ”برید“ کا لفظ استعمال ہوا ہے لایکھئے صحیح بخاری مرتبہ KREHL

کتاب الوضو، جلد I ص ۶۹ حدیث نمبر ۶۶)

۷۸۔ ابن الاثیر، جلد II ص ۲۹

۷۹۔ مسعودی، مروج الذهب جلد II ص ۱۲۷

۸۰۔ تفتشہ، صحیح الاعشی (۱۲ جلدیں، قاہرہ ۱۹۱۳) اور ماہبد، جلد I

۸۶۔ مقدمہ، کتاب الخراج بحوالہ ابن خلدون مرتبہ de GOETJE (لیٹن ۱۸۸۹) ص ۱۸۳ (ترجمہ ص ۱۸۴)

۸۷۔ منصور کے زمانہ میں ہر ضلع کے برید افسر کو روزانہ بادشاہ کے پاس حبیبل معلومات بھیجی پڑتی تھیں (۱) آٹے، دال اور دوسری اشیائے خوردنی کا نرخ (۲) قاضیوں کے فیصلے (۳) گورنروں کی کارگزاریاں (۴) مقامی خزانہ کی آمدنی (۵) دوسری قابل ذکر باتیں۔ طبری جلد III ص ۲۳۵۔

83. HISTOIRE DES SULTANS MAMLOUKS DE L'ÉGYPTÉ, M. QUAETREMERIE, 2 VOLS., PARIS, 1837-62, II, II, P. 89.

۸۸۔ بلاذری، مرتبہ de GOETJE ص ۲۹۲۔

85. FRAG. HIST. ARAB., Ed. de GOETJE, P. 4.

۸۹۔ ابن الاثیر، جلد II ص ۹۹

۹۰۔ اغانی، جلد XIX ص ۶۱

۹۱۔ اس نہر کا نام غالباً "المبارک" تھا (اغانی، جلد XIX ص ۱۸)

۹۲۔ "مالک" بصرہ کی حفاظتی پولس کے دستے کا افسر اعلیٰ تھا۔ اس نے اس شخص کی درخواست معاذفہ نام منظور کر دی تھی جس کی نہر زمین سے گزری تھی (حوالہ

مذکورہ بالا)۔ دیون فرزدق مرتبہ J. HELL (میونخ ۱۹۰۴) جلد II ص ۱۸

ب' ص ۱۳۷ کی ایک قرأت کے مطابق دوسری سطر میں ظہر اپشت) کے بجائے ظلم کا لفظ ہے۔ وہاں اس شعر کی تلخیص یہ بیان کی گئی ہے کہ مالک نے ایک شخص عمر بن یزید کو قتل کر دیا تھا اور جب قبیلہ بنو تمیم کے لوگ انتقام کی درخواست لے کر عراق کے گورنر خالد کے پاس آئے تو اس نے ان کی شہادتوں کو تسلیم نہیں کیا۔ اس قتل کا پورا تذکرہ طبری جلد II ص ۳۹۵ پر ہے۔ اس نوٹ کے حوالہ کے لیے میں مرحوم پروفیسر

اے اے بیون (A. A. BEVAN) کا شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ مشورہ دیا کہ سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے ظہر کے بجائے ظلم زیادہ موزوں معلوم ہوتا ہے۔ یعنی "تم مالک کے جرم کے لیے اللہ کے حقوق کو نظر انداز

کرتے ہو۔

90. FRAG. HIST. ARAB., p. 4

91. طبری 'جلد II ص ۹۳۹؛ بلذری ص ۴۵۵؛ ماوردی ص ۲۶۸؛ ابن الاثیر جلد IV ص ۳۳۷۔

92. ماوردی ص ۲۶۸

93. ایضاً

94. سامنے کے رخ پر بسم اللہ x لا الہ الا اللہ x محمد رسول اللہ پشت پر بسم اللہ x یہ دینار ۷۶ میں ڈھالا گیا۔

95. KEARY, "THE MORPHOLOGY OF COINS", NUMISMATIC

CHRONICLE (1885-86) in O. CODRINGTON, MUSALMAN

NUMISMATICS (LONDON, 1904) P. II

94. ماوردی ص ۲۶۹۔

94. ماوردی ص ۲۶۹۔

98. S. LANG-POOLE, THE COINS OF THE EASTERN KHALEEFES
IN THE BRITISH MUSEUM (LONDON, 1875) P. VIII.

99. ماوردی ص ۲۷۰

۱۔ اصولی طور پر تو پوری زمین امت اسلامیہ کی ملکیت ہے لیکن جنگ کے نتیجہ میں جو زمینیں مسلمانوں کے قبضہ میں آتی ہیں ان کی تین قسمیں کردی گئی ہیں (۱) جہاں سے پرانے باشندوں کو ملک ہند کر دیا جائے۔ وہاں کی زمینوں کے بارے میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اسے مال غنیمت کے طور پر فاتحین میں تقسیم کر دیا جائے لیکن بعض اسے رفاہ عام کی خاطر باقی رکھنے کے حق میں ہیں۔ اگر یہ زمین تقسیم کردی گئی تو پھر نئے مسلمان پیدا اور کادسواں حصہ عشر حکومت کو لدا کریں گے اور اگر ساتھ باشندوں کو بلا کر انہیں دوبارہ آباد کیا گیا تو پھر یہ لوگ خراج دیں گے (۲) جہاں

کے باشندوں کو جنگ کے بعد اپنی زمینوں پر باقی رہنے کی اجازت دے دی گئی۔ یہ لوگ خراج ادا کریں گے۔ اگر یہ لوگ مسلمان ہو جائیں جب بھی ان سے خراج ہی لیا جائے گا اور اگر زمین کا مالک خود زراعت نہیں کرتا تو زمین قرق کر لی جائیں گی۔ (۳) وہ لوگ جن سے جنگ کے وقت اس بات پر صلح کر لی گئی ہو کہ وہ خراج ادا کرتے رہیں گے دماوردی من

۳۹-۲۳۷:۲۵۴

۱۰۱۔ ایولوسف، کتاب الخراج ص ۳۲۔

102. ECLIPSE OF THE ABBASID CALIPHATE, Oxford, 1920, Vol. I, P. 152.

103. M. VAN BERCHEN, LA PROPRIÉTÉ TERRITORIALE ET L'IMPOT FONCIER SOUS LES PREMIERS CALIFS (GENEVA, 1986), P. 43 FF.

۱۰۲۔ ابن الاثیر، جلد VI ص ۱۷ (حالات ۱۵۸ھ)

۱۰۵۔ ”بیت المال الخاص“ ملاحظہ ہو ہلال الصابی، کتاب الوزرار، مرتبہ H.F. AMEDROZ (لیڈن ۱۹۰۴) ص ۱۲۹

۱۰۶۔ ”بیت المال المسلمین“

۱۰۷۔ ابن الاثیر جلد VI ص ۱۴۶ (حالات ۱۹۳ھ)۔ معمولی اندازہ کے مطابق یہ رقم ۲ کروڑ اسٹرلنگ پونڈ کے برابر تھی (اب تو اس زیادہ ہو گئی ہوگی۔ مترجم) اس کے دوا منصور کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ۹۶ کروڑ درہم جمع کیے تھے جسے ہارون کے باپ مہدی نے اڑا ڈالا۔ (جہشپاری، کتاب الوزرار، مرتبہ H.V. MŽIK) (لیپزگ ۱۹۲۶) ص ۹۳-۸

108. ECLIPSE... CALIPHATE, Vol. I, P. 181.

۱۰۹۔ طبری، جلد III ص ۳۹۸

110. ECLIPSE... Vol. I, P. 142.

۱۱۱۔ کتاب الوزرار، ص ۲۴۸ -

112. ECLIPSE.... Vol. I, P. 44.

۱۱۳- ایضاً، ص ۱۲۹۔

۱۱۴- طبری، جلد III ص ۱۳۷۴۔

۱۱۵- ابن الاثیر جلد VI ص ۸؛ جلد VII ص ۱۱۶، ۱۶۷۔

۱۱۶- گروجر، زمین الاخبار، مرتبہ ایم۔ ناظم (برلن اور لندن ۱۹۲۸) ص ۹۷۔

117. ECLIPSE... Vol. I, P. 21.

۱۱۸- طبری، جلد III ص ۴۱۵۔

۱۱۹- ابن الاثیر (حالات ۱۵۸)۔

۱۲۰- دیکھئے کتاب الخراج، ص ۶۲۔

۱۲۱- (نوٹ از ترجمہ) GARROTTE اسپین میں گلا گھونٹ کر مار ڈالنے کا ایک طریقہ تھا۔ ممکن ہے کہ GARROTTE عربی لفظ جبر سے مشتق ہو جس کے بنیادی معنی ظلم کرنے اور تکلیف پہنچانے کے ہیں۔ امام ابو یوسف نے سرکاری افسروں کا جو نقشہ کھینچا ہے اس کی تصدیق تو وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جنہوں نے ہندوستان کی آزادی سے قبل انگریزوں کا دور حکومت دیکھا ہے۔ اس وقت جب کلکٹر اور دوسرے افسران ضلع کا سرکاری کیمپ دیہاتوں کے دورہ پر نکلتا تھا تو عام دستور یہ تھا کہ جہاں بھی وہ کیمپ لگے وہاں کے لوگ کیمپ کے جانوروں سے لے کر کلکٹر صاحب تک کے کھانے پینے اور دوسری تمام ضروریات کا مفت انتظام کریں جب تک کیمپ باقی رہتا گاؤں والوں کے چولہے ٹھنڈے رہتے اور ان کی جان بولی پر بھاری رہتی۔ پھر دکان کی وصولی کے سلسلے میں جو کچھ ہوتا اس کا ذکر ہی فضول ہے۔

۱۲۲- ماوردی، ص ۳۶۶۔

۱۲۳- ابو یوسف، کتاب الخراج، صفحات ۱۵-۱۳۔

۱۲۴- ایضاً ص ۱۳۔

۱۱۵۔ شوق فارس کے بعض علاقوں کی زمین جہاں کے حکمران تخت سے اتار دئے گئے تھے۔

۱۱۶۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علاقے باقاعدہ فتح نہیں کئے گئے۔ جیسے ہندوستان اور ہازنطینی سلطنت کے بعض علاقے تھے۔

۱۱۷۔ تاجری، ص ۳۹۹

۱۱۸۔ کتاب الخراج، ص ۳۹۔

128. C. H. BECKER, PAPYRI SCHOTT-REINHARDT (HEIDELBERG, 1906) vol. I, n. 39, H. I. BELL, APHRODITO PAPYRI (LONDON, 1910) pp. 167-32.

۱۱۹۔ جامع الصغیر (بر حاشیہ کتاب الخراج) ص ۲۱؛ نیز تاج العروس، جلد II ص ۳۹۔ "کاششکار اپنی زمین کی پیداوار پر خراج ادا کرتے تھے اور زمین اپنے سر کے واسطے (یعنی حفاظت کے واسطے)۔"

۱۲۰۔ بلاذری، فتوح البلدان، مرتبہ de GOJE ص ۲۴۷۔

۱۲۱۔ انفری، ص ۲۴۰

۱۲۲۔ طبری، جلد III ص ۱۰۳۰

۱۲۳۔ ایضاً، جلد III ص ۱۰۹۲

۱۲۴۔ انفری، ص ۲۱۵۔

۱۲۵۔ طبری، جلد III ص ۲۱۳۳

۱۲۶۔ تقریباً نصف صدی بعد خلیفہ متقی کے بے ایمان وزیر بریدی نے تاریخ اداگیری میں تبدیلی کر کے تاریخ کو وصولی کا مہینہ مقرر کر دیا اور اس طرح مزید رقم حاصل کر لی (دیکھئے ECLIPSE جلد II ص ۲۵)۔ ایک دوسرے وزیر نے دو سال کا خراج ایک سال میں وصول کر کے خالی خزانہ کو بھر دیا (کتاب الوزراء، ص ۱۰)

۱۲۷۔ مقرئمی، "خط" جلد I ص ۲۷۳ (قطعی لوگ ابھی تک نوروز کو اپنا نیا سال مناتے ہیں۔ ان کے یہاں اب یہ دن ۱۰ یا ۱۱ ستمبر کو پڑتا ہے۔ دیکھئے

(ختم کے قریب) - LANE-POOLE, MODERN EGYPTIANS, Ch. XXVI

- ۱۳۸- کتاب الوزراء، ص ۱۲۰
- ۱۳۹- ایضاً۔
- ۱۴۰- ماوردی، ص ۲۵۹
- ۱۴۱- کہا جاتا ہے کہ قفیز ۸ رطل کا ہوتا تھا لیکن چونکہ ہر علاقے اور ہر زمانے میں رطل کا وزن گنتا بڑھتا رہا ہے اس لیے اس کا صحیح اندازہ بتانا مشکل ہے اس صدی کے شروع میں، مصر میں رطل تقریباً $\frac{1}{2}$ کلو گرام کا ہوتا تھا۔
- ۱۴۲- ماوردی ص ۲۵۸
- ۱۴۳- ملاحظہ ہو مقدسی، دوسرا ایڈیشن، مرتبہ De Goeje، لیڈن ۱۹۰۶ء ص ۱۳۳۔
- ۱۴۴- ابویوسف، کتاب الخراج ص ۷۸-۷۹۔ زکوٰۃ قانونی طور سے مسلمانوں سے وصول شدہ عشر کے مماثل تھی اور محض عشر اصولاً عشر کے معاملے میں بیت المال کے بجائے اہل الصدقات کو جوایدہ تھاجن کے اوپر زکوٰۃ خرچ کی جاتی تھی (ماوردی ص ۳۶۵؛ ECLIPSE... جلد II ص ۱۲۷)
- ۱۴۵- جامع الصغیر (حاشیہ کتاب الخراج) ص ۲۱۔ امام ابویوسف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انھوں نے سبزیوں کو عشر سے مستثنیٰ کر دیا تھا۔
- ۱۴۶- کتاب الخراج، ص ۷۹
- ۱۴۷- ایک مثال اس واقعہ کی ملتی ہے کہ ٹیکس وصول کرنے والے ٹیکیدار نے گورنمنٹ کی متعینہ رقم سے دوگنی رقم کا شتکار سے وصول کی تھی (دیکھئے ECLIPSE... ABBASID CALIPHATE جلد I ص ۱۰)
- ۱۴۸- کتاب الخراج، ص ۶۰۔
- ۱۴۹- مقریزی، خطط، جلد I ص ۷۷ (صفحہ کا ابتدائی نصف حصہ)
- ۱۵۰- یہاں جزیہ سے مراد ہر قسم کا ٹیکس ہے۔
- ۱۵۱- مقریزی، کتاب مذکور، جلد و صفحات ایضاً۔
- ۱۵۲- اس ٹیکے کو قبائل کے بجائے الترام اور ٹیکیدار کو ملتزم کہتے تھے۔ آج بھی عراق میں مختلف قسم کے چھوٹے موٹے شہری ٹیکسوں کی وصولیابی کا ٹیکہ کسی ملتزم

کو دے دیا جاتا ہے۔

۱۵۲۔ کتاب الوزراء ص ۱۰

۱۵۴۔ مقررہ 'خط' جلد I ص ۸۳

155. ECLIPSE OF THE ABBASID CALIPHATE, Vol. I, P. 107

۱۵۶۔ جیشاری ص ۱۷۷ — ۱۷۸

157. le STRANGE, EASTERN CALIPHATE, P. 285.

۱۵۸۔ ایک "کر" تقریباً ۶ قفیز کا ہوتا تھا (قفیز تقریباً ۸ رطل کا ہوتا ہے یعنی ۳ کڑ

برابر ہوئے لگ بھگ ۱۴۴ رطل کے۔ رطل تقریباً $۲\frac{1}{4}$ کلو گرام کا ہوتا ہے۔

لین کی ENGLISH-ARABIC LEXICON کے بموجب ۳ کڑ کا وزن ۶ گدھوں کی لادی

کے برابر تھا)

۱۵۹۔ اصولاً سونے کا دینار ۱۰ (چاندی کے درہم کے برابر ہوتا تھا۔ ہارون کے زمانہ

میں دینار کے عموماً ۲۰ درہم ملتے تھے۔ اگرچہ گورنمنٹ کے لین دین میں جیسا کہ

متن میں ذکر ہوا ہے، ایک دینار کو ۲۷ درہم کے برابر مانا جاتا تھا۔

۱۶۰۔ اس بات کا پتہ نہیں چلتا کہ اشیا کی قیمت کس حساب سے لگائی گئی تھی۔

۱۶۱۔ ابن الاثیر، جلد ۲، ص ۴۴ (سن ۱۳۶ھ کے حالات)

۱۶۲۔ روضا، جلد ۱، ص ۱۱۳

۱۶۳۔ کتاب الوزراء ص ۳۳۹۔ علی ابن عیسیٰ وزیر نے شاہراہ خراسان پر واقع ایک

ضلع کے افسر مال کو لکھا تھا "تمہیں معلوم ہے کہ بیسوں کی کتنی سخت ضرورت ہے

ٹیکسوں کو وصول کرنے میں اور زیادہ مستعدی سے کام لو۔۔۔"

۱۶۴۔ کڑ کے اوپر نوٹ ۱۵۸ ملاحظہ ہو

165. ECLIPSE OF THE ABBASID CALIPHATE, P. 285.

- ۱۶۶- ایضاً، جلد III ص ۳۳۶۔
- ۱۶۷- ابن الاثیر، جلد II ص ۴۳۵
- ۱۶۸- طبری، جلد III ص ۳۷۴۔
- ۱۶۹- مقدسی، ص ۱۰۴
- ۱۷۰- مقریزی، خط، جلد I ص ۱۰۳۔ صلاح الدین کے موت کے بعد ٹیکس دوبارہ زندہ ہو گیا۔ لیکن بظاہر اس ٹیکس کی آمدنی بیت المال میں جانے کے بجائے مصر کے قبلی افسروں کی جیب میں جاتی تھی۔ ہلالی ٹیکس میں مکافوں، دوکانوں، حماموں، تندوروں اور آٹا پکیوں کی آمدنی نیز سمندر اور دریائے نیل سے پکڑی ہوئی مچھلیوں کی چٹنگی اور دوسرے ٹیکس شامل تھے۔ (ایضاً ص ۱۷۰۔
- ۱۷۱- طبری، جلد III ص ۲۱۵۱؛ کتاب الوزراء ص ۲۳۶؛ نیز کرتبمر کی کتاب MAMLOUKS جلد II حصہ I ص ۱۳۳
- ۱۷۲- طبری، جلد III ص ۱۳۷۱
- ۱۷۳- ایضاً جلد III ص ۱۶۸۵
- ۱۷۴- کتاب الوزراء ص ۱۱۔ فان کر میر، EINNAHMEBUDGET ص ۳۰۳۔ کر میر نے اوصاف کے حوالہ سے لکھا ہے کہ خرچ آمدنی سے تقریباً ۲ لاکھ دینار زیادہ تھا۔
- ۱۷۵- مقدس شہروں مکہ اور مدینہ اور حج کے راستوں پر اخراجات صرف مذہبی جذبہ ہی کی وجہ سے نہیں کیے جاتے تھے، بلکہ اس کے ذریعہ سے دار الخلافہ اور مذہبی مراکز میں رشتہ قائم رکھنے میں مدد ملتی تھی۔ مہدی کے دور خلافت میں ۱۱۹۱ھ/ ۱۷۷۸ء سے شاہراہ حج پر فوجی چھاونیاں بننے لگی تھیں۔ اور بغداد مکہ شاہراہ پر اس نے سنگ میل نصب کرائے، کنویں کھدوائے اور دوسرے رفاہی کام کیے۔
- ۱۷۶- تفصیلی فہرست حسب ذیل ہے۔ چوکیدار اور دربان؛ سفید قام اور حبشی کرائے کے سپاہی؛ ظیفہ کے آزاد کردہ غلام (جو بادشاہ کے ساتھ محل میں حاجب اور سفر میں اس کے محافظ دستہ کی حیثیت سے رہتے تھے)؛ ۔

شاہی محافظہ دستہ کے سوار اور پیادے؛ محل کے تقریباً اقسام کے ملازمین مثلاً پیامبر قاری، موزن، بخوی، ساتی، مسخرے وغیرہ۔ علاوہ انہیں بغداد کی حفاظتی پولس، جیلر اور پہرہ دار وغیرہ۔ منتخب غلام فوج، مخصوص شاہی مبلغ اور تنور؛ فوجیوں اور غلاموں کے لیے نجی مبلغ اور تنور، دستکار اور صنایع مثلاً درزی، دھوبی، موچی، سمور ساز وغیرہ درباری؛ اطبا اور شکاری وغیرہ؛ شاہی بیڑے کے ملاح؛ ہاشمی وظیفہ یافتگان وغیرہ؛ بغداد کی جامع مسجد کے خطیب؛ دفاتروں کے اپنے منشی، خزانچی، قلی اور دفاتروں کے ڈائریکٹر وغیرہ۔

۱۷۷۔ خوارزمی، مفاتیح العلوم، مرتبہ VON VLOTEN (لیڈن ۱۸۹۵) ص ۵۴

۱۷۸۔ طبری، جلد III ص ۵۲۲؛ جہشیاری ص ۹۸ ب

۱۷۹۔ ماوردی، ص ۳۹۹؛ نیز ڈوزی کی لغت، لفظ "زام" کے تحت۔

۱۸۰۔ طبری، جلد III ص ۲۲۷۴۔

۱۸۱۔ وزراء ص ۱۸۳

۱۸۲۔ طبری، جلد III ص ۱۳۷۹۔

۱۸۳۔ مقریزی، خط، جلد I ص ۹۹ (آخری سطر) اور جلد I ص ۸۲ (آخر تک)

۱۸۴۔ ماوردی، ص ۳۵۱

۱۸۵۔ جہشیاری، ص ۱۷۹ الف

۱۸۶۔ وزراء صفحات ۷۹ (ختم صفحہ کے قریب) اور ۱۳۱ وغیرہ۔ دیوان السواد کا شمار حکومت کے اہم ترین محکموں میں ہوتا تھا۔ دیکھئے۔

ECLIPSE..... جلد I ص ۱۵۱

ECLIPSE.....CALIPHATE جلد I ص ۱۵۱۔

۱۸۸۔ جہشیاری، ص ۱۷۹ الف

۱۸۹۔ وزراء، ص ۳۱۳

۱۹۰۔ ابویوسف، کتاب الخراج ص ۱۱۵۔

- ۱۹۱۔ وزیرار، ص ۱۷۸۔
- ۱۹۲۔ کبھی کبھی اسے دیوان الرسائل بھی کہتے تھے۔ مصر میں اسے دیوان الانشار کہتے تھے (قلقشندی، جلد I، ص ۱۱۰)
- ۱۹۳۔ مقریزی، خط جلد I ص ۲۷۴؛ قلعشندی جلد I ص ۹۳ (کتاب الوزراء ص ۸۳ پر توثیق کی ایک اور مثال بھی ملتی ہے)
- ۱۹۴۔ طبری، جلد III ص ۱۲۲۔
- ۱۹۵۔ طبری، جلد III ص ۲۰۔
- ۱۹۶۔ الغزوی، ص ۲۱۹۔
- ۱۹۷۔ جہشیاری، ص ۸۱ الف؛ ص ۸۳ الف
- ۱۹۸۔ مثلاً جب مہدی نے علی ابن یقظین کے بجائے دوسرا وزیر مقرر کیا تو اسے "دیوان الرسائل" کے سربراہ کی حیثیت سے باقی رکھا (ایضاً ص ۹۱ ب اور قلعشندی ج I ص ۹۳)
- ۱۹۹۔ مسکویہ، اور وزراء (حالات مقدر)
- ۲۰۰۔ ایکلیس آف دی جماسید۔۔۔ ج I ص ۲۰ (مسکویہ، جلد II ص ۸۲)
- ۲۰۱۔ ایکلیس۔۔۔ جلد I ص ۱۰۸ (ابن فرات نے ابن عیسیٰ کے معاملات کی تحقیقات کے دوران بیان دیا کہ خود اس نے ۵ برس تک حکومت کی تھی)
- ۲۰۲۔ ایضاً، جلد I ص ۱۵۵
- ۲۰۳۔ ایضاً جلد I ص ۲۵۲۔
- ۲۰۴۔ افانی، جلد II ص ۷۵ (پہر اس قسم کی مثالیں وجود ہیں کہ لوگوں کو حرام کاری اور نشہ بازی کے باعث قبیلہ سے باہر کر دیا گیا)
- ۲۰۵۔ افانی، جلد II ص ۷۵؛ ماوردی ص ۱۳۳-۱۳۲۔
- ۲۰۶۔ ابویوسف، کتاب الخراج، ص ۹۱
- ۲۰۷۔ ایضاً ص ۸۹
- ۲۰۸۔ ایضاً ص ۹۰

۲۰۹۔ جامع الصغیر (برعاشیہ کتاب الفرج) ص ۷۲

۲۱۰۔ ماوردی، ص ۳۷۸ (ختم صفحہ کے قریب)

۲۱۱۔ بظاہر کسی غیر ملکی (غالباً یونانی) لفظ سے بنا ہے۔

212. ECLIPSE OF THE ABBASID CALIPHATE, I, P. 20

۲۱۳۔ خط، جلد II ص ۲۰

۲۱۴۔ کتریر، مملوکس، جلد I ص ۱۰۹، نوٹ ۱۴۰۔

215. PROLÉGOMÈNES, v. I, P. 400; II, P. 30.

۲۱۶۔ ماوردی، ص ۳۸۸ ۳۷۵

۲۱۷۔ طریق کار کی تفصیل آگے آرہی ہے۔ قاضی کو صرف شکایت موصول ہونے

پر کسی کو سزا دینے کا حق نہیں تھا؛ (شافعی، کتاب الام، جلد I ص ۷۱)

ص ۲۴۰-۲

۲۱۸۔ "والی الاحداث والمعاون" (یعنی افسر نظم و نسق) صاحب الشرطہ کا دوسرا نام تھا۔

۲۱۹۔ یہ عمل اس واضح حکم کے باوجود تھا کہ زبردستی کا اقبال جرم کوئی حیثیت نہیں

رکھتا۔ (ابو یوسف، کتاب الفرج، ص ۱۰۷)

۲۲۰۔ قاضی کی عدالت میں صرف مسلمانوں کی گواہی قابل قبول ہوتی ہے۔

۲۲۱۔ ماوردی، ص ۳۷۸-۳۷۷

۲۲۲۔ ابن قتیبہ، عیون الاخبار ص ۳۳۔

۲۲۳۔ مقرئ، خط جلد I ص ۴۶۳ (ختم کے قریب) "محاسب کے عہدہ پر

صرف اہم لوگوں کا تقرر ہونا چاہئے کیونکہ یہ ایک مذہبی فریضہ ہے۔"

(ابن خلدون، مرتبہ، مقدمہ کتریر، جلد I ص ۴۰۵، ترجمہ مقدمہ از

ڈی سلین جلد I ص ۴۵۸) محاسب کے حقوق و فرائض کے لیے دیکھئے

معالم القریہ فی احکام الحسبہ (گب نیا سلسلہ، لندن، ۱۹۳۸)

۲۲۴۔ ناظر المظالم کی تفصیل متن میں بعد میں آرہی ہے۔

۲۲۵۔ اگر محاسب یہ دیکھتا کہ قاضی اپنے فرائض سے پہلو ہتی کر رہا ہے تو وہ

- اپنی ناراضگی کا اظہار کر سکتا تھا۔ - ماوردی، ص ۴۲۹۔
- ۲۲۸۔ تنوخی، مشوار المعاصرة۔ مرتبہ ڈی، ایس، مارگولیتھ، ص ۲۵۔
 اگر کسی امام کی طویل قرأت سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہو تو مقتب اسے
 متوجہ کر سکتا ہے۔ - ماوردی، ص ۴۲۸۔
- ۲۲۹۔ کیونکہ رمضان کے دنوں میں بازار میں کھانے والے ممکن ہے مسافر
 ہوں یا مریض ہوں۔
- ۲۳۰۔ مقرئہ، خط، جلد I ص ۴۶۳۔
- ۲۳۱۔ امام ابو حنیفہؒ جو تمام اماموں میں سب سے زیادہ فراخ دل واقع ہوئے تھے
 مقتب کو یہ حق دینے پر تیار نہ تھے کہ وہ کسی کی نجی جائداد کو تباہ کرے۔
- ۲۳۲۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ آنحضرت صلعم نے حضرت عائشہؓ کو گڑیوں سے
 کھیلتے ہوئے دیکھا تو انہیں منع نہیں کیا۔
- ۲۳۳۔ ماوردی، ص ۴۲۰۔
- ۲۳۴۔ مقرئہ، خط، جلد I ص ۴۶۳۔
- ۲۳۵۔ مثلاً نہایۃ الرقبہ فی طلاب المحسبۃ از عبدالرحمان ابن نضر الشیرازی
 مرتبہ الباز العرینی (قاہرہ ۱۳۶۵ھ ۱۹۴۶ء)۔

اس کے علاوہ ملاحظہ ہو۔ کتاب الاشارة الی محاسن التجارة از ابو الفضل
 جعفر بن علی الدمشقی (قاہرہ ۱۳۱۸ھ)

- ۲۳۶۔ ماوردی، ص ۴۲۹۔
- ۲۳۷۔ خصوصاً اگر صاحب مکان یہودی یا عیسائی ہو (ماوردی، ص ۴۲۸)۔
- ۲۳۸۔ ماوردی، ص ۴۲۰۔
- ۲۳۹۔ نہایۃ الرقبہ، باب سوم، "جنرل ایشیاٹک" جلد ۱۷، ص ۳۶۱،
 (۱۸۹۱ء)

- ۲۳۸۔ ماوردی، ص ۲۲۰۔
 ۲۳۹۔ نہایۃ النوبۃ، مذکورہ بالا حوالہ
 ۲۴۰۔ مقدمہ ابن خلدون، مرتبہ کتریمر جلد I ص ۳۹۷
 ۲۴۱۔ ایضاً اور ابن قتیبہ، میون الاخبار ص ۸۲
 ۲۴۲۔ ابن الاثیر جلد II ص ۱۰۶، ۱۱۵، ۱۸۰ وغیرہ۔
 243. HISTORIAE, Ed. HOUTSMA, 1883, II, P. 468. یعقوبی
 ۲۴۴۔ ابن الفرات، نشوارالمحاضرہ ص ۱۱۵
 ۲۴۵۔ شیرازی، "تنبیہ" ص ۳۱۳۔
 ۲۴۶۔ الکندی مرتبہ R. GUEST اگب سیریز، لیڈن (۱۹۱۲) ص ۴۴۴؛ نیز
 ص ۵۲۴ پر تیسری صدی ہجری کے ایک قاضی حمزہ بن یوسف کے بارے میں مذکور
 ہے کہ جب انھیں مصر میں مقرر کیا گیا تو انھوں نے وہاں کے گورنر ابن بستم
 کے دربار میں حاضری دینے سے انکار کر دیا۔

۲۴۷۔ طبری میں اس افسر کے تقرر کا ذکر ایک سے زائد بار ہوا ہے (مثلاً جلد III
 ص ۴۴۱، ۱۴۸۳) ابتدا میں اہم قاضیوں کے تقرر کا باقاعدہ ذکر
 کیا جاتا تھا۔

248. DOZY, SUPPLEMENT AUX DICTIONNAIRES ARABES.
 Vol. II, P. 363 b.

249. DE SLANE, "AUTOBIOGRAPHIE D'IBN KHALDOUN,"
JOURNAL ASIATIQUE, 4me Série, Vol. III, P. 327, n. 2.

۲۵۰۔ یہ بات وزیر ہذا الجمالی (۱۲۹۰/۷۱-۷۲) کے زمانے سے شروع ہوئی۔

۲۵۱۔ مقربزی، خطہ جلد I ص ۴۴
 ۲۵۲۔ ابن سلیم، (ماہنامہ) ص ۲۲۸۔

۲۵۳۔ ماوردی کے بقول امام ابو حنیفہ کی رائے میں اگر شہادتیں درست ہوں تو عورتیں فیصلہ کر سکتی ہیں۔ دوسرے فقہاء عورتوں کو یہ اختیار نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ قرآن (۴/۳۸) نے عورتوں کو اس کی اجازت نہیں دی ہے۔

- ۲۵۴۔ ماوردی، ص ۱۰۹ — ۱۰۷
 ۲۵۵۔ وزراء ص ۱۳۱؛ نشوار الماظرۃ ص ۱۱۵
 ۲۵۶۔ ابن خلکان ترجمہ ڈی سلین جلد III ص ۵۵۵
 ۲۵۷۔ جمیلہ کا قلعہ (جاخط) محاسن مرتبہ VAN VLOTEN (لیڈن، ۱۸۹۸)
 ص ۲۶۴۔ نیز ابن قتیبہ، عیون الاخبار ص ۸۷
 ۲۵۸۔ کتاب الخراج ص ۱۱۵
 ۲۵۹۔ شیرازی، تنبیہ، ص ۳۱۶۔
 ۲۶۰۔ ماوردی، ص ۱۰۹
 ۲۶۱۔ ایضاً ص ۱۲۰
 ۲۶۲۔ ایضاً ص ۲۲۔ ۱۱۷؛ اس کے علاوہ دیکھئے
 AMEDROZ, J. R. A. S. (1910) P. 761.

- ۲۶۳۔ مقدمہ ابن خلدون مرتبہ کتریکر جلد I ص ۲۹۷
 ۲۶۴۔ امام ابو حنیفہ کی رائے میں یہ قاضی کے فرائض میں نہیں ہے کیونکہ عورتیں خود اپنی شادی کر سکتی ہیں۔
 ۲۶۵۔ ”اگر ملزم نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس کا تعلق اللہ سے ہے تو پھر قاضی کسی کی شکایت کے بغیر خود ہی قدم اٹھائے گا۔ لیکن اگر وہ حقوق العباد کا مجرم ہے تو پھر کسی شکایت کے بغیر قاضی خود سے کچھ نہیں کرے گا۔ امام ابو حنیفہ کے خیال میں دونوں صورتوں میں شکایت کا وصول ہونا ضروری ہے۔ قاضی خود سے کچھ نہیں کر سکتا۔“

۲۶۶۔ ”ان حالات میں قاضی بنیر کسی شکایت کے خود قدم اٹھائے گا۔ امام ابوحنیفہ کی رائے میں شکایت ضروری ہے۔ بہر حال یہ کام حقوق اللہ میں آتا ہے اس لیے شکایت وصول ہو یا نہ ہو، قاضی کے علم میں اگر معاملہ آجائے تو اسے کاروائی کرنی پڑے گی۔ یہ اور مذکورہ بالا نوٹ ماوردی، کتاب مذکور ص ۱۱۷ آتا ۱۲۲ سے ماخوذ ہے۔

267. FRAGMENTA HISTORICORUM ARABICORUM, P. 60

۲۶۸۔ اس سلسلے میں ایک مستثنیٰ مثال ابن عربیہ بغدادی کی ہے جو قاضی مصر ہو جانے کے بعد بھی اجتہادات کرتے تھے (کنذی، ص ۵۲۸)

۲۶۹۔ ماوردی، ص ۳۷۸ (ختم صفحہ کے قریب)

۲۷۰۔ کنذی، ص ۳۶۔

۲۷۱۔ اس حکم کے باوجود قاضیوں کی عدالت اکثر و بیشتر مسجدوں میں بیٹھتی رہی ہے۔ دیکھئے اخانی جلد ۱۲ ص ۱۲۳؛ تنوخی، نشوار المحاضرة مرتبہ مارگولیتس، ص ۱۶۳۔

۲۷۲۔ شیرازی، تنبیہ، ص ۳۱۵؛ شافعی، کتاب الام، جلد ۱ ص ۲۰۱۔ دہم اس بات کو آج کل کی زبان میں ”توہین عدالت“ کہہ سکتے ہیں۔ مترجم)

۲۷۳۔ شافعی، کتاب الام جلد ۱ ص ۳۲۷ کے مطابق جس شخص کے قبضہ میں مال مختلف فیہ ہو اسے ملکیت کا ثبوت پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اس کا بیان کافی ہوگا۔

۲۷۴۔ ”جب گواہ قاضی کے سامنے گواہی دیں۔ اور قاضی انہیں جانتا نہ ہو۔ تو اسے ہر ایک کی ذاتی تفصیلات کو کلمہ لینا چاہئے مثلاً ان کا خاندان کیا ہے، ان کا دلی کون ہے، ان کے خطابات کیا ہیں اور کاروباری پتہ کیا ہے، کس مسجد میں نماز پڑھا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ“ (کتاب الام جلد ۱ ص ۲۰۸)

۲۷۵۔ قرآن (۲/۲۸۲) کی رو سے کم از کم دو مردوں کو گواہی دینی چاہئے۔ بصورت دیگر کم از کم ایک مرد اور دو عورتیں گواہی دیں۔ بیضاوی کے

بقول عورت کی گواہی صرف دیوانی معاملات میں تسلیم کی جاسکتی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ گواہوں کو بہر صورت مسلمان ہونا چاہئے۔ نیز انھیں عاقل، بالغ، آزاد اور اچھے کردار کا حامل ہونا چاہئے۔

۶۶۔ یعنی ”تحقیقاتی کارکن“۔ غوث ابن سلیمان قاضی مصر (۴۴۰ - ۵۱۲ھ) پہلے شخص تھے جنہوں نے گواہوں کی خفیہ تحقیقات کا سلسلہ شروع کیا۔ ان سے پہلے قاضی بغیر کسی تحقیق کے ہر اس شخص کی گواہی قبول کر لیتا تھا جس کے بارے میں عام طور سے اچھی رائے ہوتی تھی۔ جن لوگوں کے بارے میں عام رائے اچھی نہیں ہوتی تھی ان کی گواہی رد کر دی جاتی تھی۔ اگر گواہ بالکل ہی غیر معروف ہوتا تھا تو پھر پڑوسیوں سے اس کے بارے میں پوچھا جاتا تھا اور وہ جیسی رائے دیتے تھے اس کے مطابق ان کے بارے میں فیصلہ کیا جاتا تھا۔ غوث کے زمانے تک یہی طریقہ رائج تھا۔ انہوں نے خفیہ تحقیقات کا سلسلہ ڈالا۔ کندی (ص ۳۶۱) کا بیان ہے کہ ”اس زمانے میں گواہی دینے کے بعد دوسرے افراد کے ساتھ گواہ بھی واپس جاتے تھے۔ پیشہ ور گواہوں کا رواج نہیں ہوا تھا“

ابن ضریر کہتے ہیں: تمیمی نے جو بصرہ کے قاضی تھے ۲۶ ہزار اشخاص کی گواہی قبول کی تھی۔ میں نے ان سے کہا، ”یہ بہت بڑی تعداد ہے ایسا ممکن کیسے ہے؟“ انہوں نے جواب دیا، ”قاضی لوگ امام ابو حنیفہؒ اور دوسرے فقہاء کی اس رائے کو تسلیم کرتے ہیں کہ جو لوگ بھی گواہی کی شرائط پورا کرتے ہوں ان کی گواہی قبول کر لی جائے“۔ یہی وجہ ہے کہ تمیمی کے سامنے ہر شخص گواہی دے سکتا تھا۔ گواہوں سے تمیمی ان کی ذات کے بارے میں نجی سوالات کرتے تھے اگر وہ جوابات سے مطمئن ہو جاتے تو ان کی شہادت قبول کر لیتے۔ لوگ ایک دوسرے کے بارے میں بھی گواہی دیا کرتے تھے۔ اسماعیل کے زمانے سے پہلے ہمیں کسی ایسے طریقہ کا علم نہیں ہے کہ کچھ لوگ صرف گواہی دینے کا کام کرتے رہے ہوں۔

(نثر اور مشرقی مکتبہ)

بہر حال ان تمام باتوں کے باوجود مامون کے زمانہ ہی سے پیشہ درگاہوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا دیکھئے ابن اثیر جلد ۱ ص ۲۹۸ جو اس سلسلے میں طبری جلد ۱ ص ۱۱۱۲ سے متفق نہیں ہے، عام طور سے پیشہ درگاہوں کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ ایک موقع پر ایک قاضی القضاۃ نے کہا تھا کہ اگر (پیشہ در) گواہ میں جہنم کی تین خصوصیات نہ بھی ہوتیں تب بھی اس کا ٹھکانا جہنم ہو گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ”ایسے شہر کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے جہاں کی آبادی تو دس ہزار ہو لیکن ان میں کل دس، اشخاص گواہی دینے کے اہل ہوں۔ اور شہر کے بقیہ تمام لوگ انہیں چمکا دینے کے چکر میں ہوں۔ اس شہر کے لوگ اگر مستعدی، ذکاوت، ہوشیاری اور سمجھ بوجھ میں شیطان کی طرح چوکتے نہ ہوں تو بھلا کس طرح زندہ رہ سکتے ہیں“ (نشوار المحاضرہ ص ۲۳) عام طور سے شراہیوں (بدعوا اس) شاعروں (جنہیں جھوٹا سمجھا جاتا ہے) اور لہو و لعب میں مشغول لوگوں کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی۔ (شافعی، کتاب الام، جلد ۱ ص ۲۱)

۲۷۷۔ شیرازی، تنبیہ، ص ۲۰ - ۳۱۶۔

۲۷۸۔ شافعی، کتاب الام، جلد ۱ ص ۲۰۲۔

۲۷۹۔ شیرازی، تنبیہ، ص ۳۱۸۔

۲۸۰۔ عیون الاخبار، مرتبہ برد کلان، ص ۸۴۔

۲۸۱۔ موجودہ زمانے کے لیے دیکھئے لین کی کتاب MODERN EGYPTIANS باب ۴

ص ۱۱۶۔

۲۸۲۔ کتاب الخراج ۱۱۵۔

283. A. MEZ, RENAISSANCE DES ISLAM, 1922, Pp. 211-214.

۲۸۴۔ شافعی، کتاب الام، جلد ۱ ص ۲۴۔

۲۸۵۔ ایضاً۔

۲۸۶۔ جہاں کوئی جاہل بوجھا آزاد شخص خود غلام ہونے کا دعویدار ہو۔ ثبوت پیش کرنے

کے باوجود یہ بات صحیح سمجھی جائے گی۔

۲۸۷۔ یہ قاعدہ غالباً رومن لاسے ماخوذ ہے۔ جس کا اصول ہے۔

“AFFIRMANTI INCUMBIT ONUS PROBANDI.”

۲۸۸۔ اغانی، جلد III ص ۱۰۳

۲۸۹۔ مصنف (لیوی) جس زمانے میں عراق زیریں کے علاقے میں مدینہ کے کام پر مامور تھا اس وقت اکثر اہل مقدمہ اسے یقین دلاتے تھے کہ وہ اپنے بیان کی تصدیق کے لیے حضرت حسین کی قسم کھانے کو تیار ہیں۔ اسی طرح گواہوں کے بیان کی صداقت بھی اس سے ثابت ہوتی تھی کہ وہ حضرت حسین کے مزار یا کسی دوسرے متبرک مقام کی قسم کھانے پر تیار ہیں یا نہیں۔

۲۹۰۔ ماوردی ص ۱۲۹

۲۹۱۔ ماوردی ایضاً؛ بیہقی محاسن والمساوی، مرتبہ F. SCHWALLY (۱۹۰۲ء،

GIESSEN) ص ۵۷۷؛ مسعودی، مروج الذهب، جلد VIII، ص ۲۱

طبری، جلد III ص ۱۳۷۶۔

۲۹۲۔ ابن الاثیر، جلد VIII ص ۱۹۳۔

293. 'ARIR, TABARI CONTINUATUS, P. 25

۲۹۴۔ ایضاً ص ۷۱

۲۹۵۔ ایضاً

۲۹۶۔ اغانی، جلد IV ص ۱۰۸ (وسط صفحہ)

۲۹۷۔ ماوردی (ص ۱۳۶) کے بقول بُہدِی (AMEDROZ) نے T.R.A.S. اشاعت ۱۹۱۱ء ص ۴۳۹ پر واضح کیا ہے کہ اس شہزادے کا نام بُہدِی ہی

تھامہدی نہیں تھا جیسا کہ ENSER کے نسخہ میں پایا جاتا ہے، لے ایرانی اور بزنطینی سکوں میں ماگڈاری کی وصولیابی پر نظر ثانی کی تھی۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ہر علاقے کی ماگڈاری وہیں کے سکے میں وصول کی جاتی تھی۔ سکوں کی گنتی کر لی جاتی تھی۔ ان کا وزن نہیں کیا جاتا تھا جن میں عام طور سے باہم بہت فرق ہوتا تھا۔ بعد میں جب لوگوں نے بے ایمانیاں شروع کیں

اور جان بوجھ کر ہلکے سکے دینے لگے تو مالگذاری وصول کرنے والوں نے وزن کو پورا کرنے کے لیے مزید رقم کا مطالبہ شروع کیا۔ اس میں بہت بے انصافیاں ہوئیں اور رفتہ رفتہ سواد اور دوسرے زر خیز علاقوں کی حالت خراب ہو گئی۔ منصوبہ کے زمانے میں کاشتکاروں نے جنس کی شکل میں مطالبات پورے کرنے شروع کیے اور بعض اس قابل بھی نہ رہ گئے۔ مہتممی نے اصلاح کر کے یہ حکم دیا کہ وزن کا خیال کیے بغیر سکوں کی تعداد کے حساب سے رقم ادا کی جائے۔ اس طرح ایک کروڑ ۲ لاکھ درہم سالانہ کا خزانہ کو نقصان ہوتا تھا۔ اس سلسلے کی دوسری مثالیں مالیات سے تعلق رکھتی ہیں۔ مثلاً کسی جائداد پر ٹیکس لگانے کی بنیاد کیا تھی یا کسی نے واجبات سے زیادہ کا مطالبہ کیا تھا (دیکھئے کتاب الوزراء ص ۱۴۳ اور ۳۴۵)

۲۹۸۔ ماوردی ص ۴۱-۱۳۵؛ AMEDROZ مضمون بالا، ص ۶۳۵ (دوکان کے جھگڑے کی مثال اور ایک پل کے محرابوں کو وسیع کرنے کے سلسلے میں اختلاف رائے کی مثال کے لیے دیکھئے بالترتیب کتاب الوزراء ص ۱۴۳ اور ۲۵۶)

۲۹۹۔ مقامات، مرتبہ 'DESACY' طبع دوم جلد ۱، ص ۳۱۱ (طبع اول، ص ۲۷۰) اور AMEDROZ مضمون مذکور، ص ۶۴۳۔

۳۰۰۔ نظام الملک (سیاست نامہ، ص ۱۰) نے بادشاہ کے لیے ضروری قرار دیا ہے کہ وہ ہفتہ میں دو دن خاص اس مقصد کے لیے عدالت میں بیٹھے۔

۳۰۱۔ ماوردی، ص ۱۳۴۔

۳۰۲۔ یہ واضح نہیں ہے کہ مصر سے مراد کون سا شہر ہے۔

۳۰۳۔ مقریزی، خط جلد I، ص ۴۰۲۔

۳۰۴۔ قرآن ۲/۲۱۴

۳۰۵۔ ابو یوسف، کتاب الخراج، ص ۱۰۹

- ۳۰۷۔ قرآن ۲/۹۴
- ۳۰۸۔ ایضاً ۵/۳۹ نیز ۲/۱۴۳
- ۳۰۸۔ کتاب الخراج، ص ۹۱۔
- ۳۰۹۔ ”اگر کوئی شخص مسلمانوں کو ہتھیاروں سے دھمکا رہا ہے اور وہ اسے قتل کر دیتے ہیں تو انہیں کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں چوری کی نیت سے داخل ہوتا ہے اور سامان لے کر بھاگتا ہے اور لوگ اس کا تعاقب کر کے اسے قتل کر دیتے ہیں تو انہیں سزا نہیں ملے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی کو دھمکی دینے اور مارنے پینے کے بعد قتل کر دیتا ہے تو اس سے بدلہ لیا جائے گا۔“ (جامع الصغیر بر حاشیہ کتاب الخراج، ص ۱۱۹)
- ۳۱۰۔ قرآن ۱۱۴/۳۵ قبل اسلام اور ابتداء اسلام کے زمانہ میں، اگر کوئی شخص کسی دشمن قبیلے کے فرد کو قتل کر دیتا تھا تو مقتول کے ولی قاتل کو گرفتار کر کے فدیہ کا مطالبہ کرنے کا حق رکھتے تھے۔ افغانی، جلد II ص ۱۸۸ پر اس قسم کا ایک واقعہ مذکور ہے)
- ۳۱۱۔ قرآن۔ حوالہ مذکور بالا۔
- ۳۱۲۔ بیضاوی، تفسیر آیت متعلقہ
- ۳۱۳۔ قرآن ۲/۱۴۳
- ۳۱۴۔ ماوردی ص ۳۹۲۔
- ۳۱۵۔ قدوری، مختصر، ص ۱۴۲، نسفی، کنز الدقائق، جلد II ص ۳۰۲۔ ۳۔
- ۳۱۶۔ ماوردی، حوالہ مذکور
- ۳۱۷۔ شیرازی، تنبیہ، ص ۲۶۲۔
- ۳۱۸۔ غلیل، مختصر مترجمہ از GUIDI اور SANTILLANA جلد II ص ۲۴۳۔
- ۳۱۹۔ ماوردی، حوالہ مذکور، نیز کتاب الخراج، ص ۹۱ (وسط صفحہ)
- ۳۲۰۔ کنز الدقائق، جلد II ص ۳۰۔
- ۳۲۱۔ شافعی، کتاب الام، جلد VI ص ۸۱؛ ماوردی ص ۳۹۳؛ کتاب الخراج ص ۹۲۔

- ۲۲۲- بیضاوی (تفسیر قرآن ۴/۹۵)
 ۲۲۳- کتاب الخراج ص ۹۲-
 ۲۲۴- ایضاً ص ۹۵-
 ۲۲۵- ایضاً ص ۹۲-
 ۲۲۶- افغانی، جلد ۱ ص ۱۷۶
 ۲۲۷- کتاب الخراج ص ۹۵-
 ۲۲۸- کتاب الخراج ص ۹۱
 ۲۲۹- ایضاً ص ۹۳
 ۲۳۰- ایضاً ص ۹۵
 ۲۳۱- قرآن ۵/۲۲
 ۲۳۲- بیضاوی، تفسیر قرآن ۵/۲۲
 ۲۳۳- ماوردی ص ۳۸۸-
 ۲۳۴- کتاب الخراج ص ۸۸
 ۲۳۵- ایضاً
 ۲۳۶- طبری، جلد III ص ۱۵۱۰-

باب ۸

- ۱۔ مثلاً ملاحظہ ہو ابوداؤد اور ترمذی میں حدیث معاذ بن جبلؓ (مترجم)
- ۲۔ طبری جلد I ص ۱۷۵
- ۳۔ ایضاً جلد I ص ۲۱۲۶
- ۴۔ ایضاً جلد I ص ۲۶۳۶
- ۵۔ ابویوسف، "کتاب الخراج" ص ۲۰
- ۶۔ بطور مثال خراسان میں خراج کے مسئلہ پر بحث کے لیے گذشتہ باب ملاحظہ ہو۔
- ۷۔ طبری جلد I ص ۳۰۵۷
- ۸۔ ایضاً جلد II ص ۱۵
- ۹۔ ایضاً جلد II ص ۶۵
- ۱۰۔ ایضاً جلد II ص ۶۷
- ۱۱۔ ایضاً جلد II ص ۷۱
- ۱۲۔ ایضاً جلد II ص ۷۳
- ۱۳۔ ایضاً جلد II ص ۸۸
- ۱۴۔ ایضاً جلد II ص ۹۴
- ۱۵۔ ایضاً جلد II ص ۸۴
- ۱۶۔ ایضاً جلد II ص ۱۸۸ (صوبوں کی گورنری سے ذاتی فائدہ اٹھانے کی ایک مثال انہیں دونوں بھائیوں میں سے ایک کے حالات میں ملتی ہے۔

طبری کے بیان کے مطابق جب ایک بھائی ۲ برس کے بعد دمشق سے لوٹا تو اس کے پاس دو کروڑ درہم تھے۔ خلیفہ وقت یزید کو پتہ کو چلا تو اس نے کہا کہ یا تو سب رقم شاہی خزانہ میں جمع کر کے گورنری پر واپس چلے جاؤ (غالباً اپنے لیے اور خلیفہ کے لیے مزید رقم اکٹھا کرنے کی خاطر) — یا پھر دس لاکھ درہم اپنے جانشین کو دے دو اور ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ کوئی لمبی رقم خلیفہ کے لیے بھی طلب کی گئی ہوگی) اور گورنری سے الگ ہو جاؤ۔ اس قسم کی ایک دوسری مثال جہشیاری (کتاب الوزراء مرتبہ (Mawaddat al-Mawaddat) مطبوعہ لیبزنگ ۱۹۲۶ء - ص ۱۱۵) کے یہاں معاویہ کے مقرر کردہ عراق کے عامل خراج خالد کے ہارے میں ملتی ہے جنہوں نے ایک سال ایرانی تہوار نوروز اور مہرجان کے مواقع پر رعایا سے ایک کروڑ درہم بطور تحفہ پائے تھے۔

- ۱۷۔ طبری جلد II ص ۶۳۲۔
- ۱۸۔ ایضاً جلد II ص ۱۱۳۸۔
- ۱۹۔ ابن الاثیر (حالات ۱۰۷)۔
- ۲۰۔ ایضاً حالات ۱۱۳ اور ۱۱۷۔
- ۲۱۔ ایضاً حالات ۱۲۷ اور ۱۲۹۔
- ۲۲۔ کندی، مرتبہ گسٹ (گب سیریز) "امیہ" کے تحت۔ عملاً یہی شخص شہری انتظام کا ذمہ دار ہوتا تھا۔
- ۲۳۔ کندی، ص ۵۸ اور ۸۳۔
- ۲۴۔ ایضاً ص ۶۵۔
- ۲۵۔ ایضاً ص ۷۳، ۸۵ اور ۹۳۔
- ۲۶۔ بلال الصابی "وزراء" مرتبہ امید روز ص ۱۵۶۔
- ۲۷۔ طبری جلد II ص ۱۱۳۸۔
- ۲۸۔ ایضاً جلد II ص ۱۱۸۷۔
- ۲۹۔ ایضاً جلد II ص ۱۵۰۷۔

- ۳۰۔ ابن الاثیر حالات ۱۱۰ھ
- ۳۱۔ طبری جلد II ص ۱۲۸۱
- ۳۲۔ جہشیاری "وزراء" مرتبہ مزک ص ۱۷۵۔ ماوردی مرتبہ اینگر ص ۲۲۹
- ابن خلدون "مقدمہ" مرتبہ کتیر جلد II ص ۱۸؛
- ترجمہ ڈی سلین جلد II ص ۲۱
- ۳۳۔ جہشیاری۔ مذکورہ بالا احوال۔ مقریزی ("خط" جلد I ص ۹۸) کا بیان ہے کہ ولید بن ہشام بن مغزوم بن سلیمان (متوفی ۲۲۲ھ / ۸۳۷ء) نے رجسٹرول کو فارسی سے عربی میں منتقل کیا تھا۔ لیکن اکثریت کا خیال ہے کہ حجاج کے کاتب نے ۸۰ھ کے بعد کسی وقت یہ تبدیلی کی تھی۔ مقریزی کا یہ بھی کہن ہے کہ شام میں یونانی سے عربی میں تبدیلی کا سہرا عبدالملک اور اس کے لڑکے ہشام کے سر ہے۔
- ۳۴۔ بلاذری "مرتبہ" ڈی گوتجے (لیڈن ۱۸۶۶) ص ۳۰۔ دسویں صدی مسیوی میں فارس کی سرکاری زبان عربی تھی لیکن مقامی لوگ فارسی بولتے تھے (ابن حوقل، ص ۲۰۵)
- ۳۵۔ "خط" جلد I ص ۹۸۔
36. C. H. BECKER, PAPYRI SCHOTT-REINHARDT
(HEIDELBERG, 1906); GREEK PAPYRI IN THE
BRITISH MUSEUM, vol. IV, ED. H. BELL (LONDON, 1910)
- ۳۷۔ مثلاً ملاحظہ ہو قیوڈور کا معاملہ جو ۶۶۱ء سے ۶۷۷ء تک محکمہ کا انچارج تھا۔
- (PATROLOGIA ORIENTALIS, ED. EVETTS, V, I, 6;
BECKER, ISLAMSTUDIEN, 1905)
- ۳۸۔ بعد میں ان کے بجائے مسلمان افسر مقرر ہوئے جو ان علاقوں کے انچارج تھے۔ دیکھئے بیکر کی کتاب
(ZEITSCH. F. ASSYRIOLOGY) جلد XX (۱۹۰۷ء ص ۱۰۱-) جہاں تک عوام کا سوال ہے ان کے لیے

اس تبدیلی سے کوئی خاص فرق واقع نہیں ہوا کیونکہ نئے افسروں نے اور بھی نئے نئے ٹیکس لگائے۔ دیکھئے (SEVERUS) کی کتاب "ہسٹری" (بحوالہ "پٹرولوجیا...." جلد I ص ۱۸۸) "کچھ دنوں کے بعد مصر میں بادشاہ کی طرف سے دفتریں دو مسلمانوں کا تقرر ہوا۔۔۔۔۔ انہوں نے ایک ٹیکس تو بالائی مصر پر لگایا اور ایک دوسرا (نیا) ٹیکس مصر زیریں پر لگایا۔"

۳۹۔ مقریزی، "خطط" جلد I ص ۷۲

۴۰۔ بیکر، پیری (کتاب بحولہ بالانٹ نمبر ۳۶) ص ۷۰

۴۱۔ مقدسی، مرتبہ ڈی گوسٹے (دوسرا ایڈیشن) ص ۲۱۲

۴۲۔ مقریزی، "خطط" جلد I ص ۹۸۔

۴۳۔ ایضاً جلد I ص ۷۷۔

۴۴۔ مقریزی، "خطط" جلد I ص ۹۸

۴۵۔ مسکویہ THE ECLIPSE OF THE ABBASID.... جلد I ص ۱۵۱؛ ہلالی "وزرار"

مرتبہ امیدروز ص ۱۲۳

۴۶۔ تنوخی "نشوار الماحضرہ" (برٹش میوزیم مخطوطہ اور نیشنل نمبر ۹۵۸۶ فو یو ۷۷)

۴۷۔ طبری جلد III ص ۴۶۵

۴۸۔ جہشیاری صفحات ۵۲۷، ۸۶۷، ۹۹۵ وغیرہ

۴۹۔ ہلال "وزرار" (عنوانات کے تحت؛ نیز ECLIPSE OF THE ABBASID....)

جلد I ص ۱۶ اور ۲۸

۵۰۔ طبری، جلد III ص ۴۵۹

۵۱۔ ایضاً، جلد III ص ۵۰۱

۵۲۔ ابن الاثیر، جلد VII ص ۳۶، حالات ۳۰۴

۵۳۔ کندی، مرتبہ GUEST (گ سیرین) ص ۱۰، ۱۲، ۱۲۹ وغیرہ۔

- ۵۴۔ ایضاً ص ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۳۲ وغیرہ
- ۵۵۔ ایضاً ص ۱۰۸؛ جستجاری، ص ۸۱۵
- ۵۶۔ ابن سعید "کتاب المغرب" مرتبہ K.N. TALLQUIST (لیڈن، ۱۸۹۹)
- ص ۱۵ (ترجمہ ص ۳۷)
- ۵۷۔ ایضاً ص ۱۶ (عربی متن)
- ۵۸۔ "انفخری" مرتبہ AHWARDT ص ۲۶۵
- ۵۹۔ طبری، جلد III ص ۸۴۱
- ۶۰۔ ابن الاثیر، حالات ۴-۳ھ
- ۶۱۔ طبری، جلد III ص ۱۸۹
- ۶۲۔ ایضاً ص ۱۸۸۹ اور ۲۲۷۹
- ۶۳۔ یاقوت "معجم البلدان" جلد I ص ۱۴۱ ("استان اعلیٰ کے تحت)
- ۶۴۔ ہلال "وزرار" ص ۲۵۸-
- ۶۵۔ "نزهة القلوب" مرتبہ LE STRANGE ص ۴۲
- ۶۶۔ ہلال "وزرار" ص ۳۳۹
- ۶۷۔ یاقوت "معجم البلدان" جلد IV ص ۸۲
- ۶۸۔ ہلال، "وزرار" (جا بجا) نیز ایکلیس آف دی عباسید کیلیفیت جلد ۲، ص ۱۶، ۴۵، ۵۷ وغیرہ
- ۶۹۔ ابن الاثیر، حالات ۴-۳ھ
- ۷۰۔ طبری جلد III ص ۳۷۷
- ۷۱۔ ہلال الصابی، "وزرار" ص ۳۱۹ م
- ۷۲۔ اس قسم کے ایک واقعہ کے لیے جہاں فارس اور کرمان کے امیر اور
افسر مال نے تین برس تک خراج کی رقم نہیں بھیجی تھی، دیکھئے "ابن الاثیر"
- جلد III ص ۱۶۵ (حالات ۳۱۹ھ)
- ۷۳۔ خلاصہ مندرجہ ترک سپہ سالار بیکم نے اس وقت تک کے لیے اپنا پرچہ
سے اکھاڑ کر دیا تھا جب تک کہ اسے دونوں عہدوں کا چارج نہ دیا جائے

”ابن الاثیر“ جلد III ص ۲۵۲ حالات ۲۲۵

۷۴۔ طبری، جلد III ص ۳۷۵۔

75. S. LANE-POOLE, CATALOGUE OF ORIENTAL COINS IN THE BRITISH MUSEUM (LONDON, 1875) IV, 67-9.

۷۶۔ ابوالحسن ابن تغری بردی *ANNALES* مرتبہ JUVENROLL (لیڈن)

۶۱۔ (۱۸۵۵) جلد II ص ۲۵۲۔

۷۷۔ ابن اسفندیار ہسٹری آف طبرستان، مترجم ای، جی، براؤن (گپ سیریز II) ص ۱۶۲۔

۷۸۔ ”التغری“ ص ۳۰۸ م

۷۹۔ مقاری ”نفع الطیب“ (۴ جلدیں، بلاق اب، ت) جلد I ص ۲۰۲

۸۰۔ ابن الاثیر، حالات ۳۵۰

۸۱۔ یعنی قباکی بادشاہ۔ یہ خطاب مسلمان مورخین نے اندلس کے صوبوں اور

شہروں کے ان حکمرانوں کو دیا تھا جو زوال کے بعد جگہ جگہ بادشاہ بن بیٹھے تھے۔

ان کا خاتمہ مرا بطین کے ہاتھوں ہوا۔ ملاحظہ ہو لین پول کی مذکورہ بالا کتاب

(نوٹ ۷۵) ص ۲۹۔

۸۲۔ تراکشی، ہسٹری آف الموہبیدز (تاریخ الموہبیدین) مرتبہ ڈوزی، (لیڈن، ۱۸۸۱) ص ۶۳۔

۸۳۔ ایضاً ص ۱۲۲

۸۴۔ اپنی منکسر المزاجی کے باعث کافور اپنے کو صرف ”استاد“ کہلاتا پسند کرتا تھا

(ابن سعید ”کتاب المغرب“ ص ۱۷۴)۔

۸۵۔ ابوالحسن ”کتاب مذکور“ جلد II ص ۱۵۲۔

۸۶۔ ایس۔ لین پول ”کوائٹس آف دی موہن۔۔۔“ ص ۱۳۲۔

۸۷۔ دیکھئے مرزا محمد قزوینی کا نوٹ ”نظامی عروضی سمرقاندی“ ”چہار مقالہ“

(گپ سیریز) ص ۱۶۳

۸۸۔ ہارٹولڈ، ترکستان، ص ۲۲۰

- ۸۹- طبری، جلد III ص ۱۸۴، ۱۸۸۱ م
- ۹۰- ”طبری“ جلد III ص ۱۸۹۲
- ۹۱- گردیزی ”زین الاخبار“ مرتبہ ناظم ص ۱۵
- ۹۲- طبری، جلد III ص ۲۱۹۴
- ۹۳- ایضاً جلد III ص ۲۲۰۴
- ۹۴- گردیزی، کتاب مذکور ص ۲۱
- ۹۵- اپنگین کے سک پر ”نصر بن احمد مولائے امیر المومنین“ کندہ قتاد لین پول
”کو انز آف دی میٹرن۔۔۔“ ص (۱۲۸)۔ ابو مطیع البلقی کی عجائب الاشیاء میں
نوح بن منصور سامانی کا اسی طرح ذکر ہے (مسودہ ای۔ جی۔ براؤن۔
کیمبرج، جی ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵) اور اسی طرح اس کے بھائی احمد بن منصور کا نام
اس کے باپ منصور بن نوح کے سک پر ملتا ہے (لین پول ص III)
- ۹۶- دیکھئے۔ خلیفہ کی درخواست پر غیر مسلم ترکوں کے خلاف احمد بن اسماعیل کی
جنگ کے حالات (”عریب“ ص ۴۳)
- ۹۷- مقدسی ص ۳۳۷، ۳۳۸
98. E.D. ZAMBAUR, MANUEL DE GÉNÉALOGIE
... de L'ISLAN HANOVER, 1927) P. 103
- ۹۹- گردیزی ص ۲۵، ۲۳
- ۱۰۰- ایضاً ص ۶۲
- ۱۰۱- بیہقی ”تاریخ مسعودی“ مرتبہ ڈبلیو، ایچ، مورے، کلکتہ، ۱۸۹۲، ص ۳۵۳ م
- ۱۰۲- ایضاً ص ۵۰-۴۸
- ۱۰۳- اسی طرح جب خوارزم شاہ نے خطبہ میں محمود کا نام نہیں لیا تو اس کے ساتھ
سختی کا برتاؤ کیا گیا (بیہقی، ص ۸۴۱)
- ۱۰۴- ای، جی، براؤن، ہسٹری آف پرشین لٹریچر ان ماڈرن ٹائمس (کیمبرج، ۱۹۲۴)
- ص ۴۶-
- ۱۰۵- طبری جلد III ص ۱۳۳۸

- ۱۰۶- گردیزی، ص ۸
- ۱۰۷- ایضاً، ص ۱۱
- ۱۰۸- ایضاً، ص ۱۳
- ۱۰۹- ابن حوقل "کتاب المساکک والممالک" مرتبہ ڈی گوئجے، لیڈن ۱۸۷۳ء، ص ۲۸
- ۱۱۰- گردیزی، ص ۳، ۲۵، ۲۹، ۴۳
- ۱۱۱- خاندان کا چوتھا حکمراں -
- ۱۱۲- بیہقی "تاریخ مسعودی" مرتبہ مورے (کلکتہ ۱۸۶۲ء) ص ۱۶۳ -
- ص ۲۱ پر طاہر کتب (مکسٹری) کا جسے اس سے قبل ص ۶ پر "سربراہ چانیری" کہا گیا ہے، "عمید" (مہتمم) کے لقب سے ذکر کیا گیا ہے جس کے پاس تمام معاملات بھیجے جاتے تھے۔
- ۱۱۳- ترشخی، "تاریخ بخارا" مرتبہ شیفر (پیرس ۱۸۹۲ء) ص ۲۲
- ۱۱۴- گردیزی، ص ۳۹
- ۱۱۵- ایضاً، ص ۴۲
- ۱۱۶- ایضاً ص ۲۵۔ نیز نوح بن نصر کے وزیر اور منتظم ("صاحب تدبیر") کے حالات کے لیے ملاحظہ ہو کتاب مذکور کا ص ۳۲
- ۱۱۷- ترشخی کتاب مذکور، ص ۱۲۴ -
- ۱۱۸- میرخوند، مرتبہ فادرولکن (گوتنبرگ ۱۸۰۸ء) ص ۷۲،
- ۸۴،
- ۱۱۹- بیہقی، کتاب مذکور، ص ۱۳، ۴ -
- ۱۲۰- ایضاً ص ۱۷۶ م
- ۱۲۱- ایضاً ص ۱۱، ۴ م
- ۱۲۲- ایضاً ص ۲۶، ۱۷۱
- ۱۲۳- ایضاً ص ۱۷۶
- ۱۲۴- ایضاً ص ۵ -
- ۱۲۵- ایضاً ص ۶۷

- ۱۲۶- ایضاً ص ۳۱۲، ۳۱۳
- ۱۲۷- ایضاً ص ۱۶۴ م اور مناسب جگہوں پر
- ۱۲۸- ایضاً ص ۱۶۵
- ۱۲۹- ابن الاثیر حالات ۳۸۲ھ (جلد IX ص ۶۶) اور حالات ۳۶۹ھ (جلد VII ص ۵۱۵)، اگر کوئی وزیر اپنے حکمراں کو ناراض کرتا تو اس کے عہدہ کی اہمیت بھی اس کی کوئی مدد نہیں کرتی تھی، لیکن جیسا کہ فارس کا عام قاعدہ تھا وہاں مارکھانے میں کوئی بے عزتی نہیں تھی اور یہ دربار مارکھانے کے باوجود اپنے عہدہ پر فائز رہ سکتے تھے (دیکھئے ابن الاثیر حالات ۳۳۱ھ ختم کے قریب)
- ۱۳۰- یا قوت "ارشاد الارباب" مرتبہ مارگولیتھ، اگب سیریز، جلد II ص ۲۰۵
- ۱۳۱- نظام الملک "سیاست نامہ" مرتبہ شیفر ص ۱۸، ۳۳، ۵۷ وغیرہ۔
- ۱۳۲- (اس نظام پر بحث کے لیے ملاحظہ ہو) بارٹولڈ، ترکستان، ص ۲۸۲
- ۱۳۳- "تذکرہ شاہ طہماسپ" کاویانی، ڈیٹیشن (برلن ۱۳۴۳ھ) ص ۱۸
- ۱۳۴- جان فریر، اے نیو اکاؤنٹ آف الیٹ انڈیا اینڈ پرسیا (۸۱-۱۶۷۲) ہکلوٹ سوسائٹی ۱۹۱۵ء، جلد ۲، ص ۲۱
- ۱۳۵- اے نریٹیو آف اتالین ٹریولس ان پرسیا (ہکلوٹ، ۱۸۷۳) ص ۲۲۰۔
- ۱۳۶- "تذکرہ شاہ طہماسپ" ص ۹
- ۱۳۷- اسکندر منشی "تاریخ عالم آرائے عباسی" (۱۱) جی براؤن مسودہ، کیمبرج
- H. H. H. H.
- ۱۳۸- آدم اولیاریوس اس سفارت کا سکرٹری تھا جسے ہولستان کے ڈیوک فریڈرک نے ڈیوک آف مسکووی اور شاہ فارس کے پاس بھیجی تھی۔ اس کے سفر نامہ کو کڈویلی نے دیانت داری کے ساتھ انگریزی میں

منتقل کیا ہے یہ کتاب لندن سے ۱۶۶۹ء میں شائع ہوئی تھی۔ اس کتاب میں حوالہ اسی اڈیشن کا دیا گیا ہے۔

۱۳۹۔ اولیاریوس، کتاب مذکور، ص ۲۷۲

۱۴۰۔ جان فریر، کتاب مذکور، جلد ۳، ص ۲۱

۱۴۱۔ اولیاریوس کتاب مذکور۔ ماضی قریب میں بہت حد تک یورپی اثرات

کے تحت قاپاریوں کے یہاں وزراء کی تعداد کافی بڑھ گئی تھی۔ ان پر مشتمل

ایک کونسل ہوتی تھی جس کے اہم ممبران ہوتے تھے صدر اعظم (چانسلر)

وزیر اعظم (پرائم منسٹر) مستوفی الممالک (وزیر داخلہ) اور وزیر

نظام (وزیر جنگ)

۱۴۲۔ بیہقی کتاب مذکور، ص ۱۶، ۳۲

۱۴۳۔ گردیزی، ص ۲۱

۱۴۴۔ ایضاً ص ۴۹

۱۴۵۔ ایضاً ص ۴۳

۱۴۶۔ بیہقی، کتاب مذکور ص ۵۰۹

۱۴۷۔ ترشمنی، "تاریخ بخارا" (شیفر اڈیشن) ص ۸۱ م

۱۴۸۔ "تاریخ شاہ طہاسب" ص ۱۲

۱۴۹۔ "ڈان جوان آف پرشیا" مرتبہ لے اسٹرنج، (لندن، ۱۹۲۶) ص ۴۶

۱۵۰۔ "تذکرہ شاہ طہاسب" ص ۱۰

۱۵۱۔ صفویوں کے نظم مملکت پر ایک جامع رپورٹ "تذکرۃ الملوک" (مصنف المعلوم)

پر دی، منور سکی کے تشریحی نوٹ (گب میموریل سیریز نمبر ۷۷۱ لندن ۱۹۴۳)

میں ملتی ہے۔

۱۵۲۔ ایالات میں اگرچہ آذربائیجان، فارس، خراسان اور کرمان شامل تھے

لیکن انتظامی مصالح کے پیش نظر ان علاقوں میں کمی بیشی بھی ہوتی

رہتی تھی۔

۱۵۳۔ بیہقی، کتاب مذکور، ص ۲۸۹، ۲۹۰

۱۵۲۔ ایضاً صفحات ۲، ۲۵۲۔ صفوی زمانے میں یہ کام کنستار کے سپرد ہوا تھا۔

۱۵۵۔ بیہقی، کتاب مذکور ص ۲۶۔

۱۵۶۔ ابن حوقل، "المسالك والممالك" مرتبہ ڈی گوئجے، ایڈن ۱۸۷۳ء میں ۳۹۲

۱۵۷۔ ایضاً ص ۳۰۹

۱۵۸۔ ایضاً ص ۲۰۵۔ اصطخری، "المسالك والممالك" (مرتبہ ڈی گوئجے، لنڈن ۱۸۷۰ء)

ص ۱۳۷

۱۵۹۔ ابن حوقل، "المسالك والممالك" ص ۱۸۵

۱۶۰۔ مصنف کے خیال میں یہ تقریباً نصف ملین (۵ لاکھ) گھرانے تھے جو بہت حد تک مبالغہ معلوم ہوتا ہے۔ خود مصنف کا خیال بھی یہی ہے کہ صحیح تعداد کا اندازہ صرف زکوٰۃ کی رجسٹری سے لگ سکتا ہے۔

۱۶۱۔ ابن حوقل، کتاب مذکور ص ۱۸۶

۱۶۲۔ بیہقی، کتاب مذکور ص ۲۸۹، ۲۹۵۔

۱۶۳۔ ایضاً ۱۶۵۔ غزنویوں نے اپنے محکمہ جاسوسی کو بہت اہمیت دی تھی۔ مرکز

سے تادیبی فوج برابر جاتی رہتی تھی۔ ایسے مواقع پر ایک ذمہ دار افسر

(دیوان رسالت) ساتھ جاتا تھا جو ہر روز کی کاروائی سے امیر کو باخبر

رکھتا تھا (ایضاً ص ۵۰۰)

۱۶۴۔ ایضاً ص ۱۶۶

۱۶۵۔ ایضاً ص ۱۳۵، ۱۵۲

۱۶۶۔ اصطخری، کتاب مذکور ص ۹۷ (ماضی قریب کے ایران میں ولایت کئی بلوک

میں تقسیم تھی اور ہر بلوک کئی گاؤں (قریہ یا دیہہ) پر مشتمل ہوتا تھا۔ ہر گاؤں

میں ایک مقامی سردار ہوتا تھا جسے کد خدا یا ریش سفید کہا جاتا تھا۔ اس کی

ذمہ داری تھی کہ وہ گورنمنٹ کے مطالبات کو گاؤں والوں سے وصول کر کے

خزانہ میں جمع کرے۔

- ۱۶۷۔ ایک پختہ جریب = $\frac{2}{3}$ خام جریب
ایک خام جریب = 40×40 شاہی کیوبٹ
ایک شاہی کیوبٹ = ۹ قبضہ (ایک قبضہ = ایک مٹھی)
اصطخری، کتاب مذکور ص ۱۵۷؛ ابن حوقل کتاب مذکور ص ۲۱۶۔
۱۶۸۔ اصطخری، کتاب مذکور؛ ابن حوقل، کتاب مذکور، عنوان زیر بحث کے تحت،
۱۶۹۔ ابن حوقل (عنوان زیر بحث کے تحت)؛
۱۷۰۔ نرشخی، کتاب مذکور، ص ۱۳
۱۷۱۔ ایضاً ص ۱۳
۱۷۲۔ ابن حوقل، کتاب مذکور، ص ۳۴۱ کا بیان ہے کہ منصور بن نوح کے زمانے میں ٹیکس کی ششماہی رقم دو کروڑ درہم سے زائد نہ تھی جب کہ اسے پرتیسرے ماہ سرکاری ملازمین کی تنخواہ کی مد میں ۵۰ لاکھ درہم دینے پڑتے تھے۔
۱۷۳۔ نرشخی، کتاب مذکور، ص ۳۱
۱۷۴۔ ایضاً ص ۱۱ م
۱۷۵۔ اصطخری، کتاب مذکور، ص ۱۵۸
۱۷۶۔ بیہقی، کتاب مذکور، ص ۱۶۔
۱۷۷۔ ایضاً، ص ۵۱۰
۱۷۸۔ بیہقی، کتاب مذکور، ص ۶۸۸

179. A NARRATIVE OF ITALIAN TRAVELS IN PERSIA (HAKLUYT SOCIETY, 1873) P. 226.

۱۸۰۔ اسکندر منشی "تاریخ عالم آرائے عباسی" (ای، جی، براؤن مسودہ، کیمبرج،
(H. 13, PART I, F. 109 B))

۱۸۱۔ ادیاریوس "کتاب مذکور" ص ۱۷۷، ۱۷۸

۱۸۲۔ ایضاً ص ۲۷۲

183. ESTAT DE LA PERSEEN 1660, P. 226.

۱۸۳۔ ایران کے طریق مالیہ کے تفصیل مطالعہ کے لیے ملاحظہ ہو۔ ۱۔ ۷۱ کے ایس بیسٹ کی کتاب
A.K.S. LAMBTON, LANDLORD AND PEASANT IN PERSIA.

۱۸۵۔ مقریزی "خط" جلد I ص ۴۴۰؛ قلفشندی "صبح الاعشی" قاہرہ ۱۹۱۳،
جلد III ص ۸۸۲۔

۱۸۶۔ مقریزی "عنوانات زیر بحث کے تحت)

۱۸۷۔ مقریزی "کتاب مذکور" جلد I ص ۳۵۶ (درمیان)

۱۸۸۔ ایضاً ص ۳۵۷

۱۸۹۔ ایضاً (زیر بحث عنوان کے تحت)

۱۹۰۔ ایضاً ص ۵۳۶ (سطر ۳)

۱۹۱۔ ایضاً ص ۳۵۲

۱۹۲۔ قلفشندی (زیر بحث عنوان کے تحت) اور مقریزی "کتاب مذکور" جلد I
ص ۴۰۰۔

۱۹۳۔ مقریزی "ایضاً ص ۳۹۱

۱۹۴۔ ایضاً ص ۴۵۸

195. C.H. BECKER, BEITRÄGE ZUR GESCHICHTE EGYPTENS

جلد I ص ۳۳۔ اگرچہ متن میں "مظلمہ" لکھا ہوا ہے لیکن بظاہر یہ غلط معلوم

ہوتا ہے۔ (از مترجم) مظلمہ بھی درست ہو سکتا ہے "صاحب مظالم"

ایک عہدہ تھا، نیم فوجی، نیم عدالتی قسم کا۔ یہ ایک عدالت تھی جس میں ہارشا

یا اس کا نائب ماتحت عدالتوں کی اپیل کی سماعت کرتا تھا۔

۱۹۵۔ مقریزی "کتاب مذکور" جلد I ص ۳۵۴، ۳۵۵ م

- ۱۹۷- مقریزی، جلد I ص ۳۹۷ م
- ۱۹۸- ایضاً جلد I ص ۴۰۰
- ۱۹۹- مقریزی، کتاب مذکور، جلد I ص ۴۰۱؛ قلعشدری، جلد III ص ۴۹۲
- ۲۰۰- قلعشدری، جلد I ص ۹۶
- ۲۰۱- ابن الاثیر جلد IX ص ۸۱
- ۲۰۲- مقریزی، جلد I ص ۹۷
- ۲۰۳- ایضاً جلد I ص ۸۳، ۸۵، ۹۷
- ۲۰۴- انھیں خراجی کے برخلاف جو سالانہ ہوتا تھا، ہلالی یا ماہوار ٹیکس کہا جاتا تھا، مقریزی، جلد I ص ۱۰۳، ۱۰۷
- ۲۰۵- مکوس کو وصول کرنے والے افسران "مکاس" عزت کی نظر سے نہیں دیکھے جاتے تھے۔ ملاحظہ ہو۔
- GOLDZIHNER, MUHAMMEDANISCHEN STUDIEN, I, 19, n.2.
- ۲۰۶- ابن جبیر (مرتبہ رائٹ اور ڈی گوئے، پیریز) ص ۳۹
- ۲۰۷- مقریزی، جلد I ص ۱۳
- ۲۰۸- شہر کے بے شمار یہودی اور عیسائی جزیہ ادا کرتے تھے (ابن جبیر، "کتاب مذکور" ص ۴۲)
- ۲۰۹- مقریزی، جلد I ص ۱۱-۱۰۷
- ۲۱۰- زکوٰۃ کی شرح $\frac{1}{4}$ فیصد تھی اس میں ضروری تھا کہ سونا کم از کم ۲۰ مثقال ہو اور سیکوئیز کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں تھی۔ ۲۰۰ درہم پر ۵ درہم کے حساب سے ادا بھی ہوتی تھی۔ جو چیزیں دوبارہ فروخت کے لیے لائی جاتی تھیں ان کی قیمت کا اندازہ بھی اسی حساب سے لگایا جاتا تھا۔ ابن قتیبہ "کتاب قوانین الدواوین" مسودہ کیمبرج (Ms. 244/6, FOLS. 40F)
- ۲۱۱- ایضاً فولیو ۴۳
- ۲۱۲- ایضاً۔

- ۲۱۳- مقرریزی، جلد I ص ۳۵۲
 ۲۱۴- ابن نماتی، "کتاب مذکور" (برٹش میوزیم مسودہ (OR. 3120, FOL. 9)
 ۲۱۵- مقرریزی، جلد II ص ۲۱۳
 ۲۱۶- قلعندی جلد IV ص ۱۴
 ۲۱۷- مقرریزی، جلد II ص ۲۱۳؛ قلعندی، جلد IV ص ۱۴ م۔
 ۲۱۸- مقرریزی جلد I ص ۲۱۹۔

۲۱۹- ابن تفری بردی "نجوم الظاہرہ" مرتبہ W. POPPER جلد II (کیلی فورنیا، ۱۹۱۵) ص ۲ م۔ مذکورہ بالا اکثر و بیشتر خطابات فارسی کے تھے لیکن ترکی زبان میں — جو مملوکوں کی مادری زبان تھی۔ داخل ہو گئے تھے۔

۲۲۰- مقرریزی، جلد I ص ۹۱-۸۷؛ III

221. S. LANE-POOLE, THE COINS OF THE SULTANS OF DELHI, (LONDON, 1894) P. 69.

۲۲۲- ایضاً ص XXXVI

223. LANE-POOLE, THE COINS OF THE MOHAMMADEN STATES OF INDIA, Pp. XXXIII, 13.

۲۲۳- ایضاً صفحات ۸۹ م

۲۲۵- ابن تفری بردی "نجوم الظاہرہ" جلد II ص ۱۳؛ ۹۵

۲۲۶- ایضاً ص ۴۷

۲۲۷- ملاحظہ ہو قومی بے "رسالہ" نظام سلطنت کے موضوع پر سلطان مراد جبارم

کے نام خط (قسطنطنیہ، ۱۳۰۳ھ ص ۱؛ D. M. G. جلد IV (۱۸۹۱) میں

W. BEHRNAUER کا ترجمہ، ص ۲۷۱ م

۲۲۸- قومی بے، ص ۱۲۔

۲۲۹- مین علی آفندی "توانیشہ آل عثمان" (قسطنطنیہ، ۱۲۸۰ھ) صفحات ۱۹۸ م

۲۳۰- وزیر اعظم کا خطاب سب سے پہلے علی پاشا ابن خیر الدین پاشا کو مراد اول

- کے زمانہ میں ملا تھا۔ دیکھئے علی علیبی "کنہ الاخبار" (قسطنطنیہ، بلا تاریخ) ص ۴۳۔
 ۲۳۱۔ اے اصطلاحاً "تقریر" کہا جاتا تھا۔
 ۲۳۲۔ اے اصطلاحاً "تلخیص" کہتے تھے۔

233. VON HAMMER, DES OSMANISCHEN REICHES
STAATSVER-FASSUNG UND STAATSVERWAL-
TUNG, 2 VOLS. (VIENNA, 1815) Vol. I, P. 578.

۲۳۳۔ فارس میں اسے کہہ خدا کہتے تھے۔ اس کی حیثیت تین توغ رکھنے والے پاشا کے برابر ہوتی تھی۔ توغ ترکی میں گھوڑے کی دم کو کہتے ہیں۔ ترکی پاشاؤں کے جھنڈے پر گھوڑے کی دم کا نشان بنا ہوتا تھا۔ جتنی زمین ہوتی تھیں اتنے توغ کا مرتبہ اس پاشا کا مانا جاتا تھا۔

۲۳۵۔ واصف "تاریخ واسفی" (قسطنطنیہ، ۱۲۱۹ھ) جلد I ص ۱۰

236. D' OHSSON, OP. CIT., P. 211.

۲۳۷۔ اے دیوان ہمایوں مکی یعنی شاہی دیوان کا غلام کہا جاتا تھا۔ دیکھئے ایضاً جلد VII ص ۱۵۶

۲۳۸۔ قہرچی بے "رسالہ" ص ۱۰

۲۳۹۔ فریدوں بے "منشآت السلاطین" (قسطنطنیہ، ۱۲۷۱ھ) جلد I ص ۲۶۵

۲۴۰۔ حاجی خلیفہ "دستور العمل" Z. D. M. G. جلد XI (۱۸۵۷ء) ص III

۲۴۱۔ نوٹ نمبر ۲۳۶ (جلد VII، ص ۲۶۱)

۲۴۲۔ قہرچی بے "رسالہ" ص ۲۶

۲۴۳۔ اس قسم کی جاگیر کو اگر اس کی مالیت ۲ ہزار پیاستر سالانہ سے زیادہ ہوتی تو اسے "تلیج زعامات" (جاگیر سیف) کہا جاتا تھا۔ اور اگر اس سے کم ہوتی تو اسے تیار کہتے تھے (مین علی آفندی "قوانین" صفحہ ۶۳-۶۱) شروع میں ان دونوں اصطلاحات میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا تھا۔

۲۲۲۔ عین علی آفندی ایضاً ص ۴۱ م

245. EVLIYA CHELEBI, NARRATIVE OF TRAVELS,
(LONDON, 1834-50) Vol. I, P. 89 F.

۲۲۶۔ قوچی بے "رسالہ" ص ۴۶

247. Z.D.M.G. Vol. XIII (1859) P. 209.

۲۲۸۔ اے خراج کہتے تھے۔ ترکی میں متینہ سفیر وینس نے اے CARAZ لکھا ہے

۲۲۹۔ دیکھئے D'OHSSON کی کتاب TABLEAU... جلد ۵ باب II۔
ترکی میں غیر ملکیوں کو "مراعات خصوصی" CAPITULATION دینے کی بنیاد
ریاست کے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان اسی امتیاز کے باعث
پڑی تھی۔ ۱۸۵۶ میں صلح نامہ پیرس کے بعد جس کی رو سے ترکی کو اتحاد
یورپ میں داخلہ ملا تھا، باب عالی نے ایک شاہی فرمان کی رو سے اپنی
باغ گزار خیر مسلم اور مسلم رعایا کے درمیان ہر قسم کے فرق کو ختم کر دیا۔ اسی
وقت شہریت کا تصور بھی سامنے آیا جو مسلمان حکومتوں کے لیے اجنبی تھا
اور اس طرح ترکی کے تمام لوگ "رعیت شاہانہ" یا رعیت سرکار عثمانی
کہے جانے لگے۔ غیر مسلموں سے جزیہ ایسا موقوف کر دیا گیا۔ لیکن اس
معافی کے بعد چونکہ فوجی خدمت اصولاً ان کے لیے بھی لازمی ہو جاتی
تھی اس لیے جو لوگ فوج میں نہیں جاتے تھے انھیں اس کے بدلے معافی ٹیکس
(دبیل ٹیکس) دینا پڑتا تھا۔

۲۵۰۔ قوچی بے "رسالہ" صفحات ۲۶، ۶۴ م

۲۵۱۔ ڈی، ادوسن کتاب مذکور، جلد III، ص ۲۷۲

252. DOZY, RECHERCHES... L'ESPANGE, I, P. VII

- ۲۵۳- ابن خلدون، مقدمہ، مرتبہ کتریکمر، جلد ۲، ص ۹؛
 محمد سان الدین "الاحاطہ فی تاریخ غرناطہ" (قاہرہ، ۱۳۱۰ھ)
 جلد I ص ۳۵۲۔
 254. THE HISTORY OF THE ALMOHEDAS,
 Ed. DOZY (LEYDEN, 1881) P. 176, 226.
 ۲۵۵- ایلٹ اورڈاؤسن، دی ہسٹری آف انڈیا... (لندن، ۱۸۴۷ء) جلد ۲ ص ۱۰۷-
 ۲۵۶- میں آر، سی، ایمپیل کا مضمون "شیرشاہ"
 جلد ۵ (۱۹۲۲ء) ص ۱۸۹۔

۲۵۷- ایلٹ اینڈ ڈاؤسن، ایضاً جلد II ص ۱۷۹- احداث بہت دنوں تک
 غائب نہیں رہ سکے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ انہیں محمد بن تغلق اور اس کے
 جانشین فیروز شاہ تغلق سوم کے زمانے میں "ختم" کیا گیا تھا (دیکھئے
 ابن بطوطہ سفرنامہ جلد III ص ۱۱۶م) احداث ٹیکسوں کی مکمل
 فہرست کے لیے دیکھئے

E. THOMAS, REVENUE RESOURCES OF THE
 MUGHAL EMPIRE (LONDON, 1871) P. 5.

۲۵۸- اس کے باوجود مسلم مورخین نے اس اصطلاح کو ہندؤں کے لیے ملا تکلف
 استعمال کیا ہے۔

- ۲۵۹- ایلٹ اینڈ ڈاؤسن، ایضاً جلد III ص ۱۸۵۔
 ۲۶۰- "بابرنامہ"، مترجمہ ۱-۷- ایس۔ بیورج جلد ۲، ص ۲۵۰۔
 ۲۶۱- ای۔ قحوص۔ کتاب مذکور (حوالہ ۲۵۷) ص ۵۔

باب ۹

- ۱۔ طبری، جلد ۱، ۱۲۶۶
- ۲۔ ایضاً۔ I ' ۱۳۶۵-۷
- ۳۔ ایضاً۔ I ' ۳۹۷ (از مترجم :- غزوہ بدر کی نوعیت مسلم محققین کے مطابق مدافعاۃ حق۔ اس سلسلے میں تفصیلات کے لیے مسلم سیرت نگاروں کی تصنیفات ملاحظہ ہوں، مثلاً علامہ شبلی کی "سیرت النبی")
- ۴۔ ایضاً۔ I ' ۱۳۹۰
- ۵۔ ایضاً۔ I ' ۱۶۱۰
- ۶۔ ایضاً۔ I ' ۱۶۳۷
- ۷۔ ایضاً۔ I ' ۲۰۷۹
- ۸۔ ایضاً۔ I ' ۲۰۸۹۔ بلاذری (فتوح البلدان ص ۱۰۷) کا بیان ہے کہ ابتدا میں الگ الگ تین تین ہزار کے تین دستے شام پر چڑھائی کے لیے بھیجے گئے تھے۔ بعد میں خالد بن ولید کی کمک کے علاوہ اصل فوج کی تعداد ۲۳ ہزار ہو گئی تھی۔
- ۹۔ طبری۔ بیان مذکور
- ۱۰۔ دیناوری، اخبار الطوال مرتبہ GUERGASS (یڈن ۱۸۸۸) ص ۱۱۸
- ۱۱۔ طبری۔ I ' ۲۱۷۳ (مسل)
- ۱۲۔ دیناوری، کتاب مذکور ص ۱۱۹
- ۱۳۔ طبری۔ I ' ۲۲۳۶ (بلاذری) ص ۲۶۷ کے بیان کے مطابق اس جنگ میں مسلم فوج کا چوتھا حصہ صرف بحیلہ قبیلہ کے لوگوں پر مشتمل تھا،

- ۱۳۔ بلاذری۔ ص ۲۵۵ (م)
- ۱۵۔ طبری۔ I، ۲۳۳۷
- ۱۶۔ طبری۔ I، ۲۴۵۱۔ کہا جاتا ہے کہ لگ بھگ اتنی ہی بڑی ایک دوسری فوج جنگ جلولہ میں ایرانیوں سے برسرِ پیکار تھی۔ (بلاذری ص ۲۶۴)
- ۱۷۔ یعقوبی HISTORIAE مرتبہ HOUTSMA جلد II ص ۱۶۴ (ختم صفحہ کے قریب)
- ۱۸۔ ایضاً جلد II ص ۱۶۸
- ۱۹۔ مقریزی 'خط' جلد I، ص ۹۴۔ یہ روایت اگرچہ بعد کی ہے لیکن تعداد بہر حال قابلِ یقین ہے۔
- ۲۰۔ بلاذری ص ۳۶۲۔
- ۲۱۔ ایضاً ص ۳۵؛ مسعودی، "مروج الذهب" جلد IV، ص ۱۹۴
- ۲۲۔ طبری جلد I ص ۲۸۰۵۔ بتایا جاتا ہے کہ ہر فوجی کو چوتھے سال میدانِ جنگ میں جانا پڑتا تھا۔ لیکن یہ بیان بہت حد تک تاریخ اسلام کو منظم طریقہ سے پیش کرنے کی کوششوں پر مبنی کہا جاسکتا ہے۔
- ۲۳۔ بلاذری، ص ۴۱۰
- ۲۴۔ ابن الاثیر۔ (واقعات ۸۰ اور ۸۳ ہجری)
- ۲۵۔ زبیدی، تاج العروس (قاہرہ ۱۲۸۷ ہجری) جلد IV ص ۱۴۱
- ۲۶۔ طبری، جلد II ص ۱۲۹۰ (م)
- ۲۷۔ بلاذری ص ۴۰۷
- ۲۸۔ ابن الاثیر، (حالات ۹۴ ہجری)
- ۲۹۔ ایضاً (حالات ۹۸ھ) جلد IV ص ۱۹
- ۳۰۔ بلاذری ص ۱۹۷
- ۳۱۔ بلاذری ص ۱۶۲۔

۳۲- طبری (جلد II ص ۱۲۳۵) کے مطابق تعداد ۱۲ ہزار تھی

۳۳- ابن الاثیر (حالات ۹۱ھ) جلد IV ص ۴۴۴

۳۴- مسعودی، کتاب مذکور، جلد IV ص ۳۴۴

۳۵- ایضاً جلد V ص ۱۴۰

۳۶- طبری جلد II ص ۱۹۳۰

۳۷- ایضاً جلد II ص ۹۴۳ (م)

۳۸- ایضاً جلد II ص ۹۴۸

۳۹- ایضاً جلد I ص ۱۶۹۴

۴۰- ایضاً جلد I صفحات ۲۸۱۵، ۲۹۱۳

۴۱- ابن الطقطقة "الغفری" مرتبہ DERENBOURG ص ۱۱۷

۴۲- طبری جلد I ص ۲۳۱۲؛ بلاذری صفحات ۲۶۵ (م)

۴۳- طبری جلد I ص ۲۲۲۳ (م)

۴۴- ایضاً جلد I ص ۲۳۹۹

۴۵- ایضاً جلد III ص ۱۷۹۹

۴۶- مقریزی، "خط" جلد I ص ۹۵

۴۷- بلاذری، صفحات ۱۲۸ اور ۲۵۵ (م)

۴۸- مقریزی، ایضاً

۴۹- ابتدا میں "جند" فوجی علاقے کو کہتے تھے۔ پھر علاقہ کی نسبت سے وہاں

رہنے والے سپاہیوں کو بھی جند کہا جانے لگا۔ (دیکھئے بلاذری صفحات

۱۳۱ م)۔ عسکری بنی لشکر کے برخلاف "جند" بادشاہ یا سردار قبیلہ

کے ذاتی محافظ دستے کو بھی کہتے تھے (طبری جلد II ص ۱۹۷۰؛ ابن الاثیر

جلد VII ص ۱۰۲)۔ منظومہ (رضا کار) یا عام آبادی کے برعکس اس

اصطلاح کا استعمال کرہستہ فوج STANDING ARMY کے لیے بھی ہوتا تھا

(دیکھئے بلاذری ص ۱۶۶۔ طبری جلد I ص ۲۰۹۰۔

- ۵۰۔ مقریزی، ایضاً جلد I ص ۹۴
- ۵۱۔ ابن الاثیر۔ جلد III ص ۲۴۲؛ جلد IV ص ۱۶۲ (م) اور ۲۳۰ (م)
- ۵۲۔ مسعودی، "مروج الذهب" جلد V ص ۲۰۰
- ۵۳۔ اس رقم کو جعل کہتے تھے، بلاذری صفحات ۱۸۷ م۔
- ۵۴۔ ابن الاثیر (حالات ۸۰ ہجری) نیز حالات ۸۳ ہجری۔
- ۵۵۔ "کامل" از مبرّد مرتبہ WRIGHT ص ۲۱۶
- ۵۶۔ طبری جلد II ص ۸۹۰
- ۵۷۔ ایضاً جلد II ص ۹۳۰
- ۵۸۔ ایضاً جلد II ص ۹۴۸
- ۵۹۔ اس رقم کے پانے والے کو مُرْتَزَق کہتے تھے۔ ۷۶۴ھ میں تقریباً ۹ ہزار ایسے وظیفہ خوار صرف عراق میں موجود تھے۔ انہیں اور ان کے بال بچوں کو تقریباً ۶ کروڑ درہم سالانہ وظیفہ ملتا تھا (مسعودی، "مروج" جلد V ص ۱۹۴)
- ۶۰۔ طبری، جلد III ص ۴۹۲
- ۶۱۔ ابن الاثیر جلد V ص ۱۹
- ۶۲۔ بلاذری، ص ۴۱۰۔ زیاد بن ابی سفیان نے ۵۱ھ میں ریح ابن زیاد کو خراسان کا گورنر مقرر کیا تھا۔ "یہ پہلا شخص تھا جس نے جندیوں کو جنگی فنڈ میں چندہ دینے پر مجبور کیا۔" اس چندہ کو "تناہد" کہتے تھے۔
- ۶۳۔ طبری، جلد III ص ۵
- ۶۴۔ طبری کے بیان کے مطابق فی کس ۳ درہم اور ایک موقع پر مزید ۴ درہم بطور عطیہ دئے گئے تھے، جلد II ص ۱۹۶۸۔
- ۶۵۔ طبری جلد II ص ۲۰۰۲

۶۶۔ طبری جلد III ص ۳
 ۶۷۔ خراسان اور بغداد کے درمیان قدیم تعلقات کی نشاندہی بطور علامت
 ۲۵۵ ہجری / ۸۶۹ عیسوی میں مہندی کے دور حکومت میں اس وقت
 پیش آئی جبکہ ترک فوجیں خراسانیوں کو ایک طویل عرصہ سے ملک بدر
 کر چکی تھیں۔ صوبوں کے سپاہی خلیفہ کے شہر میں یہ امید لے کر آئے
 کہ انھیں وہاں سے مالی مدد ملے گی۔ یہ امداد جب تک کہ ایک دغا باز
 نے اسے خرد برد نہیں کر دیا تھا، فوجیوں کو ملتی رہی تھی۔ (ملاحظہ ہو
 ابن الاثیر جلد VI ص ۱۳۶)

۶۸۔ طبری جلد III ص ۲۹۳ م؛ III ص ۲۵۹، ۱۲ وغیرہ
 ۶۹۔ ایضاً جلد III ص ۸۲۳
 ۷۰۔ ایضاً جلد III ص ۳۶۶
 ۷۱۔ بلاذری ص ۲۸۰
 ۷۲۔ طبری جلد III ص ۴۰
 ۷۳۔ ایضاً ص ۸۲۱
 ۷۴۔ اس اصطلاح کا استعمال بالعموم غیر ملکیوں پر مشتمل فوج کے لیے کیا
 جاتا رہا ہے۔

۷۵۔ طبری جلد III ص ۷۷۵
 ۷۶۔ ایضاً صفحات ۷۷۹، ۸۱۵، ۸۹۱
 ۷۷۔ ایضاً جلد III ص ۱۱۶۴
 ۷۸۔ ایضاً جلد III ص ۱۱۷۹
 ۷۹۔ اسی طرح ہارون رشید نے بھی اپنی جائے قیام بغداد سے رُود کو منتقل کیا تھا
 (طبری ایضاً)

۸۰۔ مقرئیزی "خطط" جلد I ص ۹۴

۸۱۔ طبری جلد III ص ۱۳۷

۸۲۔ ایضاً جلد III ص ۱۲۵۰

۸۲۔ میکائیل سیروس کے بیان کے مطابق معصوم کی فوج میں ۸۰ ہزار سپاہیوں کے علاوہ ۲۰ ہزار دوکاندار وغیرہ تھے۔ ملاحظہ ہو۔

J.B.BURY, A HISTORY OF THE EASTERN ROMAN EMPIRE (LONDON, 1912) P. 263, N. 3.

۸۳۔ اصابی، "کتاب الوزراء" مرتبہ AMEDROZ ص ۱۱

۸۵۔ طبری، جلد III ص ۱۵۴۴۔

۸۶۔ شاکریہ فارسی لفظ چاکر (ملازم یا زیر تربیت شخص) کا معرب ہے۔ طبری (جلد III ص ۱۵۱۰، ۱۵۳۴) نے اس لفظ کو جندی کے مقابلہ میں استعمال کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس لفظ سے غالباً رنگردٹ مراد ہوتے تھے۔

۸۷۔ طبری، جلد III ص ۱۳۷۹ نوٹ (د۱)

۸۸۔ ایضاً جلد III ص ۱۳۶۹۔

۸۹۔ ایضاً جلد III ص ۵۴۵، ۶۴۷، ۷۴۳، ۷۴۸، ۷۶۹ وغیرہ۔

۹۰۔ طبری، جلد III ص ۸۱۴

۹۱۔ ایضاً جلد III ص ۵۴۶، ۸۹۲، ۹۳۴، ۹۹۸ وغیرہ

۹۲۔ قفطی، تاریخ الکھار، مرتبہ LIPPERT (لیپزگ، ۱۹۰۳) ص ۴۴۱

یہاں یہ بھی مذکور ہے کہ مشہور سائنسداں بنو موسیٰ (جسے مامون نے ملازم رکھا تھا) کا باپ خود کوئی علامہ نہیں تھا بلکہ "راہ مار اور قزاق تھا جو فوجی دردی زیب تن کیے رہتا تھا۔"

۹۳۔ طبری، جلد III ص ۱۵۳۵

۹۴۔ ایضاً جلد III ص ۱۵۱۲ (م)

۹۵۔ ایضاً جلد III ص ۱۵۴۰۔ نیز ابن الاثیر جلد VII ص ۸۰

۹۶۔ طبری، جلد III ص ۱۵۵۰

۹۷۔ ابن الاثیر جلد VII ص ۱۱۳

۹۸۔ ابن الاثیر جلد VII ص ۱۳۶، ۱۵۰، ۱۵۳، ۱۵۸۔ جلد VIII ص ۱۴۹، ۱۵۰ وغیرہ۔

۹۹۔ طبری، جلد III ص ۱۵۱

۱۰۰۔ ان کی تعداد کہیں ۱۵۰ بتائی گئی ہے اور کہیں ۲۰۰

۱۰۱۔ ابن الاثیر جلد VIII ص ۱۲۷

۱۰۲۔ ایضاً جلد VII ص ۳۰۷

۱۰۳۔ ایضاً جلد VII ص ۲۳۴

۱۰۴۔ بلاذری، ص ۱۶۵ م

۱۰۵۔ ابن الاثیر جلد VIII ص ۱۲۶ نیز جلد VI ص ۸۹ نیز درے میں احمد بن سہلوک کے بارے میں، دیکھئے ابن خلدون، ”کتاب العبر“ (بوقلاق ۱۲۸۴ھ) جلد III ص ۳۷۰۔

۱۰۶۔ ابن الاثیر جلد IX ص ۱۴۱۵۔

۱۰۷۔ راوندی، ”راحت الصدور“ مرتبہ محمد اقبال (لندن ۱۹۲۱) ص ۱۲۷۔

۱۰۸۔ نظام الملک، ”سیاست نامہ“ مرتبہ سی۔ شیفر (پیرس ۱۸۹۱) ص ۲۸۔

۱۰۹۔ ابن الاثیر جلد VIII ص ۳۴۲۔ یہ واقعہ غزالدولہ کے زمانہ کا ہے جب اس نے ۳۳۴ھ/۶۹۴۵ میں اپنے فوجیوں کو اس وجہ سے ارضیات کے عطیات دئے تھے کہ وہ ان کی تنخواہ یا تو دینا نہیں چاہتا تھا یا پھر اس کے پاس زمین کے علاوہ کچھ اور دینے کے لیے تھا ہی نہیں۔ بہر حال اس سے بہت پہلے سے اس نظام کے خلاف بے اطمینانی پھیل چکی تھی۔ (طبری جلد III ص ۱۷۹۹)۔

۱۱۰۔ ابن الاثیر ۳۶۳ھ/۹۷۳-۴ جلد VI ص ۴۷۴ م، ۴۸۳؛ (۴۱۷ھ/۱۰۲۶)۔

جلد IX ص ۲۴۸، ۲۵۴ م۔

۱۱۱۔ طبری، جلد III ص ۷۰۹

۱۱۲۔ ایضاً، جلد III ص ۱۲۳۵؛ ابن الاثیر، جلد VI ص ۴۷۴، ۴۹۹، ۴۷۰۔

۱۱۳۔ ابن الاثیر جلد VII ص ۸۰۔

۱۱۴۔ ابن الاثیر، جلد VII ص ۱۶۶

۱۱۵۔ ایضاً جلد VII ص ۱۶۰

۱۱۶۔ طبری جلد III ص ۱۲۱۴

۱۱۷. CONSTITUTIONE POLITICAE,
ED. ENGER, (BONN, 1835) P. 351.

۱۱۸۔ طبری، جلد I ص ۲۲۲۴؛ ۲۸۱۵، ۲۹۸۵، ۳۱۳۵ م؛ جلد III ص ۸۳۳

۱۱۹۔ ابن الاثیر جلد III ص ۲۴۲

۱۲۰۔ ایضاً جلد VII ص ۳۴۲

۱۲۱۔ ایضاً جلد VII ص ۵۲۰ پر عضدالدولہ کے کئی ایک اتحادیوں کا ذکر ہے۔

۱۲۲۔ ایضاً جلد IX ص ۲۶۶

۱۲۳۔ راوندی، راحت الصدور ص ۸۹

۱۲۴۔ ابن الاثیر (حالات ۴۴۶) جلد IX ص ۴۱۰۔

۱۲۵۔ ایضاً جلد IX ص ۲۵

۱۲۶۔ ابن الاثیر جلد IX ص ۴۵

۱۲۷۔ سیاست نامہ مرتبہ شیخ ص ۹۲

۱۲۸۔ ایضاً ص ۹۲ (م)

۱۲۹۔ ایضاً ص ۱۴۴۔

۱۳۰۔ راوندی، راحت الصدور ص ۱۳۱

۱۳۱۔ ابن الاثیر جلد IX ص ۴۴

۱۳۲۔ طبری جلد II ص ۵۱۰، دیناوری، اخبار الطوال ص ۱۱۸

۱۳۳۔ ایضاً (حالات ۱۸۹) جلد VI ص ۱۳۰۔

۱۳۴۔ ایضاً جلد II ص ۱۲۳۵۔

۱۳۵۔ دو ترک سرداروں بجکم اور البریدی کی باہمی جنگ میں آخر الذکر کی فوجوں کی کمان اس کے غلام ابو جعفر کے ہاتھوں میں تھی لابن الاثیر جلد VII

ص ۲۵۷) مصر کی حکومت پر قبضہ کرنے والا احمد بن طولون بھی ایک غلام تھا۔ اور اسی ملک میں مملوکوں (غلاموں) کی حکومت کی بات کس سے پوشیدہ ہے۔

۱۳۴۔ طبری جلد I ص ۲۱۱۶

۱۳۷۔ ایضاً جلد I ص ۲۰۹۱۔

۱۳۸۔ طبری (جلد I ص ۲۲۵) کے مطابق عرافہ کا طریقہ آنحضرت صلعم نے رائج کیا تھا۔ حضرت عمرؓ نے تقسیم تنخواہ کے سلسلے میں اسے بہت کارآمد پایا تھا۔ (ملاحظہ ہو اسی باب کا فٹ نوٹ نمبر ۲۲)

۱۳۹۔ ملاحظہ ہوں اسی کتاب کے اگلے صفحات

۱۳۰۔ طبری جلد ۱ ص ۱۴۱۴۔ خالد بن ولید کو جب عَلمِ نبوی عطا ہوا تو بغیر کسی مزید مباحثت کے وہ فوج کے سپہ سالار بھی ہو گئے۔

۱۲۱ خلیفہ امین کی باغی فوجوں نے جب بغداد کا محاصرہ کیا تو اس میں بھی فوج کی ترتیب اسی انداز پر تھی کہ ہر دس سپاہی پر ایک عریف تھا اور ہر دس عریف پر ایک قائد اور ہر دس قائد پر ایک امیر۔ (مسعودی، "مروج الذهب" جلد VI ص ۴۵۲)

۱۴۲- طبری جلد I ص ۲۲۲۳ م

۱۴۳۔ اصابی، کتاب الوزر ارض ۱۳

۱۴۴۔ اسی واسطے عربی میں فوج کو خفیس بھی کہتے ہیں۔ ابن خلدون "مقدمہ"

مرتبہ کتریمیر جلد II ص ۶۷ کا خیال ہے کہ صف بندی

کایہ طریقہ مسلمانوں نے ایرانیوں اور یونانیوں سے لیا تھا ایرانی صف بندی کے لئے دیکھئے طبری جلد I، ۲۲۲-)

۱۴۵۔ طبری جلد III ص ۱۲۳۸

۱۳۶۔ ابن خلدون کی کتاب مذکور کا مصنفہ مذکور (نوٹ بالا ۱۳۳)

۱۳۷- طبری جلد I ص ۱۲۹۹، ۱۶۱۴

۱۳۸۔ اس طریقہ کو کثرت فرماتے تھے جس کے لفظی معنی ہیں واپس ہونا اور بھاگنا (فرار)۔

ملاحظہ ہو ابن خلدون کا مقدمہ، مذکورہ بالا جلد II ص ۶۶۔

- ۱۳۹۔ طبری جلد I ص ۶۷—۱۳۶۵
- ۱۴۰۔ جن لوگوں کو فوجی معاملات کا زیادہ تجربہ تھا وہ جنگ بدر میں آپ کی کمک سے کچھ زیادہ مطمئن نہیں تھے۔ (ملاحظہ ہو طبری جلد I ص ۱۳۰۹)
- ۱۴۱۔ طبری جلد I ص ۱۲۹۷
- ۱۴۲۔ ”ابن ہشام“ مرتبہ WESTENFELD جلد I ص ۴۴۴؛ طبری جلد I ص ۱۳۱۹۔
- ۱۴۳۔ ابن ہشام، جلد I ص ۴۴۳
- ۱۴۴۔ طبری، جلد III ص ۳۱۲
- ۱۴۵۔ ایضاً جلد III ص ۱۳۱۸
- ۱۴۶۔ ایضاً جلد I ص ۲۰۹۱، ۲۰۹۶
- ۱۴۷۔ ایضاً جلد II ص ۵۵۴
- ۱۴۸۔ ایضاً جلد II ص ۱۲۰۱
- ۱۴۹۔ سوار سپاہیوں کے علاوہ بھی کچھ لوگ موجود تھے۔ زاب کی جنگ میں جو لوگ قید ہوئے ان میں سے ایک نے بتایا کہ وہ تو ایک سپاہی کا غلام ہے۔ (طبری جلد III ص ۳۹)
- ۱۵۰۔ طبری جلد III ص ۴۰
- ۱۵۱۔ ابن الاثیر جلد IV ص ۴۲۰
- ۱۵۲۔ اسکوڈرن سواروں کے اس دستہ کو کہتے ہیں جس میں ۱۲۰ سے لے کر ۲۰۰ سوار تک ہوتے ہیں۔
- ۱۵۳۔ طبری جلد I ص ۲۰۹۱ م۔
- ۱۵۴۔ ایضاً جلد II ص ۱۹۴۱
- ابن خلدون (مقدمہ، مذکورہ بالا جلد II ص ۸۱) نے طبری ہی کو اپنی بنیاد بنایا ہے۔
- ۱۵۵۔ مثلاً ملاحظہ ہو طبری جلد III ص ۱۲۴۷۔

۱۶۶۔ ایضاً جلد III ص ۱۲۴۴

۱۶۷۔ ابن الاثیر جلد IV ص ۲۳۔

۱۶۸۔ دیناوری، "اخبار الطوال" ص ۱۲۸

۱۶۹۔ طبری جلد I ص ۱۳۱۷۔

170. FRAGMENTA HIST. ARAB., I, 91.

۱۷۱۔ بیتقی، "تاریخ مسعودی" مرتبہ مورے، ص ۷۴۔

۱۷۲۔ طبری جلد I ص ۱۳۱۸

۱۷۳۔ طبری جلد I ص ۲۳۵۳ م۔

۱۷۴۔ ایضاً جلد I ص ۲۲۳۶؛ بلاذری "فتوح البلدان" ص ۲۴۰

۱۷۵۔ دیناوری، (نوٹ بالا ۱۶۸)

۱۷۶۔ طبری جلد I ص ۳۲۹۰

۱۷۷۔ مسعودی، "مروج الذهب" جلد IV ص ۳۷۴

۱۷۸۔ طبری، (نوٹ بالا ۱۷۶)

۱۷۹۔ مسعودی، جلد IV ص ۳۷۶

۱۸۰۔ طبری، جلد IX ص ۹۵۔

۱۸۱۔ ابن الاثیر (جلد VI ص ۱۶۸) نے اسے تیرکی زد کے فاصلہ کے بعد لکھا ہے۔

۱۸۲۔ طبری جلد III ص ۸۶۳؛ ابن الاثیر ایضاً

۱۸۳۔ ابن الاثیر (حالات ۵۱۷) جلد IX ص ۲۲۸

۱۸۴۔ ایضاً جلد IX ص ۲۷۶

۱۸۵۔ الصّابی، "ذرّار" ص ۳۷۴

۱۸۶۔ مطبوعہ قاہرہ ۱۲۸۹ ہجری

۱۸۷۔ ایضاً ص ۲۹۹

۱۸۸۔ ایضاً ص ۱۳۰۸ مصنف کے بیان سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنگ کا

آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہے)

- ۱۸۹۔ بیہقی، "تاریخ مسودی" ص ۷۱۸ (ختم صفحہ کے قریب)
 ۱۹۰۔ بلاذری، "فتوح البلدان" ص ۳۰۳۔ (ہنادی کی جنگ میں گورنر (عامل) نمان نے کہا "میں نے دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی وجہ سے صبح کے وقت جنگ شروع نہ کر پاتے تھے تو پھر وہ اس وقت تک رکے رہتے تھے جب تک کہ سورج ڈوب نہ جاتا اور ہوا نہ چلنے لگتی۔" انھوں نے یہ بھی کہا۔
 "میں اپنے بھنڈے کو تین بار لہراؤں گا، جب پہلی بار لہراؤں تو ہر شخص اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر وضو کر لے۔ دوسری بار جب بھنڈا اٹے تو ہر شخص اپنی تلواروں کو سونت کر (یا شاید یہ کہا کہ جوتوں کے تسموں کو کس کر) تیار ہو جائے۔ تیسرے سنگس کا مطلب ہوگا "حملہ" اس وقت پھر اُدھر اُدھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔" ابن الاثیر جلد VII ص ۲۸۱۔)

- ۱۹۱۔ طبری جلد II ص ۴۹۸
 ۱۹۲۔ ابن الاثیر جلد IX ص ۲۸۳
 ۱۹۳۔ طبری جلد I ص ۱۲۹۷
 ۱۹۴۔ ایضاً جلد I ص ۲۰۸۰
 ۱۹۵۔ ایضاً جلد III ص ۱۳۵۵ یہاں (BANNER) اور عِلْمِ STANDARD کے درمیانی فرق کو ملحوظ رکھا گیا ہے)

196. TACTICA (in MIGNE, PATROLOGIA GRAECA, Vol. 107, Para

115.)

۱۹۷۔ ایضاً۔ پیرا ۲۲ م

۱۹۸۔ ایضاً ۱۱۲ م

۱۹۹۔ ایضاً ۱۱۳ م

۲۰۰۔ ایضاً ۱۱۶ م

۲۰۱۔ ایضاً ۱۱۸ م

۲۰۲۔ ایضاً ۱۲۱ م

۲۰۳۔ ایضاً ۱۱۷ م

- ۲۰۴- ایضاً ۱۱۷ م
 ۲۰۵- ابن الاثیر جلد VII ص ۲۴۵
 ۲۰۶- ایضاً حالات ۹۲ جہاں شہنشاہ چین کے دربار میں حاضر ہونے والے
 مسلمان سفراء کے جنگی لباس کا تذکرہ ملتا ہے۔
 ۲۰۷- طبری جلد I ص ۱۳۱۵
 ۲۰۸- بلاذری ص ۳۱۸

- ۲۰۹- ایضاً ص ۳۰۳
 ۲۱۰- طبری جلد II ص ۲۰۱۴
 ۲۱۱- ”فرگنا“ (نوٹ بالا ۱۷۰) جلد I ص ۹۱-
 ۲۱۲- ابن الاثیر جلد IX ص ۴۴
 ۲۱۳- ایضاً جلد IX ص ۱۶۳
 ۲۱۴- طبری جلد I ص ۱۳۶۵؛ ایضاً جلد III ص ۲۲۸-
 ۲۱۵- ایضاً جلد III ص ۳۳۵- گھوڑ سواروں کے خلاف ڈھکی ہوئی کھائیوں
 کا استعمال عام تھا۔ (ملاحظہ ہو ابن الاثیر جلد VII ص ۲۳۶)
 ۲۱۶- ابن الاثیر جلد VII ص ۱۶۳ (حالات ۲۵۶ ہجری)
 ۲۱۷- بلاذری ص ۱۸۴
 ۲۱۸- ابن الاثیر جلد VII ص ۹۴ م
 ۲۱۹- طبری جلد III ص ۱۱۹۹؛ ابن الاثیر (حالات ۲۶۷ ہجری)
 ۲۲۰- منہجیق بظاہر یونانی لفظ MANGANIKON کا معرب معلوم ہوتا ہے۔
 اس بات کو بھی ناممکن نہیں کہا جاسکتا کہ منہجیق کی ابتدا MONANKON
 یا ایک بازو والی گوبچن سے ہوئی ہو جو عام بٹی ہوئی گوبچنوں کے مقابلے میں
 جس میں بٹی ہوئی رسیوں یا ہالوں کے دو بازو ہوتے تھے زیادہ سادہ قسم کی
 ہوتی تھی۔ اس سلسلے میں مزید معلومات کے لیے دیکھئے۔

W. W. TARN, HELLENISTIC MILITARY AND
NAVEL DEVELOPMENTS (CAMBRIDGE, 1930)

P. 12.

مصنف اس حوالہ کے لیے برٹش میوزیم کے جناب رچرڈ بارنیٹ
کا ممنون ہے۔

- ۲۲۱۔ طبری، جلد I ص ۲۱۵۲۔
۲۲۲۔ بلاذری ص ۳۳۴۔ نیز ایضاً ص ۳۹۰۔
۲۲۳۔ ایضاً ص ۱۸۴۔
۲۲۳۔ ابن الاثیر جلد VII ص ۹۸۔
۲۲۵۔ نوٹ بالا ۱۴۰، جلد I ص ۲۲۔
۲۲۶۔ افانی جلد VII ص ۸۲۔ نیز ملاحظہ ہو طبری جلد III ص ۴۹۔ نیز
ڈی گوئے اڈیشن کی لغت الفاظ۔ لفظ ”مسحقہ“ کے تحت
۲۲۷۔ طبری جلد III ص ۱۵۱۱، ابن الاثیر جلد VII ص ۲۷۰۔
۲۲۸۔ افانی جلد VII ص ۳۵۔
۲۲۹۔ ابن الاثیر جلد VII ص ۹۸۔
۲۳۰۔ کتریمیر، ”تاریخ منگول“ (بزبان فرانسیسی) ص ۲۸۶۔
۲۳۱۔ زنبورک کہتے ہیں۔ غالباً تیروں کی سنسناہٹ کی وجہ سے اس مشین
کو زنبورک کہتے تھے۔ موجودہ ایران میں چھوٹی توپوں کو زنبورک کہتے ہیں۔
۲۳۲۔ ابن الاثیر جلد III ص ۵ م
۲۳۳۔ بلاذری، فتوح البلدان، ص ۱۸۳۔
۲۳۴۔ طبری جلد III ص ۱۲۴۸ نیز کتریمیر کی کتاب ص ۲۸۴۔
اور ڈوزی کی لغت حرف ”د“ دہا بہ “

۲۳۵۔ ابن الاثیر جلد IX ص ۳۳۳۔

۲۳۶۔ ایضاً جلد IX ص ۲۵۔

- ۲۳۷- ابن الاثیر (حالات ۲۶۸ ہجری) جلد I ص ۲۵۳ جلد II ص ۳۵ وغیرہ
 ۲۳۸- ایضاً (حالات ۲۶۲ ہجری) جلد I ص ۲۵ اور (حالات ۵۶۷)
 ۲۳۹- ایضاً (حالات ۵۸۲ ہجری) جلد II ص ۸
 ۲۴۰- ایضاً جلد VII ص ۳۴
 ۲۴۱- ایضاً جلد VII ص ۲۷۰
 ۲۴۲- ایضاً جلد VII ص ۲۳۲ منبر ص ۲۷۴-
 ۲۴۳- ایضاً جلد VII ص ۲۴۴
 ۲۴۴- ایضاً جلد VII ص ۲۷۴
 ۲۴۵- ایضاً جلد VII ص ۲۴۴

246. J.B. BURY, EASTERN ROMAN EMPIRE, P. 263, n. 3.

۲۴۷- ابن الاثیر جلد VII ص ۵۰ م

248. WENSINK, THE MUSLIM CREED (1932) P. 42

- ۲۴۹- طبری جلد I ص ۲۸۲۸ م؛ افانی جلد XVI ص ۳۳
 ۲۵۰- ابن الاثیر (حالات ۸۰ اور ۸۳ ہجری)
 ۲۵۱- ایضاً جلد I ص ۲ (حالات ۹۶ ہجری)
 ۲۵۲- بلاذری ص ۱۶۷
 ۲۵۳- طبری جلد I ص ۲۱۰۰ اور ۲۳۴۷
 ۲۵۴- ایضاً جلد II ص ۱۲۰۱
 ۲۵۵- ابن الاثیر (حالات ۹۳ ہجری)
 ۲۵۶- طبری جلد III ص ۱۲۳۸-
 ۲۵۷- ابن الاثیر (حالات ۵۱۷) جلد I ص ۳۲۸ م-
 ۲۵۸- طبری جلد III ص ۱۲۰۳
 ۲۵۹- ابن الاثیر جلد IV ص ۱۶۲ م
 ۲۶۰- ملا خندہ بنو اسی باب کافٹ نوٹ ۲۱۹-
 ۲۶۱- طبری جلد III ص ۳۵۵؛ ۱۲۰۲

- ۲۶۲۔ طبری جلد III ص ۱۱۹۷۔ (متن میں لفظ "خسک" ہے)
- ۲۶۳۔ ایضاً جلد III ص ۱۲۰۰
- ۲۶۴۔ ایضاً جلد III ص ۱۳۵۰
- ۲۶۵۔ ابن الاثیر (حالات ۸۳ ھ)
- ۲۶۶۔ ایضاً (حالات ۸۴ ھ) جلد IX ص ۴۳۰
- ۲۶۷۔ ایضاً جلد IX ص ۴۳۲
- ۲۶۸۔ بلاذری ص ۱۸۷ م
- ۲۶۹۔ ابن الاثیر (حالات ۲۹۶ ھ) جلد VIII ص ۳۰
- ۲۷۰۔ سفرنامہ ناصر خسرو، مرتبہ و مترجمہ چارلس شیفر (پیرس ۱۸۸۱)
- ۲۷۱۔ ایضاً ص ۴۵
- ۲۷۲۔ ایضاً ص ۴۶
- ۲۷۳۔ مقربیزی، "خطط" جلد I ص ۸۶ اور ۹۴
- ۲۷۴۔ ملاحظہ ہو اسی باب کا فٹ نوٹ ۱۱۷
- ۲۷۵۔ ابن المقاتی بحوالہ مقربیزی، کتاب مذکور، جلد I ص ۸۶
- ۲۷۶۔ مقربیزی، "خطط" جلد I ص ۸۶
- ۲۷۷۔ کتیبیری کی کتاب "ملوک" جلد I حصہ I ص ۲۵۳
- ۲۷۸۔ مقربیزی، "خطط" جلد I ص ۹۴
- ۲۷۹۔ ایضاً جلد I ص ۸۶
- ۲۸۰۔ ابن الاثیر (حالات ۵۸۳ ھ) جلد IX ص ۳۵۰
- ۲۸۱۔ ایضاً جلد IX ص ۳۴۹ م
- ۲۸۲۔ ایضاً (حالات ۵۸۳ ھ) جلد IX ص ۳۶۸
- ۲۸۳۔ ایضاً جلد IX ص ۳۵۰۔ جالشہ کے لیے دیکھئے کتیبیری کی کتاب "ملوک"
- جلد I ص ۲۲۵ نوٹ I؛ ص ۲۲۶ م
- ۲۸۴۔ مقربیزی، "خطط" جلد I ص ۹۴
- ۲۸۵۔ ایضاً

۲۸۶۔ مقریزی، ایضاً نیز کترتیمیر کی کتاب ”ملوک“ جلد I حصہ I ص ۱۶۱

۲۸۷۔ مقریزی، خطط، جلد I ص ۹۴

۲۸۸۔ ترکی ”بین باشی“

۲۸۹۔ امرائے قبل خانہ

۲۹۰۔ ترکی ”اون باشی“

۲۹۱۔ قلعہ قندی، ”صحح الاعشی“ جلد II ص ۱۴

۲۹۲۔ مقریزی خطط جلد II ص ۲۱۳

۲۹۳۔ VON HAMMER نے بغیر کسی حوالہ کے ایسا ہی لکھا ہے دیکھئے اس کی کتاب

STAATSVORFASSUNG جلد II ص ۱۹۲۔ D'OHSSON اپنی کتاب

TABLEAU GÉNÉRAL (جلد II ص ۳۰۸) میں لکھتا ہے کہ اس دستے کو

اورخان (ORKHAN) نے ۱۳۳ میں قائم کیا تھا۔

۲۹۴۔ خضر ایلاس آفندی ”تاریخ اندون“ محمود دوم کے زمانہ کے شاہی محل

کی تاریخ) استنبول ۱۲۷۶ ہجری، ص ۷۱-۳۶۷۔ نیپیری کے بارے میں

مزید ملاحظہ ہو۔

A. H. LYBYER, THE GOVERNMENT OF THE OTTOMAN

EMPIRE IN THE TIME OF SULAIMAN THE MAGNIFICENT,

(CAMBRIDGE, MASS., 1913); BRIGÉ, THE BEKTASHI

ORDER OF DERVISHES (LONDON, 1937).

۲۹۵۔ طبری، جلد I ص ۲۸۲ (م)

۲۹۶۔ ایضاً، جلد I ص ۲۸۲ (نیز ابن خلدون کا ”مقدمہ“ مرتبہ کترتیمیر جلد II

ص ۳۳)

۲۹۷۔ طبری جلد I ص ۲۸۲ (نیز ملاحظہ ہو ابن خلدون ایضاً)

۲۹۸۔ طبری، جلد I ص ۲۸۲

۲۹۹۔ ابن الاثیر، جلد II ص ۲۸۲، ۲۸۳

300. GREEK PAPYRI IN THE BRITISH MUSEUM, IV

(APHRODITO PAPYRI, Ed. H. I. BELL) XXXII

۳.۱ بعض مورخین کے خیال میں یہ عملہ ۵۳۱ میں ہوا تھا۔ ۱ طبری، جلد I

ص ۲۸۹۵

۳.۲ لاتعداد جہازوں کی شمولیت کے باعث اسے "جنگ مستول" بھی کہتے ہیں۔ بظاہر مسلمان مورخین نے اس جنگ کو اس دوسری لڑائی سے گڈڈ کر دیا ہے جس میں شدید طوفان کے باعث بازار نطینی بحری بیڑہ بالکل تباہ ہو گیا تھا۔

۳.۳ طبری جلد I ص ۲۸۹۸؛ مقرریزی، "خط" جلد I ص ۱۹۹

۳.۴ طبری جلد I ص ۲۸۷۰-

۳.۵ طبری جلد II ص ۱۳۱۴-

۳.۶ ابن الاثیر جلد VIII ص ۹۸

۳.۷ مقرریزی، "خط" جلد III ص ۱۹۳ م

308. TACTICA, XIX, 67.

۳.۸ مقرریزی، کتاب مذکور، جلد I ص ۹۴ (ختم صفحہ کے قریب)

310. AMARI, BIBLIOTECA ARABO-SICULA (1887),

P. 21.

۳.۱۱ مقرریزی، "خط" جلد II ص ۱۹۴

۳.۱۲ ابن الاثیر، جلد VII ص ۲۳۲-

۳.۱۳ ابن خلدون کے مقدمہ (مرتبہ کتریسیر جلد II ص ۳۴)

میں اس قسم کے اشارات ملتے ہیں۔ اگرچہ یہاں پر مصنف نے خلاف عادت عمومیات کے بیان سے اصل مسئلہ کو بہت حد تک غفلت کر دیا ہے۔

314. LANE-POOLE, THE BARBARY CORSAIRS (1890)

۳۱۵۔ مقدمہ ابن خلدون (کترالمیر) جلد ۲، ص ۴۵

۳۱۶۔ ایضاً جلد II ص ۷۰

۳۱۷۔ (مادوری دیکھیے نوٹ بالا ۱۱۷) ص ۷۱۔

۳۱۸۔ ایضاً ص ۷۷

۳۱۹۔ ایضاً ص ۷۰

۳۲۰۔ عام طور سے لوگوں کا یہی خیال تھا۔ ایران کے اموی گورنر مہلب نے بھی بسترمرگ پر اپنے لڑکوں کو یہی نصیحت کی تھی کہ جنگ میں دور بینی اور موقع شناسی سب سے بڑی بہادری ہوتی ہے۔ (طبری، جلد II ص ۱۰۸۳)

۳۲۱۔ ابو بکر الطرطوشی، 'سراج الملوک'، باب ۶۱ ص ۲۹۸ م

۳۲۲۔ کتاب کا عنوان ہے۔ "کتاب فی فضل الجہاد وتعلیم الفروسیۃ" (فضیلت جہاد اور شہ سواری کی ہدایت پر مشتمل رسالہ)۔ "نہایۃ الشّول والامنیۃ فی تعلیم الفروسیۃ" (ہدایت شہسواری میں اسید و خواہشات کا مقصد)۔ بروکلیمان نے اپنی جرمنی کتاب "فہرست کتب عربیہ" (جلد I ص ۴۹۶) میں اس عنوان کی دو کتابیں بنم الدین حسن الراج (متوفی ۹۹۴ھ/۱۶۲۹ء) کے نام سے پیش کی ہیں۔

کیمبرج یونیورسٹی لائبریری مخطوطہ ۲۷۷ QG ملاحظہ ہو حاجی خلیفہ جلد VI ص ۱۲۶۔

باب ۱۰

- ۱- "مقدمہ ابن خلدون" مرتبہ کتریکیر، جلد ۲، ص ۳۸۵۔
- ۲- العلم علما، علم الادیان و علم الابدان۔
- ۳- دیکھئے ابن ابی اُمیئہ کی عیون الانبیاء مرتبہ A. MÜLLER (قاہرہ) ۱۸۸۲ ص ۲۔
4. GIBBON, DECLINE AND FALL, Ch. LI, vol. V, P. 152.
- ۵- ابن خلدون (مقدمہ 'مرتبہ کتریکیر، جلد III ص ۸۹) لائبریری کی تخصیص کیے بغیر اس واقعہ کو فتح فارس سے منسوب کرتے ہیں
- ۶- کتاب الفصل (قاہرہ، ۱۳۱۴ھ) جلد II ص ۹۵
- ۷- ابن خلدون، کتاب مذکور جلد II ص ۳۸۷
- ۸- تاہم اسی دور میں یہ بھی مذکور ہے کہ اموی شہزادہ خالد بن یزید ابن معاویہ نے ایک یونانی راہب سے کیمیا، علم ادویہ اور علم نجوم کی تسلیم حاصل کی (ملاحظہ ہو، ابن خلکان کی حیات شہزادہ)۔ ابن الندیم، فہرست مرتبہ فلوگل (لیپزگ ۱۸۷۱)، جلد I ص ۳۵۴ میں اس کی صرف کیمیا اور فنون (الصن) سے دلچسپی کا تذکرہ ہے۔ دیکھئے قفلی (تاریخ الحکماء، مرتبہ پٹرٹ ص ۴۴)۔ جے آر سکا نے اپنی تصنیف ARABISCHE ALCHEMISTEN جلد I (مطبوعہ میڈل برگ ۱۹۲۲) میں اس بیان کے بارے میں بعض شبہات کا اظہار کیا ہے۔

۹۔ قرآن ۵۰/۶ اس کے ساتھ موازنہ کیجئے زبور PSALMS 2: xxix

نیز کتاب الالب، xxxviii مزید ملاحظہ ہو۔ قفطی، کتاب مذکور، ص ۵۰

۱۰۔ قفطی ص ۲۱۵

۱۱۔ دیکھئے خوارزمی کی مفتاح العلوم مصنف ۶۹۷۶ اور ابن الندیم کی فہرست

مصنف ۶۹۸۸ (مرتبہ فلوگل، لینزگ، دو جلدیں ۷۲-۱۸۷۱) کے شتملات۔

ان تصانیف کی تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو۔ ای، جی، براؤن کی انگریزی

تصنیف "ایران کی ادبی تاریخ" جلد اول ص ۳۷۸ (م)

۱۲۔ مقدمہ ابن خلدون (متن) جلد II ص ۳۸۵

۱۳۔ قرآن ۸۴/۳؛ ۷۹/۳

۱۴۔ ایضاً ۷۱/۱۸؛ ۵۱/۳۸

۱۵۔ ایضاً ۷۸/۶

۱۶۔ بیضاوی (قرآن کی سورہ ۲ آیت ۲۰ کی) تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ

حضورؐ کے فرمودات سے یہ مطلب نہیں نکلتا کہ وہ زمین کو چپٹی سمجھتے تھے،

کیونکہ کرہ ارض کی سطح اتنی وسیع و عریض ہے کہ اس کے لیے "بچی ہوئی"

کا استعارہ کسی طرح نامناسب نہیں۔

۱۷۔ قرآن ۶۵/۱۲

۱۸۔ بیضاوی تفسیر قرآن ۶/۱؛ ۳۹/۶۷ اور تاریخ طبری جلد I ص ۳۸۔

۱۹۔ قرآن ۲۱/۳۱

۲۰۔ ایضاً ۷۸/۷

۲۱۔ مفسرین نے "نون" (بابل کی اساطیری مچھل) کا ذکر کیا ہے جس کو وہ زیریں

سمندر سے میسر کرتے ہیں۔ دیکھئے تاریخ طبری جلد I ص ۴۹

۲۲۔ قرآن ۳۲/۳۱؛ ۳۱/۹؛ ۱۶/۱۵۔ آخری آیت کے سلسلے میں بیضاوی کا

کہنا ہے کہ پہاڑوں کی تخلیق سے پہلے کرہ ارض مسطح تھا اور اپنی مدورانہ

صفت کے مطابق وہ آسمانوں کی طرح گردش کرتا تھا یا دیگر اسباب کی

بنا پر تھوڑا سا کھسک جاتا تھا۔ جب اس پر پہاڑوں کی تخلیق کی گئی تو

اس کے اطراف یعنی چاروں طرف کا فرق واضح ہو گیا اور پہاڑ اپنے وزن کی وجہ سے مرکز پر جم گئے اور خیموں کے طناب کی میخ کے مشابہ ہو گئے تاکہ زمین کو لڑھکنے سے روک سکیں۔

۲۳۔ قرآن ۲۵/۵۵

۲۴۔ ایضاً ۱۹/۵۵؛ ۶۲/۲۷؛ ۱۳/۳۵۔

۲۵۔ ایضاً ۱۱/۹۔ طبری (تاریخ جلد I ص ۳۷ اور تفسیر جلد III ص ۱۴) کی رائے کے مطابق اسے ایک ایسا محیط سمندر بتایا گیا ہے جو آسمانوں اور زمین کے چاروں طرف ہے اور زمین کے سات طباقوں کو ایک دوسرے کو جدا کرتا ہے۔

۲۶۔ قرآن ۲۱/۳۳

۲۷۔ ایضاً ۱۳/۲

۲۸۔ ایضاً ۱۶/۲۳؛ ۲۷/۲۔

۲۹۔ ایضاً ۷۸/۱۲

۳۰۔ ایضاً ۱۳/۷۱؛ ۱۶/۲۳؛ ۳/۶۷؛ ۲۷/۲۔ آسمانوں کی ابتدا انجرات کی شکل میں ہوئی۔ روایت کے مطابق سب سے نچلا آسمان سبز زمرہ کا بنا ہوا ہے۔ دوسرا آسمان سفید چاندی کا، تیسرا لال سیپ کا، چوتھا سفید موتی کا، پانچواں سرخ سونے کا، چھٹا پیلے سیپ کا اور ساتواں نور کا دیکھئے معنوی، مروج الذهب، جلد I ص ۱۷۷، قرآن ۲/۲۷ کی تفسیر کرتے ہوئے بیضاوی نے قرآنی تصور کو بابل کے بطلیموسی نظریہ سے ہم آہنگ کیا ہے جس کے مطابق ۹ کمرے ہیں۔ اس سلسلے میں اس نے بتایا ہے کہ موخر الذکر بات مشتبہ ہے لیکن بصورت دیگر اگر یہ سچ ہے تو عرش و کرسی (دولاب بمعنی تخت) کو ملا کر کل ۹ کمرے ہوتے ہیں۔

۳۱۔ تاریخ طبری، جلد I ص ۲۸۲۲۔

۳۲۔ قرآن ۴/۳۶؛ ۲۲/۲۱؛ ۱۵/۷۱؛

۳۳۔ قرآن ۷۷/۵۔

۳۴- قرآن ۸۱/۱۵

۳۵- ایضاً ۳۶/۳۸

۳۶- بیضاوی قرآن کی آیت مذکور بالا کی تفسیر

۳۷- قرآن ۳۶/۳۷

۳۸- ایضاً ۱۵/۱۶

۳۹- ایضاً ۳۶/۳۹ ”چاند کے دور لوگوں کو اوقات اور موسم سے روشناس کرانے کے لیے متعین کیے گئے ہیں“ (ایضاً ۱۵/۱۶)

۴۰- قرآن ۸۶/۱۱

۴۱- ایضاً ۳۶/۴۰

۴۲- ایضاً ۱۵/۲۲

۴۳- ایضاً ۲۹-۴۰/۴۷؛ ۲/۱۵۹؛ ۷/۵۵ ”خدائے تعالیٰ کے عرش کے

نیچے ایک سمندر ہے جہاں سے تمام مخلوقات کے لیے روزی اترتی ہے۔

خدا جو کچھ دینا چاہتا ہے وہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان پر اس

وقت تک اترتا رہتا ہے جب تک کہ وہ ”الابریم“ نامی مقام تک نہ پہنچ

جائے۔ پھر خدا اسے ہوا کے حوالہ کر دیتا ہے جو اسے بادلوں تک

لے جاتی ہے اور خدا اسے چھان کر نیچے تک پہنچا دیتا ہے۔“ مسعودی،

مروج الذهب جلد I ص ۴۹ (نوٹ از مترجم: مصنف کو ”الابریم“ کے

سمجھنے میں کچھ غلط فہمی ہوئی ہے۔ الابریم کسی خاص جگہ کا نام نہیں ہے

بلکہ اس معنی میں ”متعین مقام“۔ گویا مسعودی کے کہنے کا مطلب

یہ ہے کہ جب تک روزی مقام متعین تک نہیں پہنچ جاتی خدا اسے

اتارتا رہتا ہے۔)

۴۴- قرآن ۲۲/۲۳

۴۵- ایضاً ۲/۱۸۔ اس آیت کے سلسلے میں بیضاوی کا کہنا ہے کہ یہ مشہور

ہے کہ بادلوں کی گرج کا سبب ان کا باہمی تصادم ہے جبکہ ہوا انہیں

اڑنے اڑنے پھرتی ہے۔

۴۶۔ قرآن ۲۱/۳۱؛ ۲۴/۲۴؛ ۲۵/۲۵

۴۷۔ ایضاً ۲۳/۱۲؛ ۳۵/۱۲

۴۸۔ ایضاً ۱۵/۲۷

۴۹۔ تاریخ طبری، جلد I ۲۸۲۲۔ مسعودی، مروج الذهب جلد I ص ۴۷

لکھتا ہے کہ علمائے سائنس اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز سب سے پہلے تخلیق کیا وہ پانی تھا اور اس کا سبب بالکل واضح ہے۔

۵۰۔ قرآن ۵/۲۰ کے سلسلے میں۔

۵۱۔ ایضاً ۲/۶۱؛ ۵/۶۵

۵۲۔ ایضاً ۱۰-۸/۳۱؛ ۵۰/۳۲

۵۳۔ تاریخ طبری جلد I ص ۸

۵۴۔ معتزلہ — ایک فرقہ جو بالخصوص خلیفہ مامون (۳۳۱-۸۱۳) کے دو حکومت میں سرگرم تھا۔ یہ لوگ آرتھوڈاکس علماء سے خلق قرآن کے مسئلہ پر اختلاف رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ قرآن اپنے خالق کے ساتھ ساتھ ابدی نہیں ہے اور نہ ہی خدا کے اوصاف کا اس سے جداگانہ وجود ہے۔

۵۵۔ قاہرہ اڈیشن (سات اجزاء) ۱۳۲۵ھ / ۱۹۰۷ء؛ حصہ اول ص ۱۲۔

56. W.D. ROSS, ARISTOTLE (LONDONE, 1923) p114-17

۵۷۔ کتاب الحيوان، جلد I ص ۱۳، جلد IV ص ۹۰

۵۸۔ اجسام

۵۹۔ فردوس الحکمتہ (جسے علی بن سہل رتب الطبری نے ۸۵۰ء میں تصنیف کیا)۔

اس نظریہ کی حامل ہے۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ مرکبات (طبعی خصوصیات) اپنے اندر ایک دوسرے میں تبدیل ہو جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لہذا آگ ایک قسم کی طاقتور ہوا ہے، ہوا ایک طاقتور آگ ہے، وعلیٰ ہذا القیاس۔ اس تبدیلی کا نتیجہ بلحاظ مقدار بہت جامع نہیں ہوتا تھا بلکہ صرف ان مادوں کی خاصیت سے تعلق رکھتا تھا۔ مثال میں پانی کو

پیش کیا گیا ہے جو ہوا میں تبدیل ہو جاتا ہے (مثلاً گرم حمام میں پانی ہوا کی طرح اڑ کر چھت تک جاتا ہے اور وہاں مغد ہو کر دوبارہ پانی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یا کسی چراغ کی لو بجھنے کے فوراً بعد ہوا میں بدل جاتی ہے اور وہ ہوا دوبارہ آگ میں بدل سکتی ہے) ملاحظہ ہو زبید احمد صدیقی کا مرتبہ اڈیشن (برلن ۱۹۲۸ء ص ۱۱)۔ ارسطو کے نظریات پر مبنی ایک مقالہ الکندی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے جس کے مطابق آسمانوں کے مرکبات میں ایک پانچواں وصف (طبیعت) شامل ہے جو کہ ارضی عناصر اربعہ سے مختلف ہے۔ (دیکھئے ابن ابی اصمیعہ کی عیون الانبیاء، جلد I ص ۲۱۱)۔ تقریباً ایک صدی بعد مسعودی نے ارسطو کے پانچویں عنصر کو گرمی سردی و حیرہ کے سلسلے میں تو حوالہ کے طور پر پیش کیا ہے لیکن خاک و باد وغیرہ کے سلسلے میں نہیں۔ دیکھئے کتاب التنبیہ مرتبہ ڈی۔ گونے (لایپزن ۱۸۹۳ء ص ۸)۔

۶۰۔ کتاب الحيوان، جلد V ص ۲

۶۱۔ ایضاً جلد VII ص ۴۰

۶۲۔ قفطی، تاریخ الحکماء ص ۲۹

۶۳۔ ایضاً ص ۲۷۷

۶۴۔ مادے کو معدنیات، نباتات اور حیوانات میں تقسیم کرنے کا سہرا فارابی کے سر جاتا معلوم ہوتا ہے۔ ارسطو نے غیر جاندار مادوں کو محض بقیہ مادوں کا پس منظر قرار دینے ہی پر اکتفا کیا تھا۔

65. M. BOUYGES, "SUR LE DE SCIENTIIS D'ALFARABI"

(MÉLANGES DE L'UNIVERSITÉ SAINT JOSEPH, IX (1923-24))

۶۵۔ وہ اس خیال میں شدت سے ارسطو کا معتقد ہے کہ ایک پانچواں عنصر (جو ہر بھی ہے جو آسمان کے مرکبات میں شامل ہے)۔

67. C. BAEUMKER, BEITRÄGE ZUR GESCHICHTE DES

MITTELALTERS, XIX. LIII, MUNSTER i. W., 1916.

۶۵۔ رسالہ تقسیم العلوم۔ برٹش میوزیم مخطوطہ ضخیمہ ۱۶، ۴۵۹؛ فوئیو ۳۲۵a-۳۲۲b

۶۶۔ اس نے حکمت کی تعریف بیان کرتے ہوئے اسے ایک ایسا ذرا غی علم بتایا ہے جس کے ذریعہ انسان مقصد حیات کی تکمیل کا حصول کر سکتا ہے اور ان مقاصد کو بھی حاصل کر سکتا ہے جن کی طرف اس نے اپنی سرگرمیوں کو اس مقصد سے جوڑ رکھا ہو کہ اس کی روح نازل رفعت و کمال تک پہنچ سکے، اور وہ اس حد تک باشعور و عقلمند ہو جائے کہ حیات ارضی کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے عاقبت کی سر بلندی کے لیے بھی اس حد تک تیاری کر سکے جہاں تک قوت انسانی کے امکان میں ہے۔ یہ ارسطو کے اولین فلسفے مطابقت رکھتا ہے۔

۶۷۔ ان کا پورا لقب اخوان الصفا و خلائان الوفا و اهل العدل و ابناء الحمد ہے۔ دیکھئے رسائل اخوان الصفا۔ قاہرہ ادیشن ۱۹۲۸ء/۱۳۴۷ھ جلد I ص ۱۔

۶۸۔ قفطی، کتاب مذکور ص ۸۲۔

۶۹۔ خود اس کی تردید بارہویں صدی کے فلسفی ابن رشد نے اپنی تصنیف ”تہافت التہافت“ میں کی ہے۔

۷۰۔ ان کی تعداد ۵۱ (بحوالہ قفطی) یا ۵۲ (بحوالہ رسائل جلد II) بتائی گئی ہے۔

۷۱۔ جالینوس سے براہ راست اخذ کیا ہوا اصول۔

۷۲۔ رسائل اخوان الصفا، جلد I ص ۲۷۔

۷۷۔ صرف آٹھ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ لیکن متن میں اگلے چند صفحات دیکھئے۔

۷۸۔ اخوان نے کروں کی یہ ترتیب بطليموس سے مستعار لی ہے لیکن اس کی

ابتداء اہل بابل سے ہوتی ہے۔ مسعودی (متوفی ۶۹۵۶) نے اپنی کتاب

مروج الذهب (جلد I ص ۱۸۶) میں بھی یہی ترتیب دی ہے۔ اپنی

دوسری کتاب ”کتاب التنبیہ“ (ص ۱۲) میں وہ رقم طراز ہیں کہ قدما اور علما

عصر جدید دونوں ہی نے کروں کی اس ترتیب سے اختلاف کیا ہے۔

المجسطی اور علم نجوم سے متعلق اپنی کتاب میں بطليموس کلاؤڈیوس

(PLOTEMY CLAUDIUS) نے واضح طور سے لکھا ہے کہ اس پر یہ بات

واضح نہیں کہ زہرہ اور عطارد، سورج سے اوپر ہیں یا اس کے نیچے —

درآں حالیکہ ماہر قواعد جوہنس (JOHANNES) نے افلاطون کے اس

نظریہ کو پیش کیا ہے کہ کرہ قمر زمین سے نزدیک تر ہے۔ اس کے بعد

سورج ہے، بعدہ زہرہ و عطارد ہیں اور اس کے بعد بقیہ دیگر سیارے۔

”تنبیہ میں ایک دوسری جگہ (صفحات ۹ مسلسل) مسعودی نے غیر متحرک

ستاروں کو محیط کرنے والے ایک اور دائرے کا ذکر کیا ہے جو بقیہ

کروں کو حرکت میں لاتا ہے، اسے کرہ استوا کہتے تھے۔ لیکن مصنف

کا کہنا ہے کہ کچھ ماہرین نجوم نے اس دائرے کو غیر متحرک ستاروں کے

دائرے سے ہم آہنگ کیا ہے۔

۷۹۔ ”یہ دائرہ خود اپنی ہی قوت سے لگاتار گردش کرتا رہتا ہے اور اس

کی حرکت نیز اس کے اندر ستاروں کی حرکت کے ذریعہ چاروں اوصاف

لازمی (گرمی، سردی وغیرہ) اثر پذیر ہوتے ہیں اور عناصر اربعہ (آتش،

آب وغیرہ) تقسیم ہوتے ہیں۔ عناصر اربعہ اور چاروں اوصاف لازمی

کی حرکت و اختلاط سے ہوائیں چلتی ہیں، بادلیں اٹھتے ہیں، بارشیں

ہوتی ہے اور آسمانوں پر ایسے موسمی اثرات پیدا ہوتے ہیں جو عارضی

مخلوق کی فلاح پر اثر انداز ہوتے ہیں (مسعودی، تنبیہ ص ۹)۔

۸۰۔ برج یا منطقہ بروج کا ہر ایک نشان ۳۰ ڈگریوں میں تقسیم کیا گیا ہے جن میں سے ہر ایک ساٹھ منٹ کا حامل ہے۔ ہر منٹ کو ساٹھ سکندوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور پھر ہر سکند کو ساٹھ حصوں میں۔
و علیٰ ہذا القیاس۔

۸۱۔ رسائل، جلد I ص ۷۵-۷۳

۸۲۔ بروج حصّ غیر متحرک ستاروں کا نشان ہیں جن کو اس مقصد سے نام عطا کیے گئے ہیں کہ ان کے ذریعہ افلاک کائنات میں ستاروں کے مقامات کا تعین کیا جاسکے۔ (مسعودی، مروج جلد I ص ۱۸۷)

۸۳۔ ارسطو اور اس کے ماقبل و مابعد کے ہندوستانی، ایرانی اور کلدانی حکماء کا عقیدہ تھا کہ آسمان گول، مدور اور کھوکھلا ہے جو قطبین کی دونوں کیلیوں پر گھومتا رہتا ہے۔ جن میں سے ایک کیلی سرطان کے سر اور قلبہ (PLOUGH) کی دم پر جنوبی سرے کی مخالف سمت میں رہتا ہے اور دوسرا سر اجڑی کے سر پر شمالی سرے کی مخالف سمت میں رہتا ہے جہاں پر قلبہ کے تاروں سے مشابہت رکھنے والے ستارے ہوتے ہیں۔
(مسعودی، تنبیہ ص ۸)۔

۸۴۔ رسائل، جلد I ص ۸۸-۷۸

۸۵۔ لفظی طور سے ”ہمارے سروں کی سمت“ ”سمت“ سے انگریزی لفظ ”ZENITH“ بنا ہے۔

۸۶۔ ابتدا میں یہ لفظ کسی بھی سیارے کے لیے استعمال ہوتا تھا اب عموماً چاند کے لیے مستعمل ہوتا ہے۔

۸۷۔ رسائل جلد I ص ۸۴۔

۸۸۔ ایضاً جلد I ص ۸۷۔ مسعودی، تنبیہ ص ۱۴) نے موسم بہار کی میعاد ۹۳ دن اور ۲۳ گھنٹے بتائی ہے، جس کی ابتدا اس وقت ہوتی ہے جب افاد (مارچ) کے آنے میں دس دن باقی ہوتے ہیں اور اس وقت سے لے کر ۲۴ حزیریان (جون) تک قائم رہتا ہے۔ گرمی کی میعاد ۹۲ یوم

دائرہ ۶۸- فرسنگ ہے۔

۹۶- رسائل جلد II ص ۲۹۔

۹۷- متن کتاب میں (ایکجا، جلد II ص ۲۹، سطر ۴) کوکب (ستارہ) لکھا گیا ہے، لیکن یہ فلک (کرہ) کے لیے ایک غلط لفظ معلوم ہوتا ہے کہ غیر متحرک ستاروں کا علقہ ہے۔

۹۸- مصنف کا دعویٰ ہے کہ سیاروں کی حرکت کی رفتار میں فرق کی جو وضاحت اس نے کی ہے وہ ان لوگوں کی تردید کرتی ہے جو جیومیٹری کے سائنسی مطالعہ کا کوئی تجربہ نہیں رکھتے۔ اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ سیارے مغرب سے مشرق کی جانب یا ایک حساب سے محیط کر دوں کے برخلاف گھومتے ہیں۔ (ایضاً، جلد II ص ۳۲)

۹۹- بمعنی "اولین سے ان کے آخری کی جانب"

۱۰۰- رسائل، جلد دوم، ص ۳۶۔

۱۰۱- اوپر ملاحظہ ہو، حاشیہ نمبر ۵۹۔

۱۰۲- اس بارے میں مسعودی (تنبیہ، ص ۸) لکھتا ہے کہ افلاطون سے پہلے اور بعد کے حکماء نے آسمان کی نوعیت پر بحث کی ہے۔ کچھ کا کہنا تھا کہ وہ چار فطری اوصاف (گرمی، سردی وغیرہ) سے بنا ہوا ہے اور اس میں آگ کا جزو حاوی ہے لیکن صرف اسی حد تک جہاں تک کہ وہ فطری اجسام میں پائی جاتی ہے، گر آگ کی طرح جلتی ہوئی نہیں۔ دوسرے حکماء کا کہنا ہے کہ آسمان آتش، باد اور آب سے بنا ہوا ہے اور خاک کا جزو مفقود ہے۔ ارسطو اور اس کے ماقبل و بعد کے بہتیرے حکماء ساتھ ہی ساتھ ہندوستانی، ایرانی اور کلدانی حکماء بھی آسمان میں ایک پانچویں عنصر پر یقین رکھتے ہیں اور ان کے مطابق اس میں گرمی، سردی، خشکی اور نمی کا ہونا تسلیم نہیں کرتے۔

۱۰۳- رسائل جلد I ص ۱۱۳۔

۱۰۴- اس سلسلے میں اگلے چند صفحات ملاحظہ ہوں۔

۱۰۵۔ رسائل، جلد II ص ۴۰

۱۰۶۔ زمین کی پیمائش اور اس کے تناسب سے تعلق رکھنے والے ماہرین کا خیال ہے کہ زمین کا محیط تقریباً ۲۴ ہزار میل ہے۔ یہ مکمل محیط ہے جس میں تمام آبی حصے اور سمندر شامل ہیں کیونکہ سمندر بھی زمین کی سطح کے ساتھ ساتھ خمیدہ ہیں اور ان دونوں کی ساخت میں ہم آہنگی ہے لہذا جہاں کہیں بھی زمین کے محیطی خم میں ارض البلدی یا طول البلدی کے طود پر خلا ہے تو اس جگہ کو ایسے آبی حصے سے پر کر دیا گیا ہے جس کا ارض البلد اور طول البلد زمین کے ان بلدوں کے سلسلے میں واقع ہے۔ ایک ڈگری کے فاصلے کا یہ یقین یوں کیا گیا تھا کہ دو شہروں کو فہ اور بغداد کے ارض البلد کو لیا گیا اور زیادہ میں سے کم کو گھٹا دیا گیا اور حاصل تفریق کو ان دو شہروں کے درمیانی میل کی تعداد سے تقسیم کر دیا گیا۔ بطلیوس کے بقول ایک ڈگری سطح زمین کے ۶۶ میل کا احاطہ کرتی ہے۔ (مسعودی، "تنبیہ" ص ۳۶)

۱۰۷۔ رسائل، جلد I ص ۱۱۲

۱۰۸۔ خط استوا ایک فرضی خط ہے جو برج حمل کے اوپری مدار کے نیچے مشرق سے مغرب کی طرف جاتا ہے اس خط کے آس پاس کے علاقوں میں دن اور رات برابر ہوتے ہیں۔ اس مقام پر دونوں قطب براہ راست افق پر ہوتے ہیں۔ ایک تو جنوب میں کنوپس CANOPUS کے مرکزی نقطے کے پاس اور دوسرا شمال میں خط جدی کے قریب۔ (رسائل جلد I ص ۱۱۳)

۱۰۹۔ ۱۔ تانیوں کا سمندر (بحر روم)، سلاوا کا سمندر (قابلیا بالک)، بحر جرجان (کیسپین)، بحر قلزم (ریڈ سی)، بحر فارس (خلیج فارس)، بحر سندھ و ہند، (بحر ہند)، بحر چین۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھئے یا قوت کی مجمع البلدان مرتبہ WUESTENFELD (لینزگ، ۱۸۶۶) جلد I ص ۴۹۹، نیئر حمید اللہ مستوفی کی نزہۃ القلوب، مترجمہ G. LE STRANGE، گب سیریز لندن ۱۹۱۹) ص ۲۲۱، نیز حدود العالم، مترجمہ V. MINORSKY، گب سیریز

لندن (۱۹۳۷ء) صفحات ۵۴، ۱۸۱

- ۱۱۰۔ (مغربی) بحرِ روم۔ دیکھئے 'یاقوت' کتاب مذکور، جلد I ص ۵۰۴۔
- ۱۱۱۔ (غالباً) دیو مالائی ادا سا طیری سمندر۔
- ۱۱۲۔ زنجبار کے نیچے۔ 'یاقوت' کتاب مذکور، جلد I ص ۵۰۱۔
- ۱۱۳۔ جاوا۔ غلطی سے متن کتاب میں زانج لکھا ہوا ہے۔ دیکھئے 'یاقوت' لفظ زانج کے تحت۔
- ۱۱۴۔ ایک نام جو بعض اوقات بحرِ محیط کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ 'یاقوت' کتاب مذکور، جلد I ص ۵۰۴۔ (غالباً یہ وہ سمندر نہیں ہے جس کا ذکر مستوفی نے کیا ہے۔ مستوفی ایضاً ص ۲۲۴)
- ۱۱۵۔ رسائل، جلد I ص ۱۱۴۔
- ۱۱۶۔ ۳ ہزار فرسنگ لمبا اور تقریباً ۱۵۰ فرسنگ چوڑا
- ۱۱۷۔ $\frac{1}{4}$ ہزار فرسنگ لمبا اور ۷۰ فرسنگ چوڑا۔
- ۱۱۸۔ مسعودی (تنبیہ، ص ۳۴) کے مطابق تحقیق و علماء کے مابین اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ آیا یہ ممالک خط استوا کے شمال میں واقع علاقوں ہی تک محدود ہیں یا اس کے علاوہ بھی ہیں۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ خط استوا کے شمال اور جنوب دونوں ہی سمتوں کے علاقوں پر یہ ممالک مشتمل ہیں۔ جنوبی خطے کی ناکافی و قلیل آبادی کے پیش نظر اکثر علماء پہلے ہی خیال کے قائل ہیں۔ زمین کی سات مدور اقالیم میں تقسیم مشہور و معروف ہے۔ چوتھے اور وسطی اقلیم میں بابل شامل تھا۔
- ۱۱۹۔ رسائل، جلد I ص ۱۱۵ تا ۱۱۳۔
- ۱۲۰۔ ایضاً جلد I ص ۱۲۲ تا ۳۶۲۔
- ۱۲۱۔ رسائل، جلد II ص ۶ تا ۶۵۔
- ۱۲۲۔ ایضاً ص ۶۶۔
- ۱۲۳۔ عام لوگوں کا خیال ہے کہ سوخ رنگ خون خرابے، زرد رنگ بیماری، نیلا رنگ قحط اور سبز رنگ زرخیزی کی علامت ہے۔

۱۲۴۔ رسائل، جلد II ص ۷۷

۱۲۵۔ اخوان کے مطابق یہ خیال غلطی پر مبنی ہے کہ قرآن کے الفاظ (۷۷) ہم نے آسمانوں کو چراغوں سے آراستہ کیا، اور انھیں شیطانوں کے خلاف میزائیل (پھینک کر مارنے کے ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کے لیے متعین کیا) کا اشارہ ان گرنے والے ستاروں کی طرف ہے جن کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ آسمان سے فضا میں پھینکے جاتے ہیں اور اس طرح زمین پر گرتے ہیں۔ اخوان مزید اپنا یہ خیال پیش کرتے ہیں کہ ٹوٹنے والے ستاروں کی ابتدا بھی آسمانوں میں نہیں ہوتی بلکہ زمین کے قریب ہوتی ہے جیسا کہ ان کے بہت کم عرصہ میں زمین کے قریب آپہنچنے سے ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ چاند کے مدار پر طے سے یا اس کے آس پاس یا اس سے بلندی سے شروع ہوتے تو اس مسافت کو طے کرنے کے لیے اس سے کہیں زیادہ عرصہ درکار ہوتا۔

۱۲۶۔ رسائل، جلد II ص ۷۸ تا ۷۹۔

۱۲۷۔ تبدیلی کے اصول سے بھی ستاروں پر اثر پڑتا ہے۔ اخوان کے بقول ہر سو سال میں غیر متحرک ستارے اپنی جگہ بدلتے ہیں اور سیارے اپنی بلندی کی ڈگری اور منطقہ بروج کے نشانات کی نسبت سے اپنی اپنی پوزیشن بدلتے ہیں یہ تبدیلی ۹ ہزار سال میں حلقہ آسمان کے چوتھائی حصے کے برابر ہوتی ہے اس طرح ۳۶۰۰ برسوں میں پورے آسمان کے برابر ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے سیاروں کی شعاعوں کے پڑنے کی جگہ ہمیشہ بدلتی رہتی ہے جس کے نتیجہ میں دن اور رات، جاڑے اور گرمی کے موسموں کی تبدیلیاں وقوع پذیر ہوتی ہیں۔ زمین کے چاروں خطوں میں آب و ہوا کی تبدیلیاں انھیں آسمانی تبدیلیوں کا نتیجہ سمجھی جاتی ہیں۔ (رسائل، جلد II ص ۸۰)

۱۲۸۔ رسائل، جلد II ص ۸۱۔ اخوان نے اس سلسلے میں ایک ایسی عبارت اس ضمن میں شامل کی ہے جس سے انسانی تہذیب کے ارتقاء سے متعلق ان کے نظریہ پر روشنی پڑتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پہاڑ سمندروں کی گہرائیوں میں

نصب کئے گئے ہیں اس لیے سمندر اوپر آجاتے ہیں اور میدانوں اور صحراؤں کے اوپر سے بہتے ہیں۔ یہاں تک کہ کچھ مدت کے بعد میدان سمندر بن جاتے ہیں اور سمندر خشک زمین میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ساحل سمندر کی بلند زمین پر بارش ہوتی ہے اور چشمے وجود میں آتے ہیں ہیں جو اپنے ساتھ بہا کر مٹی اور ریت لے آتے ہیں۔ اس میں پودے اور طرح طرح کی جڑی بوٹیاں اور درخت اگتے ہیں۔ یہ جنگلی جانوروں کی کمین گاہیں بن جاتی ہیں اور انسانوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں جو ککڑیوں کی تلاش اور شکار کے لیے اُدھر آتے ہیں۔ وہ زمین میں کاشت کرتے ہیں اور مختلف قسم کی فصلیں پیدا کرتے ہیں اس طرح گاؤں اور شہر وجود میں آتے ہیں

۱۲۹۔ رسائل، جلد II ص ۸۳ تا ۸۵۔

۱۳۰۔ ایضاً ص ۹۱

۱۳۱۔ ایضاً ص ۹۹

۱۳۲۔ ایضاً ص ۱۰۱

۱۳۳۔ ایضاً ص ۱۰۰۔ علمِ کیمیا کی تاریخ اور عمل میں اس اصول کا ایک مقام ہے۔
(دیکھئے متن کتاب میں آگے کے چند صفحات)

۱۳۴۔ یہ تینوں عالم چاروں عناصر سے مل کر بنے ہیں جس میں وہ فطرت "مددگار ثابت ہوتی ہے جو اس کا تئاتی روح کی وہ طاقت ہے جو آسمان اور ستاروں کے وسیلے سے اپنا کام کرتی ہے (رسائل، جلد II ص ۱۱۲، ۱۲۸)

۱۳۵۔ اس کی تعیین یا شناخت کا یقین نہیں ہے۔

۱۳۶۔ اگرچہ پودے ظاہری اور مرئی تخلیقات ہیں، پھر بھی ان کے وجود کا سبب انسان کے ادراک سے مخفی ہے اسی کو فلسفی "فطری قوتوں" کا نام دیتے ہیں جسکو شریعت "فرشتے اور اللہ کی فوج" سے تعبیر کرتی ہے جو پودوں کی نشوونما، جانوروں کی تخلیق اور معدنیات کو عالم وجود میں لانے کے لیے متعین ہیں

اور اسی کو ہم "جزئی روح" کا نام دیتے ہیں (رسائل، جلد II ص ۱۳۰)

۱۳۷۔ ایضاً ص ۹۸۔

۱۳۸۔ حضور اکرمؐ نے انہیں ”فرشتوں“ تعبیر کیا ہے۔ (رسائل جلد II ص ۱۳۴۔
 ۱۳۹۔ رسائل جلد II ص ۱۳۶۔) نوٹ از مترجم: معلوم نہیں مصنفین رسائل نے کس
 بودے کا ذکر کیا ہے جس کا ترجمہ لیوی نے ”شوگر لین“ یعنی گنا کیا ہے، حالانکہ گنا
 پانی کے بجائے شعلے کا بودا ہے۔
 ۱۴۰۔ ایضاً ص ۱۴۲۔

۱۴۱۔ اس سے مراد ”غلزون“ یعنی ایک چھوٹا گھونگھا ہے جو دریاؤں اور سمندروں
 کے کنارے اگے ہوئے نرکل کی جھاڑیوں میں رہتا ہے۔ جب اسے کھانے کی
 طلب ہوتی ہے تو اپنے جسم کا کچھ حصہ باہر نکالتا ہے۔ مرطوب جگہ پانے پر یہ پھیلتا
 ہے لیکن خشک جگہوں میں یہ سکوتا ہے۔

۱۴۲۔ رسائل جلد II ص ۱۴۳۔ اخوان کا کہنا ہے کہ بودوں کو بلا قوتِ دفاع
 یا خطرات سے حفاظت کے ذرائع دئے ہوئے، ان کو مبتلائے مصیبت کرنا
 مصلحتِ خداوندی کے شایانِ شان نہ ہوگا۔

۱۴۳۔ رسائل جلد II ص ۱۵۲

۱۴۴۔ ایضاً ص ۱۵۳

۱۴۵۔ ایضاً ص ۱۶۷

۱۴۶۔ ایضاً ص ۱۵۹

۱۴۷۔ دورانِ خون سے متعلق ہاروی (HARVEY) کے انکشافات ہونے تک
 مغربی دنیا میں یہی اصول مقبول عام تھا۔

۱۴۸۔ رسائل جلد II ص ۱۶۱ تا ۱۶۳۔

۱۴۹۔ ایضاً ص ۱۶۳

۱۵۰۔ ایضاً ص ۱۶۸

۱۵۱۔ ایضاً جلد IV ص ۳۲۰

۱۵۲۔ ایضاً ص ۳۲۰

۱۵۳۔ ایضاً ص ۳۲۷

۱۵۵۔ ہمارے ”عربی“ ہند سے۔ (کاراڈی وکس *CARRA de Vaux* کے خیال میں لفظ ”ہندی“ ”ہندسی“ کی بگڑی ہوئی شکل ہے) علم الفرائض،

الجبرائی اصطلاح مال (SQUARE) اور شے *SQUARE ROOT* یعنی ریاضی کی درسی کتابوں کا مشہور \times ایکس) اور چو گوشہ مساواتی الجبرائے متعلق اصطلاحات میں کی جانے والی تحقیقات سے اس بات کا امکان ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تمام چیزیں بھی ہندوستانی ذرائع سے اخذ کی گئی تھیں (ملاحظہ ہو جے۔ سکاکی کتاب (محمد بن موسیٰ الخوارزمی کے الجبرا کے بارے میں)

ZUR ÄLTESTEN ARABISCHEN ALGEBRA UND RECHENKUNST, 1917.

۱۵۶۔ مقدمہ ابن خلدون، مرتبہ کٹرکیر، جلد ۲، ص ۱۰۵

۱۵۷۔ مثلاً آج تک رمضان کی ابتدا و انتہا کا تعین کرنے کے لیے جنتری کے بجائے رویت ہلال ہی سے کام لیا جاتا ہے۔

۱۵۸۔ اس پر غور و خوض ہوتا رہا اگرچہ اس سے کسی نئے اصول تک رسائی نہ ہوگی۔ یاقوت نے اپنی تصنیف معجم البلدان (آغاز محرم ۶۲۵ھ = دسمبر ۱۲۲۴ء) میں بتایا ہے کہ کس طرح قدامت ہیئت الارضی کے بارے میں اختلاف رائے رکھتے تھے۔ کچھ اسے مسطح بتاتے تھے کچھ اسے ڈھول کی شکل کا۔ کچھ اسے ایک ایسے گنبدنا شکل سے تعبیر کرتے تھے جو اپنے کناروں کے بل کھڑا ہو۔ کچھ لوگ اسے سلنڈر جیسا بتاتے تھے جہاں تک ستاروں کی گردش کا تعلق ہے کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ گردش زمین کی گردش کے سبب ہوتی ہے نہ کہ آسمانوں کی گردش کے باعث (معجم البلدان، جلد ۱، ص ۱۴)

۱۵۹۔ کتاب الافادہ، مرتبہ جے، وواٹ (اکسفورڈ، ۱۷۸۸ء) ص ۲۷۲۔

۱۶۰۔ کیمبرج، ۱۹۲۱ء، ص ۵۰۔

۱۶۱۔ تشخیص امراض کے مطالعہ سے متعلق بھی شہادتیں الف لیلہ میں موجود ہیں۔

جیسا کہ پڑھی ہوئی کینز توڈڈ کے معائنہ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تشخیص سے متعلق ایک سوال کے جواب میں اس کا کہنا ہے کہ طبیب کسی مرض کی تشخیص کسی عضو کو ٹٹول کر اس کی سختی یا نرمی، گرمی، خشکی یا سردی وغنی معلوم کر کے کر سکتا ہے۔ عینی مشاہدہ کے ذریعہ وہ اندرونی اثرات کے ظاہری نشانات کو دیکھ سکتا ہے۔ آنکھوں کا پیلا پن یا رتبان ظاہر کرتا ہے۔ پیٹھ کا اکڑنا پھیلاؤ پر دلالت کرتا ہے وعلیٰ ہذا القیاس۔ اندرونی تکالیف کی تشخیص چھ ذرائع سے ہو سکتی ہے۔ یعنی مریض کے رد عمل سے، بول و دراز سے، مقام تکلیف سے، درد سے، سوجن اور ظاہری علامات سے (الف لیلہ ولیلہ مرتبہ MACNAGHTEN کلکتہ ۴۲-۱۸۳۱، جلد II ص ۵۱۷۔

۱۶۲۔ ابن خلدون، مقدمہ، تفصیل کے لیے دیکھئے فٹ نوٹ بالا نمبر ۱۵۶، جلد III ص ۲۲۹، ۲۳۳۔

۱۶۳۔ (کتاب الشفا کی تلخیص، مرتبہ E.J. HOLMYARD پیرس، ۱۸۲۷، ص ۹۵۔ پھر بھی اس نے کیمیا کو فطری سائنس کی ایک شاخ کے طور پر تسلیم کیا ہے۔ اور بتایا ہے کہ اس کا مقصد جماداتی اجزاء (یعنی دھاتوں) کو ان کے اوصاف سے الگ کر دینا اور ان میں دوسرے اوصاف شامل کر دینا ہے تاکہ دوسری دھاتوں کو سونے اور چاندی کی شکل دی جاسکے۔ (رسالہ تقسیم العلوم برٹش میوزیم مخطوط، ضمیمہ ۱۶۶۵۹، فو لیو ۳۴۹ (الف)

۱۶۴۔ مروج الذهب جلد III ص ۱۷۵ تا ۱۷۷۔

۱۶۵۔ مقدمہ ابن خلدون، فٹ نوٹ بالا ۱۵۶، جلد III ص ۲۰۸

۱۶۶۔ القفلی، تاریخ الحکماء ص ۵۔

۱۶۷۔ اس سلسلے میں عبدالسلام کی مثال پیش کی جاسکتی ہے جنہوں نے قدماء کی سائنس کا مطالعہ کیا تھا اس لیے ان پر دہریت کا الزام لگایا گیا اور ان کی کتابوں کو نذر آتش کر دیا گیا (قفلی، ایضاً، ص ۲۲۸) یا عمر خیام کی مثال دی جاسکتی ہے جنہوں نے یونانیوں کی سائنس کا درس دیا اور ان کے الفاظ

کے اندرونی معانی کو شریعت کو کوڑنے والے سانپ سے تعبیر کیا گیا (ایضاً ص ۲۲۴) ان کے برعکس رازی یعنی ”مسلمانوں کے طبیب“ (ایضاً ص ۲۴۱) اور الفارابی یعنی ”مسلمانوں کے فلسفی“ (ایضاً ص ۲۴۴) کو بحال ہوشیاری نا قابل اعتراض (”غیر مدافع“) قرار دیا گیا۔ موخر الذکر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انھوں نے وحی اور فلسفے کے فرق کو واضح کیا ہے۔

- ۱۶۸۔ ”احیاء“ جلد I ص ۱۲۔
- ۱۶۹۔ متوفی ۹۹۶ھ۔ تصوف پر اپنے کتابچے ”قوت القلوب“ کے لیے مشہور ہیں۔
- ۱۷۰۔ ابن خلدون، مقدمہ (دیکھئے نوٹ بالا نمبر ۱۵۶) جلد III ص ۱۳۶۔
- ۱۷۱۔ غزالی، احیاء، جلد I ص ۱۴۔
- ۱۷۲۔ قاہرہ اڈیشن ۱۳۰۹ھ، صفحات ۹ مسلسل
- ۱۷۳۔ الغزالی، تہافت الفلاسفہ مرتبہ M. BOUYGES، بیروت (۱۹۲۷) ص ۱۰
- ۱۷۴۔ یہ تعریف بہت حد تک ابوسینا کی تشریح کے مطابق ہے۔ ابوسینا سے متعلق اوپر کے صفحات دیکھئے
- ۱۷۵۔ الغزالی، ”تہافت“ صفحات ۲۶۸ مسلسل۔

کتابیات

- ابو بکر الطرطوشی، "سراج الملوك" قاہرہ، ۱۲۸۹ھ
- ابو القاسم ابن حسن الجیلانی، "قوانین الاصول" تبریز ۱۸۵۸ء
- ابو تمام، "حماسہ" (مرتبہ G. FREYTAG) ۲ جلدیں، یون، ۱۸۲۸-۴۷ء
- ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم، "کتاب الخراج" بولاق، ۱۳۰۲ھ
- احمد بن حنبل، "مسند" ۶ جلدیں، قاہرہ، ۱۳۱۳ھ
- ابو سینا، "رسالہ تقسیم العلوم" برٹش میوزیم مخطوط (Add. 16, 659)
- ابن ابی اصیبحہ، "عیون الانبیاء" (مرتبہ A. MÜLLER) قاہرہ، ۱۸۸۲ء
- ابن الاثیر، "الکامل" (مرتبہ C.J. TORNBURG) ۱۴ جلدیں، لائپڈن، ۱۸۵۱-۷۹ء
- ابن بابویہ القتی، "من لا یحضرہ الفقیہ" برٹش میوزیم مخطوط (Add. 19, 358)
- ابن الفقیہ، "کتاب لبلدان" (مرتبہ M.J. de Goeje) لائپڈن، ۱۸۸۵ء
- ابن حوقل، "کتاب المسالك والممالك" (مرتبہ ڈی گوئجے) لائپڈن، ۱۸۷۳ء
- ابن حزم، "کتاب الفصل" ۵ حصے، قاہرہ، ۱۳۱۷ھ
- ابن ہشام، "سیرت سیدنا محمد" (مرتبہ F. WUESTENFELD) ۲ جلدیں، گوتینگن، ۱۸۵۸-۶۰ء
- ابن خلدون، "کتاب العبر" ۷ جلدیں، بولاق، ۱۲۸۲ھ
- ابن خلدون، "مقدمہ" (مرتبہ M. QUATREMÈRE) ۴ حصے، پیرس، ۱۸۵۸ء
- ابن مماتی، "کتاب قوانین الدوائین" کیمرج مخطوط (Q. ۲۲۲/۶)
- برٹش میوزیم مخطوط (Or. ۳۱۲۰)

- ابن مسکویہ "تہذیب الاخلاق" قاہرہ (۹) ۱۲۹۸ھ
- ابن الندیم "فہرست" (مرتبہ G. FLÜGEL) ۲ جلدیں، لیپزگ، ۱۸۷۱-۷۲
- ابن قتیبہ "عیون الاخبار" (مرتبہ C. BROCKELMANN) برلن، ۸-۱۹۰۰ء
- ابن قتیبہ "کتاب المعارف" (مرتبہ F. WUESTENFELD) گوتینگن، ۱۸۵۰
- ابن سعد "کتاب الطبقات الکبیر" (مرتبہ E. SACHAU) (غیرہ) ۹ جلدیں، لائیڈن، ۲۸-۱۹۰۴
- ابن سعید "کتاب المغرب" (مرتبہ K. N. TALLQUIST) لائیڈن، ۱۸۹۹
- ابن تغری بردی "نجوم الظاہرہ" (مرتبہ W. POPPER) کلیفورنیا، ۲۹-۱۹۰۴
- ابن تیمیہ "القیاس فی الشرع الاسلامی" قاہرہ، ۱۳۴۶ھ
- ابن الطقطقہ "الغفری" (مرتبہ W. AHLWARDT) گوتھا، ۱۸۶۰
- ابن الطقطقہ "الغفری" (مرتبہ H. DERENBOURG) پیرس، ۱۸۹۵
- ابن شیبہ "المستطرف" ۲ جلدیں، قاہرہ، بلا تاریخ
- اخوان الصفا "رسائل" ۴ جلدیں، قاہرہ، ۱۳۴۷ھ/۱۹۲۸ء
- اصطخری "کتاب المسالك والممالك" (مرتبہ ایم جے ڈی کوکے) لائیڈن، ۱۰۷۰
- بلاذری "فتوح البلدان" (مرتبہ ڈی کوکے) لائیڈن، ۱۸۶۶
- بیضاوی "الانوار التمثیل" (مرتبہ H. O. FLEISCHER) ۲ جلدیں، لیپزگ، ۱۸۴۶
- بہیقی "تاریخ مسعودی" (مرتبہ W. H. MORLEY) کلکتہ، ۱۸۶۲
- بہیقی "محاسن والمساوی" (مرتبہ F. SCHWALLY) گائسن، ۱۹۰۲
- بخاری "صحیح" (مرتبہ L. KREHL) ۳ جلدیں، لائیڈن، ۸-۱۸۶۲
- تنوخی "نشوار المحاضرہ" (مرتبہ D. S. MARGOLIOUTH) لندن، ۱۹۲۱
- ثعالبی "قصص الانبیاء" قاہرہ، ۱۳۱۰ھ
- جاحظ "کتاب البیان والتبیین" ۲ جلدیں، قاہرہ، ۱۳۱۳ھ
- جاحظ "کتاب التاج" (مرتبہ احمد ذکی پاشا) قاہرہ، ۱۹۱۴
- جاحظ "کتاب المحاسن والاعداد" (مرتبہ G. VAN VLOTEN) لائیڈن، ۱۸۹۸
- جاحظ "کتاب الجوان" ۷ حصے، قاہرہ، ۱۳۲۵ھ/۱۹۰۷

جا حظ، "مناقب الاتراک" (ترجمہ C. W. WALKER) جرنل رائل ایشیاٹک سوسائٹی، ۱۹۱۵ء۔

جہشیاری، "کتاب الوزرار" (مرتبہ HANS VON MZIK) لپیگز، ۱۹۲۶ء۔

جامی، "نغات الانس" (مرتبہ W. NASSAU LEES) کلکتہ، ۱۸۹۵ء۔

جیلانی (ابوالقاسم)، "قوانین الاصول" تبریز، ۱۸۵۸ء۔

جوبینی، "تاریخ جہاں گشا" (مرتبہ محمد قزوینی، گب میوریل سیریز) ۳ جلدیں،

لندن / لائیڈن ۳۷-۱۹۱۲ء

حریری، "مقامات" (مرتبہ S. de SACY) پیرس ۱۸۲۲ء۔ دوسرا اڈیشن،

۲ جلدیں، پیرس ۵۳-۱۸۷۷ء

حسن بن علی الطبری، "کامل البہائی" بمبئی ۱۳۲۳ھ

خوارزمی، [محمد بن یوسف] "مفاتیح العلوم" (مرتبہ G. VAN VLOTEN)

لائیڈن، ۱۸۹۵ء۔

خضر الیاس افندی، "تاریخ اندرون" استنبول، ۱۲۷۶ھ

دمیری، "حیات الحیوان" ۲ جلدیں، قاہرہ، ۱۳۱۱ھ

دمشقی، [جعفر بن علی] "کتاب الاشارة الی محاسن التجارة" قاہرہ (۹) ۱۳۱۸ھ۔

دیناوری، "اجار الطوال" (مرتبہ GUIRGASS) لائیڈن ۱۸۸۸ء۔

راوندی، "راحت الصدور" (مرتبہ محمد اقبال، گب سیریز نمبر ۱۱) لندن ۱۹۲۱ء۔

زید بن علی، "مجموع الفقه" (مرتبہ E. GRIFFINI) میلان، ۱۹۱۹ء۔

زاہدی، "تاج العروس فی شرح القاموس" ۵ جلدیں، قاہرہ، ۱۲۸۶ھ۔

زمرخشی، "کشاف" (مرتبہ W. H. LEES) ۲ جلدیں، کلکتہ، ۱۸۵۶ء۔

زیدان، جرجی، "تاریخ التمدن الاسلامی" ۵ جلدیں، قاہرہ، ۱۹۰۲ء۔

سعدی، "بوستان" (مرتبہ C. H. GRAF) ویانا، ۱۸۵۸ء۔

سبکی، "جامع الجوامع فی الاصول" ۲ جلدیں، بولاق، ۱۲۸۵ھ۔

سبکی، "طبقات الشافعیہ" قاہرہ، ۱۳۲۳ھ۔

شافعی، "کتاب الام" بولاق، ۱۳۲۱ھ۔

- شهرستانی، "كتاب الملل والنحل" (مرتبه W. CURETON) لندن، ۱۸۴۶-
 شيباني، "جامع الصغير"، لکھنؤ، ۱۸۹۳-
 شیرازی، [عبدالرحمن بن نصر] "نهایة الوقیة فی طلب الحسبة"
 (مرتبه ابازا العربی) قاهره، ۱۳۴۵ھ / ۱۹۲۶-
 شیرازی، "تنبيه" (مرتبه A.W.T. JUVNBOLL) لائیدن، ۱۸۷۹-
 الصابی، بلال، "كتاب الوزراء" (مرتبه H.F. AMEDROZ) لائیدن، ۱۹۰۴-
 طبری (محمد بن جریر)، "تاریخ" عربی متن (مرتبه M.J. de Goeje وغيره)
 ۱۵ جلدین - لائیدن، ۱۹۰۱-۱۸۷۹-
 طبری (محمد بن جریر)، "تفسیر" ۳ حصے، قاهره، ۲۱-۱۳۲۰ھ-
 طبری (حسن بن علی)، "کامل البهائی" بمبئی، ۱۳۲۳ھ-
 طرطوشی (ابوبکر)، "سراج الملوك" قاهره-
 عبداللطیف البغدادی، "كتاب الافاده والاعتبار" (مرتبه J. WHITE) آکسفورڈ، ۱۸۸۸-
 علی چلبی، "کنہ الاخبار"، قسطنطنیہ، بلا تاتاریخ-
 علی بن سهل ربان الطبری، "فردوس الحکمه"، برلن، ۱۹۲۸-
 عامی، حسن بن زین الدین، "معالم الدین"، لکھنؤ، ۱۳۰۱ھ-
 عامی، محمد الحُر، "هدایة الهدایة"، لکھنؤ، ۱۸۸۵-
 عطار (میدالدین)، "تذکرۃ الاولیاء" (مرتبه R.A. NICHOLSON) ۲ جلدیں،
 لائیدن، ۴-۱۹۰۵-
 عین علی آفندی، "قوانین آل عثمان"، قسطنطنیہ، ۱۲۸۰ھ-
 عیسیٰ بن اسماعیل الآقسرائی، "كتاب فی فضل الجهاد"، کیمبرج یونیورسٹی
 لائبریری مخطوطہ (Q. ۷۷۷)،
 عبیدزاکانی، "لطائف" (کاوایانی اڈیشن)، برلن-
 غزالی، "احیاء علوم الدین" ۴ جلدیں، قاهره، ۱۲۸۹ھ-
 غزالی، "المنقذ من الضلال"، قاهره، ۱۳۰۹ھ-
 غزالی، "تہافت الفلاسفہ" (مرتبه M. BOUYGES) بیروت، ۱۹۲۷

- غزالی۔ "ایما الولد" (مرتبہ HAMMER-PURGSTALL) دیانا، ۱۸۳۸۔
- غزالی۔ "الدرر الفاخرة" (مرتبہ و مترجمہ L. GAUTIER) جینوا، ۱۸۷۸۔
- غزالی۔ "الاقتصاد فی الاعتقاد" قاہرہ، ۱۳۲۷ھ
- فریدوں بے۔ "منشآت السلاطین" ۲ جلدیں، قسطنطنیہ، ۱۲۷۴ھ
- قلقندی، "صبح الاغشی" ۱۲ جلدیں، قاہرہ، ۱۹۱۳ (م)
- قفتی، "تاریخ الحکماء" (مرتبہ W. LIPPERT) لیپزگ، ۱۹۰۳
- قدامہ (ابن خردیہ)، "کتاب المسالك والممالك" بلیو تیکا جلد ۴ (مرتبہ ڈی گوئجے، لائیڈن، ۱۸۸۹) دوسرا ایڈیشن مرتبہ جے۔ ایچ۔ کریمر، لائیڈن، ۱۹۳۸-۳۹۔
- قدوری۔ "مختصر" بمبئی، ۱۸۸۶۔
- قشیری۔ "رسالہ" بولاق، ۱۲۸۷ھ
- "کتاب الاغانی" ۲ جلدیں، بولاق، ۱۲۸۵ھ
- کیکاؤس بن اسکندر، "قابوس نامہ" مرتبہ آر۔ لیوی، گیمبوریل سیریز، نمبر ۸۷ (۱۹۵۱)
- گردیزی۔ "زین الاخبار" (مرتبہ ایم۔ ناظم، برلن، ۱۹۲۸۔
- لسان الدین، محمد، "الاحاطہ فی تاریخ غرناطہ" ۲ جلدیں، قاہرہ، ۱۳۱۹ھ
- مالک بن انس۔ "موطا" مع شرح زرقانی، قاہرہ، ۱۲۸۰ھ
- مقری۔ "نفع الطیب" ۴ جلدیں، بولاق، بلا تاریخ۔
- مقریزی۔ "خطط" ۲ جلدیں، بولاق، ۱۲۷۰ھ
- مسودی۔ "کتاب التنبیہ" (مرتبہ ایم۔ جے۔ ڈی گوئجے، لائیڈن، ۱۸۹۴۔
- ماوردی، ابوالحسن، "الاحکام السلطانیہ"
- ماوردی، ابوالحسن۔ "کتاب ادب الدنیا والدین" استنبول، ۱۲۹۹ھ
- "مجلة الاحکام" (اردو ترجمہ از عبد القدوس ہاشمی) کراچی، ۱۹۶۶
- مہتر۔ "الکامل" (مرتبہ W. WRIGHT) لیپزگ، ۱۸۶۴ م
- نرشی۔ "تاریخ بخارا" (مرتبہ C. SCHEFER) پیرس، ۱۸۹۳
- نوبختی۔ "فرق الشیعہ" (مرتبہ H. RITTER) بلیو تیکا اسلامیکا۔ استنبول، ۱۹۳۱۔
- نسفی۔ "کنز الدقائق" ۲ جلدیں، بولاق، ۱۲۸۵ھ
- نسائی۔ "سنن" قاہرہ، ۱۳۱۳ھ

نصیر الدین طوسی۔ "اخلاق ناصری" لکھنؤ، ۱۸۹۱۔
ناصر خسرو۔ "سفرنامہ" مرتبہ و مترجمہ پیرس، ۱۸۸۱۔ سی۔ شیفر

نوی۔ "منہاج الطالبین" (مرتبہ VAN DEN BERG) ۳ جلدیں، بشادیا، ۱۸۸۲-۸۳۔
نظام الملک۔ "سیاست نامہ" (مرتبہ و مترجمہ C. SCHEFER) پیرس، ۱۸۹۱-۹۳۔
نظامی عروضی سمرقندی۔ "چهار مقالہ" (مرتبہ محمد قزوینی، گب میموریل سیریز نمبر ۱۲۱) لندن/ لائیڈن، ۱۹۱۰۔

واصف۔ "تاریخ و اصف" ۲ جلدیں۔ قسطنطنیہ، ۱۲۱۹ھ۔
یعقوبی۔ "کتاب البلدان" (مرتبہ ایم۔ جے۔ ڈی گوئے) لائیڈن، ۱۸۹۲۔
یاقوت "ارشاد الاریب" (معجم الادب) (مرتبہ ڈی۔ ایس۔ مارگولیتس) گب سیریز
۷ جلدیں، لندن، ۱۹۰۸-۲۷۔

یاقوت۔ "معجم البلدان" (مرتبہ F. WUESTENFELD) ۶ جلدیں، لیپزگ، ۱۸۶۶-۷۰۔

